國家「十一五」重大文化出版工程項目

域外漢籍珍本文庫

第二輯

西南師範大學出版社
人民出版社

域外漢籍珍本文庫編纂出版委員會

域外漢籍珍本文庫

第二輯

經部

西南師範大學出版社

人民出版社

第七冊目次

士儀（二）二十一卷　〔朝鮮〕許傳撰　朝鮮一九〇〇年代刊本……一
喪禮備要二卷　〔朝鮮〕申義慶撰　朝鮮仁祖二十六年序刊本……二二九
四禮便覽八卷　〔朝鮮〕李縡撰　朝鮮憲宗十年刊本……三〇三
四禮撮要四卷　〔朝鮮〕尹義培　盧秉倫校正　朝鮮哲宗元年刊本……四五七
四禮笏記不分卷　佚名撰　朝鮮一九〇〇年代寫本……五二九
九禮笏記不分卷　〔朝鮮〕張錫英撰　韓國日占時期一九二〇年賦梅亭刊本……五五九
常禮便覽五卷　〔朝鮮〕盧相稷撰　朝鮮光武八年序刊本……六〇一

士儀（二）

士儀卷之七

易戚篇二

成服

大傳服術有六一曰親親二曰尊尊三曰名四曰出入五曰長幼六曰從服（〔疏〕親親父母妻子伯叔尊尊君公卿大夫名伯叔母及子婦弟婦兄嫂之屬出入女在室爲入適人爲出及爲人後者長幼長成人幼諸殤從服下六等是也）從服有六有屬從（〔註〕子爲母黨〔疏〕屬謂親屬妻從夫夫從妻並是）有徒從（〔註〕臣爲君之黨〔疏〕與彼無親空服彼之支黨庶子爲君母之親子爲母之君母並是）有從有服而無服（〔註〕公子爲其妻之父母〔疏〕嫂叔無服亦是）有從無服而有服（〔註〕夫爲兄嫂弟婦無服而妻從夫而服娣姒公子不服母之父母姊妹妻爲公子之外祖父母從母皆緦）有從重而輕（〔註〕夫爲妻之父母〔疏〕舅之子亦是）有從輕而重（〔註〕公子之妻爲皇姑）○小記從服者所從亡則已（〔註〕謂若君母之父母昆弟從母也）屬從者所從雖沒也服（〔註〕謂若子爲己之母黨）

喪服制度

（〔喪服疏〕唐虞之日吉凶同服惟有白布衣白布冠而已後世聖人易之因以爲喪服則三王之世用唐虞白布冠白布衣爲喪服矣○〔周禮〕小宗伯懸衰冠之式太僕懸喪首服之法肆師禁衰不中法者○〔檀弓〕衰與其不當物也寧無衰〔註〕謂精粗廣狹不應法制○〔雜記〕端衰無等〔註〕喪者衣裳貴賤同○朱子曰今因喪尚存古制後世有願治君臣或可因此舉而行之）

喪服布

（〔喪服記〕衰三升三升有半其冠六升以其冠爲受受冠七升〔註〕衰斬衰也三升半義服也義服正服其受冠同〔疏〕其冠同六升也至虞以六升布爲衰更以七升爲冠○齊衰四升其冠七升以其冠爲受受冠八升〔註〕此爲母也齊衰正服五升其冠八升義服六升其冠九升○繐衰四升有半其冠八升〔註〕此諸侯之大夫爲天子○大功八升若九升小功十升若十一升〔註〕降大功七升正服八升義服九升降小功十升正服十一升義服十二升○〔目錄疏〕斬有二有正有義爲父以三升爲正爲君以三升半爲義其冠同六升三年齊衰猶有正服四升冠七升繼母慈母雖是義與因母同杖期齊衰有正而已父在爲母爲妻同衰五升冠八升不杖期齊衰有正有義正五升冠八升義六升冠九升齊衰三月皆義服齊衰六升冠九升曾祖父母計是正服合以小功以尊其祖服齊衰非本服故同義服也殤大功有降有義降七升冠十升義九升冠十一升大功有降有正有義繐衰惟有義服四升半冠七升殤小功亦有降正義降衰冠同十升義衰冠同十二升小功亦有降正義如前釋緦麻亦有降正義衰冠同十五升抽去其半而已○〔喪服傳〕齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也帶緣各視其冠〔疏〕布帶中衣布緣升數也擬其冠○〔間傳〕斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升緦麻十五升去其半陳氏曰緦熟縷生布小功以上皆生縷以織○朱子曰斬衰三升如今網一般又如漆布一般所以爲未成布○〔按〕後世布幅升數不如古制故已自家禮從簡爲定以極粗次粗稍細極細而等之至今遵行然有王者作使布不中度者不當而懸衰冠之式禁其不如法者則古禮可復矣）

喪冠

（白布冠○凡喪冠比衣裳布稍細而糊於紙梁武同材梁爲三幅皆向右縫之廣三寸長足裹項前後別爲武高可四寸長足環頭四圍梁項圍而兩末至于武向外繹之斬衰冠以麻繩一條圍於武之外而至後交過兩耳際結之垂其餘爲纓齊衰冠用布爲纓其制亦同小功以下左縫凡縫皆縮縫○〔喪服四制〕父母之喪衰冠繩纓○〔檀弓〕喪冠不緌〔註〕緌纓飾〔疏〕結之餘者○〔雜記〕緦冠繰纓〔註〕繰當爲澡有事其布○〔按〕）

明時冠武用布糊紙爲之別用纚與布爲纓而丘氏躭於疏說非之可異也又［按］紙出於東漢以後則古必用布而已然自書儀糊紙成俗則從之無妨◇詳見法服篇喪冠辨◇［按］三才圖會所畫喪冠如常冠之廣似用布帛尺矣◇又［按］朱子喪冠之制得之政和禮則未知用政和之尺歟

衰裳上衣曰衰下曰裳［衣身］左右二幅中屈之爲前後四葉各廣尺二寸其尺二寸之外割去辟布卽喪服記所云外削幅也長二尺二寸若從家禮衣長過腰之制則二尺四寸亦可也卽禮所云端衰正方者也［衽］用布一幅量布之內一邊狹一邊廣斜割之狹頭四寸爲上將以續於方領之鉤邊廣頭尺二寸將以其直邊連於衣身之前旁此乃衣之衽也卽喪服記所云袪尺二寸也衣身之下當肱處亦曰袪衰衣三袪是也［濶中］亦曰闕中卽綴領安項處也衣身二幅相對其上折半處左右横割各四寸乃自横割盡處向前直下尺二寸又横割四寸如上側左右分辟卽喪服記所云適博四寸［註］所云辟領割開分辟也［按］家禮圖云衰負版適唯子爲父母用之其餘不用者不裁濶中當如常式詳其文勢不裁字屬上文濶中字屬下文謂濶中則當如常式也人或誤看不裁濶中則非矣然衰負適亦不可無何也喪服記無他領制惟衰在前負在後適在左右四面皆方者曲袷之形也且家禮無不裁之文而所謂圖說後人之杜撰也楊氏所云衰服領與吉服領不同裁亦未深究於喪服記之所致也故金沙溪曰功緦濶中與斬衰無異圖說不可從李陶庵曰上下經傳衣領不同之說不少槩見楊氏何謬而爲此說也此皆的論且期功以下服俱謂之衰則無衰而曰衰可乎［方領］用布長三尺二寸廣八寸者二片相疊爲表裏乃於廣之一邊長之兩端各留二寸其三方之內割去不用所留三邊爲實用以其長之中八寸綴於濶中之上而向前左右折下則自然如矩之方也卽深衣所云曲袷如矩袷二寸者也或用長布圍綴於濶中四方及左右衽頭而不若上法之不差也此布用衣身裁餘布廣九寸者可也［負版］用方布尺八寸綴於領後上際卽喪服記所云負廣出於適寸者也［衰］用布長六寸廣四寸綴於領前下際當心處卽喪服記註所云衰當心者也［袂］

用布全幅連屬於衣幅之畔又以半幅連於全幅之畔而我東布幅廣不如古則不必以幅數爲拘以臂肘長短爲度可也衣與袂當腋處爲界限之格縫且自袂下向袂之中央圓曲而縫合之又自袖口向袂之中央圓曲而縫合之袖口則容兩手之拱以尺二寸爲法可也卽喪服記所云袂屬幅程子所云袂因人身而定楊氏所云不以一幅爲拘何氏所云從袖口至腋下圓裁者也［衣繫］卽衣系也用布夾縫廣寸許長尺許綴於內外衣衿之旁衣領之端及兩腋下卽喪服記所云衣帶下尺者也◇［五儀］綴帶四條一如朝祭服等以外繫于內衿之上［裳］用布六幅每幅量布之廣從其內而斜割之一邊廣尺二寸一邊狹六寸狹爲上廣爲下並連屬之皺於裳要着之卽喪服記所云內削幅者禮記所云十二幅者通典所云用幅不必全幅中破爲之者也其前邊幅亦曰衽卽喪服記所云衽二尺有五寸者也［裳要］用布一條廣四寸許長足圍要夾縫於裳上頭其兩端綴小帶以環腰結於前此丘氏所刱而非古禮也蓋喪服記云三袧者是着裳之制而註疏家誤解辟側則旻無着裳之方故有此布要已成通行之例從之可也若得三袧之制而從古則甚善然襲已久矣衣裳之縫註疏家誤解內削外削變爲縫殺之衣且衣縫則向外裳縫則向內尤無意義凡縫皆向外恐亦無妨◇並詳見法服篇衰裳辨及深衣辨

中衣承衰之服也比衰用稍細布制同深衣斬衰亦有布緣◇俗用中單衣制如今周遮衣其邊側皆緣之◇［喪服傳］緣視其冠孔疏有表謂之中衣◇［按］中衣者在內者也喪服之內有中衣朝祭服之內皆有中衣而其朝祭服喪服在表故曰中衣也非中衣自有表裏也

首絰加於孝冠之上用有子麻兩股相絞其圍斬衰九寸齊衰七寸餘大功五寸餘小功四寸餘緦麻三寸餘◇［喪服］斬衰章傳苴絰大搹去五分一以爲帶齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以爲帶大功之絰齊衰之帶也去五分一以爲帶小功之絰大功之帶也去五分一以爲帶緦麻之絰小功之帶也去五分一以爲帶◇朱子曰首絰大一搤只是拇指與第二指一圍◇斬衰絰以麻根着頭後左邊麻尾向頭後右邊根在下尾在上此喪服所云左本在下也

用麻繩結其交過處又以麻繩爲纓結於頤下齊衰絰麻根向右麻尾向左根在上尾在下此所謂右本在上也用布爲纓大功以上絰同齊衰小功以下絰無纓中殤七月亦不纓絰也◇詳見法服篇絰帶辨

要絰　首腰二絰皆曰絰而分言之則首曰絰要曰帶◇其大五分首絰而去一以爲要絰斬衰七寸餘齊衰以下皆以首絰去五分一爲差兩股相絞兩末結之各綴細繩繫之齊衰以下用布爲條◇小斂日已兩股絰而婦人及小功以下與年五十以上不散垂初即絞之大功以上皆散垂至成服絞之啓殯復散垂虞而絞◇（家禮）成服始言散帶垂三尺而不言絞之時當從古◇詳見絰帶辨及小斂條

絞帶　斬衰用蕡麻兩股作繩差小於要絰一頭尺許結爲彄子乃於要絰之下從前左圍過後右而至前以其末端穿彄結之垂于下◇（按）喪服傳絞帶繩帶也疏絞麻爲繩作帶故云絞帶也雜記註兩股合爲一繩此分明是兩股之繩帶非如葛帶之三重四股也王肅始爲如要絰之說然特言其絞之大而非謂三重也家禮亦不言三重也故寒岡曰絞帶兩股也

惟一端中屈爲穿插之彄子非全帶皆屈而爲三重四股類編曰家禮之文乃兩股一尺餘用繩爲彄其餘合之只兩股非四股也◇雷次宗曰要絰五分去一爲絞帶開元禮絞帶五分絰去一齊衰帶用布夾縫廣如要絰之徑而較小屈其一端爲彄子大功以下以次較狹而布升各視其服◇餘見小斂章

孝巾　俗云頭巾所以承冠者◇見小斂章

行纏　古禮所無俗所用也

杖　斬衰竹杖齊衰桐杖桐杖下方其高皆齊心其本在下大如要絰◇無桐用柳

屨　斬衰菅屨齊衰疏屨不杖麻屨◇（小記）齊衰三月與大功同繩屨

婦人服

衰裳　如男子衰裳而但衣裳相連下如深衣布升亦同於男子◇（喪服註）衰如男子衰下如深衣（疏）六幅破爲十二◇（按）朱子所云婦人服不如男子衰者男子則衣裳殊婦人則衣裳連也◇負適衰亦皆如男子服

竹釵　婦人安髮者母喪則榛木長尺◇竹釵儀禮之箭笄成服用之

蓋頭　丘氏曰用布稍細者三幅長與身齊斬衰不緝邊齊衰緝邊◇東俗名曰羅兀用以冒首而障身其長至要下◇（按）王氏云唐初宮人着羃羅全身障蔽永徽後戴皂羅方五尺亦曰幞頭宋時婦女步通衢以方幅紫羅障蔽半身所謂帽簷眼罩也此蓋頭所本◇（補編）用布十二尺分爲六幅交解十二破聯縫之如長裙之制別用布方五寸三片而圓裁之疊頂上用竹爲帽臺上尖下廣以布冒覆之尺用布帛尺

布頭帑　楊氏云即儀禮之布總也◇（按）喪服斬衰章布總（疏）冠繩纓非女子所服布總亦非男子所服布總六升與男子冠相對傳曰總六升長六寸家禮成服但曰布頭帑竹釵而更無他冠布則頭帑所以爲首飾◇（補編）頭帑一名首冠一名首帕長用布帛尺尺三寸廣七寸前屈三寸後垂一尺摺其屈處左右兩隅斜疊向裏各一寸五分縫兩端虛其中別用帶廣一分繞自前而斜接于後合縫兩端糊紙爲之表裏具

首絰腰絰絞帶杖屨　並同男子

大袖長裙　（按）家禮所云大袖長裙必是衰裳相連者而楊氏丘氏所謂不用古

制者恐欠考也

背子　（家禮）衆妾以背子代大袖（丘儀）用生布爲之長與身齊小袖縫向外

出入及謁廟服

方笠　織竹爲之東方古制也禮不忘本故爲喪服之用◇星湖曰方笠平凉子俱非禮經所載出後子用方笠亦無妨◇（按）高麗之時代言以上皆着黑草方笠吏胥着白方笠則其制古也後世爲喪者之服也

布深衣　有布緣斬衰亦同◇今俗過用直領

布帶　夾縫廣二寸斬衰同◇既用布深衣則亦當用布帶而今人或用絞帶絞帶衰服之帶非深衣之帶也◇沙溪曰絞帶入廟未安別具布帶◇南溪曰絞帶是喪服之帶不可單用於俗制直領之上別具布帶近之

墨衰　（按）宋時權用墨衰爲謁廟及出入之服而我東則無之矣左傳晉文公未葬襄公從戎墨染其衰而加絰宋時墨衰疑本於此而其制未詳

按頭巾後世俗制而不過韜髮者也故喪服之人

皆於頭巾上又加喪冠則頭巾斷非冠也不冠而祭先可乎方笠與蔽陽子俱非古服而祭時亦可用

厥明五服之人各服其服入就位朝哭（家禮）大斂之明日死之第四日也主人以下去小斂時所變之服冠喪冠加首絰衣中衣乃先服裳次服衰（此喪服記所云裳內衰外者也若先着衰於內則衣裳逆也）帶腰絰絞帶着屨拄杖就位◐成服無先入哭之節而直服成服之服入就位哭（按成服因朝奠則奠當有拜拜在朝奠之中）◐按成服必因朝哭古禮也故家禮但云就位朝哭而今俗

或於上食行之兼設殷奠大非禮意也（雜記喪奠脯醢而已）不可從（澤堂曰朝奠入哭而退禮之正也今人設爲大卓祭之殊可駭也◇强菴禮訓曰成服殷奠惟五禮儀有之古禮無据哭擗中盛饌祭餘有所不忍切勿從俗◇南溪曰成服盛祭於禮無据◇按成服生者之事也禮既云祭不爲除喪則亦可曰祭不爲成服也所以無祭也◇星湖曰事或未辦食時並行何妨）◐又按大斂之明日成服禮也（楊氏復曰大斂雖畢人子不忍死其親四日而後成殯禮生與來日死與往日取此義也）或有故過三日而大斂亦當以其明日成服可也（備要云不可同日並行◇類編成服斷在殯之明日）◐又按五服相弔始於開元禮而丘儀因之然儀禮所無家禮不取蓋自初喪無時不相處而哭則不必別爲弔慰如他人之初來相

見也（南溪曰五服相弔不可行也）

五服之制上

一曰斬衰三年（家禮）

斬不緝也衣裳皆用極麤生布◎喪服斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者（傳曰斬不緝也苴麻之有蕡者也苴杖竹也絞帶繩帶也冠繩纓條屬右縫冠六升外畢衰三升菅屨者菅菲也◇喪服四制苴衰不補）

父（喪服與家禮同◇自此以後喪服與家禮同者不復識別其有沿革及同異者則表之五服同）

爲人後者爲所後父（按禮爲人後者爲之子則爲所後父服斬與親父同故著之斬衰而無所別焉且其傳曰爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子其疏曰所後之父或早卒或後祖父或後曾高祖此皆與親子親孫無異之謂也蓋斬章特言爲人後者四字而已則所後五服之親

俱無異同故他章不復言也）

女在室者嫁反在室者爲父（小記女子子在室爲父母又曰女爲父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之）

父爲長子（喪服註立適以長◇疏適妻所生皆名適子第一子死取適妻所生第二子立之亦名長子◇喪服傳註爲父后者爲長子三年◇家禮父爲適子當爲后者◇類編繼禰者爲長子服斬◇餘詳見下）

爲繼後子（按喪服斬衰章特言爲人后者四字而文在父爲長子之次則子之爲所后父父之爲所后子舉在其中◇類編爲繼后子正服斬◇又按家禮但言父爲適子當爲后者而更無繼后子分別之文則其服三年如適子在其中矣）

適孫父卒爲祖若曾高祖承重（喪服傳父卒然後爲祖后者服斬◇戴德喪服記爲高祖后者斬衰◇通解爲曾祖后者斬衰◇宋五服年月敕承重者爲高祖曾祖亦如之）

爲所後祖承重妻爲夫妾爲君（妾謂夫爲君加尊之）

婦爲舅（喪服本不杖期後唐劉岳書儀斬衰三年宋乾德制及家禮從

妾爲君之父（喪服圖妾爲君之黨服得與女君同）夫爲人後則妻從服（家禮）夫承重則妻從服（家禮○適孫承重者之妻其姑沒然后從夫服三年而姑在則否詳見下斬衰三年辨疑）

斬衰三年辨疑

爲人後者爲所後父父爲繼後子正服斬

按爲人後者以適而承正統之重則不服正服斬衰古禮無据矣爲父斬衰不必多辨至於子也在本生既是嫡妻所生而出後爲承統之適子則適子而已不可以衆子服服之也且四種之正而不體祖之於孫雖適服期故在不得三年之例而繼

後子以適爲子則又不可以孫服服之也既非衆子又非孫也則禮經所云爲長子斬者捨此而誰也喪服斬衰章爲人後者四字在父爲長子之次則子爲父父爲子俱無間於親父子可知而況家禮不言爲繼後子服期也（類編曰喪服疏斬有正有義爲父以三升爲正爲君以三升半爲義不復道爲父有正義二條且傳曰不貳斬也蓋指正服之不貳也既降本生爲期又爲所后義服則是終身無正服斬也所謂不貳者何哉今爲所後者之五屬皆正服獨爲父義服父於子共義服期則其不背矣乎凡爲兄弟之子正服五升衰禮也人有以兄弟之子爲子而反降五升正爲六升義則其未爲后者爲重而爲后者輕名爲父子而制服不得視姪如之何也又曰以所後父爲義服家禮因書儀書儀因開元禮而未及改正○大山曰星湖所論足以破世俗流傳

之誤又曰取族人子爲后與所生子何異又曰取兄弟之子爲后則期是本服只服期則烏在其爲所后服又曰取同姓爲后則豈可用他姓子之例耶○按小記所云養他子爲后者人或爲疑然其上文曰無適子以庶子傳重云則其所謂他子恐指他人庶子也或曰他子如後世養異姓爲後者也故特加他字也○遂庵曰禮曰爲人后者爲之子旣曰爲之子則與所生子何別且以所生爲養古禮無之其於取養他人子謂之養云云愚以爲四種疏說取他子爲后者指他姓也如此則適適相承之家中間一代雖繼后以此降服似無其義況程子上宋帝疏曰陛下先皇帝之適子朱子於胡致堂行狀曰先生文定公之適子是皆所后而二夫子皆以適子歸之此適子與疏說所謂適適相承之適同耶異耶○南塘曰所謂爲父子則體也非庶子則正也云者極是極是爲人后者亦非父子而爲父子也本非父子則疑於其降之於所生故特著之以明其同之於所生也然則不爲所後者著服何也所後者爲其父同之於所生則其父爲其子亦當同之於所生也此不待特著而後

見也爲人后者爲之子則同其所後於所生固也父於子亦同其所後於所生可也父子一體也父之視子子之視父其義一也父之視子降之於所生則子之視父亦將有間於所生乎父子相視不如其所生則是有父子之名而無父子之實也非所以盡父子之親而極人倫之至也又曰旣爲父子則骨肉之親而何必有所間隔○陶庵曰爲人後者服親戚之服如子凡爲所後黨皆當一如正服）○又按勉齋圖式爲人後者在斬衰正服條則此必有所受於朱先生者矣○又按或謂生前立後者子死不斬婦死不期此說非也喪服斬衰章爲人後者傳曰若子註爲所後之親如親子又疏爲所後之父又曰骨肉親者如親子可知子旣如親子則父亦如親父矣豈有將傳重之親子而不

斬之理乎謬莫甚焉若爲後之子無子而死不得傳重則當服衆子之服雖無子若爲之立後則不可不服重也蓋斬者爲傳重也○繼後子義服之說始於開元禮而書儀偶未深察而因之故有許多紛紜也

父祖雖偕喪於一日父若先卒則服祖承重服

按喪服記曰父卒然後爲祖父後者服斬父已先卒則祖死時傳重於孫而孫承之服祖三年恐無他疑矣至晉賀循始謂父死未殯而祖死服祖以周宋庾蔚之謂父亡未殯同之乎存是父爲傳重正主又謂父亡未葬而祖亡不敢服重謂不忍變於父在也後人亦云父之尸柩尚存則不忍死其親而承祖重其意近厚然實有所窒礙不通處夫先亡之父尚存尸柩則後亡之祖豈已殯葬乎誠不忍於死其父則獨可忍於死其祖乎父祖之爲親一也尸柩之尚存一也父果同之乎存則祖亦同之乎存若曰父存而重在父則亦可曰祖存而重在祖也然則重將何時而可傳於誰耶今曰祖死而父承祖重則亦可曰父死而孫爲祖後也於斯二者將何居焉蓋不忍死云者事死如生事亡如存之謂也孝子此心何日忘之而況三年之內如饋奠之養几筵之奉與夫位之踐事之行道之無改之類是耳至於死者之事從死日始故禮曰死與往日是以莫不忍於小斂而小斂莫不忍於大斂而大斂則於此容不忍死親之義不得矣成服而亦服父服獨於祖服以不忍之空言廢承重之經禮則無乃未厚於父而反薄於祖乎禮又曰三日而不生亦不生矣祖死雖或在父死一二日之內祖之成服自至於四日則父死之三日亦已過矣致生之而不服祖重者又豈聖人制禮之意也家禮亦曰父卒爲祖愚謂父已先卒則孫之服重一從周公朱子之禮可也（晉虞喜曰賀循云云三禮無有此條若父死未殯服祖但周則祖無倚廬傳重在誰假使祖爲國君已爲適孫祖沒已嗣此受封於祖祖之羣臣服祖三年而已爲適孫則服一周齊衰送葬斬杖無主雖云尸在未忍如大父何◇汪琬曰父卒然後爲祖斬小記之文也賀循之徒云云愚以爲不然◇寒岡曰昔有人父喪未除而遭承重喪不廢父喪主而爲祖母居廬人不以爲非然鄙意則此必父喪將盡而未除若皆新喪則居不得不營重服惟就祖母廬時用齊衰(按)祖母差輕於祖父而猶不以父之新喪廢其齊衰之服則服祖之斬尤無可議也◇尹氏曰父死子未忍致死之義固美矣然死生之變固有諱不得者而祖之三年又雖主之乎〻辭見下杖期辨疑）

適孫承重者之妻其姑沒然後服祖三年

按喪服不杖期婦爲舅姑傳曰從服也至宋（乾德中）魏僕射仁浦奏議始引後唐劉岳書儀定爲三年斬齊一從其夫而因爲時王之制故家禮斬齊條曰婦爲舅姑又曰夫承重則從服從服云者孫婦本服大功而孫之承重禮之變節故謂夫若服重則妻亦從夫云爾非謂姑雖在孫婦猶奪姑之適而服重也然則喪服傳從服之從魏僕射一從之從家禮從夫之從其義一也此不過槩言妻之於夫黨從夫服而已也今或言曾祖死而其祖母及母皆在則其祖母自當爲舅姑服三年其母雖傳重於子而其夫生時既嘗承重則當服其妻則又從夫服又或言玄孫承重則孫妻曾孫妻亦皆服三年若如此言則三世四世俱爲適婦禮所云有適婦無適孫婦之義將無所施而又不啻喪有二孤之嫌而已矣必也適婦一人服三年孫婦若曾玄孫婦只服本服惟姑沒然後承重方爲無弊故虞喜庾蔚之之言及退溪寒岡愚伏星湖諸先生之論反覆申明皆以姑在之婦不得服重爲正遵而行之可也（通典賀循曰其夫爲祖曾祖高祖後者妻從服如舅姑齊衰周也開元禮曰從服不杖期按從服云者妻從夫云爾非謂必從斬齊三年之義於此可見矣且大傳有從服之）

（從皆不過從夫之意而非從其服之謂也）○又按問解曰退溪前後三說各異莫可適從以愚觀之則未見有異也其答鄭道可一書則直曰曾孫承重而祖母或母在則其祖母或母服重服妻不得承重其一書則先爲設辭而然字以下引小記屬從者所從雖沒也服之禮以決之曰夫雖已死妻亦當服矣傳重而至曾玄之服其已上死不服者與服同也其已上云者指姑若祖姑而言則夫字以母若祖母之身而言也妻字以父若祖父之身而言也此與上一書無異矣其答金而精書雖亦有先設之辭而其斷辭則曰其夫雖服重服姑或祖姑以冢婦服之則婦可以不服故禮意如此也且孫妻曾孫妻並服之疑又恐未必然俱在則孫妻服一在則在者服矣此又與答寒岡二書無異矣（退溪三書不載文集而見於四禮問答恐是未定之論故不入於集中耶所以南溪星湖皆證其不見於文集而沙溪亦疑其三說之異同也○通典虞喜曰玄孫爲後其母尚存玄孫之婦不得傳重傳重之服理當在姑庾蔚之曰子婦尚存其孫婦以下未得爲適以庶服之孫婦及曾玄孫婦自隨夫服祖降一等故宜周也○愚伏曰姑在則不服蓋亦喪不二孤之意也只當服本服○南溪曰承重者妻之服雖沙溪引退溪說爲準今考其書不見於文集中○葛庵曰母在則主喪者之妻不得承重已有老先生定論至於孫婦儀禮舅姑之服以不杖期斷豈可以服輕之故不主饋奠之事乎○類編姑在不得承重服說云喪）

（服傳曰有適子無適孫孫婦亦如之鄭氏曰適婦在亦爲庶孫婦也若適子尚在則不應舉適婦孫既不爲適則又不必言其妻之非適也此分明是舅沒姑在而不得爲適者也身既非適則衆服非所疑也通典虞喜曰有適子無適孫又曰若爲宗子母服則不服宗子婦以此推之玄孫爲後若其母尚存玄孫之婦猶爲庶傳重之服理當在姑庾蔚之曰舅沒則姑老是授祭事於子婦至於祖服自以姑爲適所謂有適婦無適孫婦祖以適統惟一故子婦尚存孫婦以下未得爲適此數語明白的實而家禮小功條曰爲適孫當爲後者之妻其姑在則否適孫之妻今雖姑在畢竟是承宗祀者而乃以姑在與否爲服輕重何也上殺不殺禮無不報若其姑在則祖雖死自當以庶孫婦服祖不敢以適孫婦服祖故祖亦以庶孫婦服報之如或越姑而以適孫婦服祖則是適已立矣祖何敢降其適而只服庶孫婦之服乎是以三年條不見姑在亦服之文而小功條特書姑在則否其姑在者即所謂適婦也否者即所謂非適孫婦也豈不明著也又曰備要推宋僕射魏仁浦之說而謂不可不服然魏氏所論未嘗及於姑在服祖也家禮出於魏氏之後而其小功條曰爲適孫當爲後者之妻其姑在則否三年條不見姑在亦服之文然而猶曰魏氏之論可以剪適而斷行則是家禮亦可廢也且程朱以來行魏氏之禮者何限而追無一言及此何也誠爲時王之典不敢不從而推之則有矛盾不行故也以此觀之魏氏之意止於舅姑之服而姑在服祖一節虞喜庾蔚之論適行於古今可知也備要又引張子說爲證然張子曰宗子之妻與宗子共宗廟之祭者豈可夫婦異服宗子母在當爲宗子母服也不爲宗子妻服張子固當非之至於姑在服祖一端則未見有崖異也不然張子尚非周公之制而畧不及於庾蔚之等所論何哉張子所論其意可知禮尊祖故敬宗衆族人之服宗子爲尊祖故也宗子妻代事宗祀則衆族人以當以宗婦服之而不以其姑之在爲嫌也以爲婦者言則徒以傳家事之故趨姑而負祖之適不亦有著代之嫌矣乎庾蔚之所謂適統惟一一句魏仁浦之所未曾打破而張子又捨此不繹孰謂張子亦有云爾耶未知張子說中果有姑在亦）

（服視之驗耶然則婦之於舅姑從魏仁浦可以齊斬矣姑在之孫婦則從虞喜庾蔚之可以只服本服矣退溪答鄭道可金而精書委曲反覆而論之後三君子豈不知仁浦之所云而發於此哉）

曾祖在而祖死服祖斬

按世或以爲曾祖生存則重未傳於祖也不當以承重之服服祖此可疑也曾祖在則曾祖以上之重雖未傳於祖父卒則祖之重獨不傳於己耶傳祖重則恐不可不服斬也若謂重在曾祖而不承祖之重則設令高祖又在而他日曾祖死必將曰重在高祖遂不服曾祖三年也推而上之四世五世而無重可承豈禮也哉庶子（適子之弟）之長孫爲其祖三年非有繼曾高之重而然也◇又按曾祖在祖死則曾祖當服斬以其將所傳重也父之於子猶以將所傳重而服斬則孫之於祖何敢不以將所傳重服斬乎（詳見禮論篇）

庶子之長孫服祖三年

（通典劉智曰父以已當繼祖故重其服爲長子三年則孫爲祖後者不得輕也皆三年◇束晳曰大宗之弟皆稱祖立廟而自爲其子孫所奉即所謂小宗之緒主其祖父之祀豈可自同衆孫不服三年哉◇庾蔚之曰祖庶父適已承父統而不謂之繼祖則祖誰當祭之所謂繼是承其後爲之祭故云傳重而服斬◇王敬之議同）

按雖於曾祖爲庶子而其長孫豈敢視之以庶祖

乎謂祖庶祖禮文所無而惟杜琬敢言之耳

祖雖廢疾而死服三年（〔通典〕王儉曰君有父祖之喪謂父祖並有廢疾不得受國而已受位於曾祖者也祖不受國無重可傳而猶三年◇束晳曰君之祖有廢疾不襲統不主祭與庶子何異而孫猶服斬◇後魏孫景邕云廢疾之祖父無重可傳而猶三年）

適孫死無後次孫承祖重（此謂適孫初未承重而死無子者也）（〔通典〕范宣曰禮爲祖後者三年不言適庶則適之矣無後猶取繼況見有孫而不承之耶◇〔按〕此是禮疏所云長子死立第二長者立之亦名長子者也）

繼禰之子爲長子三年（詳見論禮篇）

按喪服經傳本是士禮士之祭止於祖禰矣已之禰於子爲祖則繼禰之子爲長子三年則聖人之制也（〔小記疏〕禮有適子無適孫雖已是祖正若父在則已未成適父沒後爲父後者然後爲長子三年◇〔大傳〕繼禰爲小宗〔疏〕小宗雖四初皆繼禰爲始故也◇〔喪服傳註〕爲父後者然後爲長子三年◇〔白虎通〕爲父後者爲宗◇〔通典〕曰鄭玄云小記已身繼禰便得爲長子斬◇劉智曰父之室長子以其當爲禰後也其所繼者於父則禰於子則祖也◇星湖曰繼禰者不可不爲長子斬）

二曰齊衰三年（家禮）

齊緝也其衣裳冠制並如斬衰但用次等麤生布

○喪服疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者（〔註〕疏麤也◇〔傳〕曰齊緝也牡麻者枲麻也疏屨者藨蒯之菲也削杖桐也）

父卒則爲母（〔喪服〕父卒則爲母而家禮直曰子爲母者唐武后上疏請爲母三年宋制因之）

原書漫漶不清

家禮從時王之制然今以朱子後定之論及古經之文參之國制及先儒之說著之◇大明會典斬衰三年◇女在室者嫁反在室者同

繼母（〔喪服〕繼母如母〔疏〕喪之如親母◇大明斬衰）

爲人後者爲所後母（〔喪服〕斬衰章既言爲人後者而其疏曰爲所後之親如親子則五服之親皆如骨肉親服正服故他章更不一一識別也自此以後亦依喪服不別著◇大明斬衰）

庶子爲其母（父卒爲父後則降緦）

妾子爲嫡母（家禮卷首圖◇〔儀禮〕不言爲適母者庶子皆適母之子與子爲母同故也◇大明斬衰）

爲慈母（〔喪服〕慈母如母〔傳〕曰妾之無子者妾子之無母者父命妾以爲子母生養之終其身則三年貴父命也〔疏〕父不命則小功◇父在則大功◇〔蜀子〕慈母九月◇〔通典〕慈於貴妾齊衰慈於賤妾大功）

母爲長子（〔喪服疏〕不問父之在否◇爲繼後者同◇戴德喪服變除繼母又爲長子三年◇大明制母爲長子期）

妾爲君之長子（〔小記〕與女君同◇大明期）

適孫父卒爲祖母若曾高祖母承重（並同父卒爲母◇〔小記〕祖父卒而後爲祖母後者三年◇大明斬衰◇〔通典〕祖母被出無服）

舅卒則婦爲姑（〔喪服〕不杖期◇宋制三年家禮因之國制從之◇大明斬衰）

婦爲夫之繼母妾子之妻爲夫之嫡母（〔備要〕◇〔按〕喪服既曰爲母又曰繼母如母繼母之配父與因母同而嫡母父之正妻也子服之則子之妻自當從夫而服故更不言之家禮之不言亦此意也）

妾爲君之母（〔按〕妾之爲君之黨服與女君同故禮經不別言之而〔通典〕晉張祖高曰君爲父母三年妾何以無服杜君卿曰妾不敢與君同服何三年之制字云子妻服其皇姑不嫌過夫者以各從其義也明律則曰爲家長父母期徐健庵則曰家長父母家長服[illegible]年妾安可不從服古禮不制服自是缺典皆未究[illegible]文本旨致此紛紜）

夫承重則從服（詳見上斬衰章）

齊衰三年辨疑

父卒祖在爲母三年

（同春曰備要適孫祖在爲其母一條有甚駭之者蓋祖不厭孫◇尤庵曰承重孫母死祖雖存不可降◇南溪曰沙溪云父卒祖在爲母杖期禮經無文沙溪說未安〻〔按〕古禮無承重孫祖在降母服之文而備要所言無所爲據故諸先儒並駁之如此）

父母偕喪雖在一日之內若父先卒則服母三年（餘見杖期辨疑）

按喪服曰父卒則爲母註曰尊得伸蓋母非不尊而父尊於母故父在則無貳尊父卒則母尊得伸也然則卒則之則字卽生則之對語也杖期章父在爲母是其證也在字之下亦可有則字卒字之下亦可無則字此互文之體也疏家拈出則字以爲差其義又謬引內則二十三年而嫁（朱子曰內則之說大槩言之耳少遲不過一年二十四年而嫁未爲晚耳）創爲父死三年內母死仍服期要父服除而後母死乃得伸三年之說此非經旨也內則之文泛言女子將嫁而遭父母之喪必待三年喪畢而後嫁也註所云父母之喪亦卽是三年喪之謂也非必以父母偕喪而言也若如疏說父服將除而遭母喪至十三月祥而嫁則其於二十三年之月數雖或牽合獨不患禫前之不可嫁乎二十七月之禫雖非杖期之所有而二十七月之制亦是心喪之所限也且況十五月之

禫（杖期之喪十五月而禫）猶未畢焉則不幾於短喪之甚者乎女若可嫁男亦可娶食稻衣錦男女相樂於人心安乎禮所云三年之內不入中門何也吉祭而後復寢何也愚竊知疏說之不可從也而惟依古經父卒則服母三年然後合於情禮也○又按雜記云有父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也服其除服卒事反喪服此但言父喪中母死除父服反母服之禮未嘗言父祥前降母服也○又按晉杜元凱曰父已葬而母卒則服母服（通典◇餘見並有喪）此但言父葬之前不可以齊衰易斬衰故待父服變葛之後母卒乃服母服云爾非謂父未葬而母卒則不服三年之服也○又按通典父母同日葬服斬其虞祔各服其服卒事反服父服若父已葬而母卒則服母之服至虞訖反服父之服旣練服母之服父喪可除則服父服以除之訖而服母之服此分明言服母三年於父卒時也（賈公彥賀循等所論皆違經旨故並不取◇馬融曰父卒無所復屈故得伸重服三年◇徐乾學曰賈氏因內則曲爲之解愚以爲不然父旣沒復何所屈賈氏之妄陳祥道從而和之不但解經之謬亦薄於天性之愛矣◇〔備要〕父喪三年內而仍服朞似未安◇同春曰通典云云明服母三年何嘗仍服朞耶◇尤庵曰經所謂父卒則爲母三年正欲以見父在則不敢三年之意而已以此一則字生出父喪未除母死之說

（者非常情所及◇愚伏曰服母以朞乃是屈於父在千萬不得已奪情若以父在殯而服母朞則豈心不安寧從禮從厚之說◇明齋曰父卒三年之內母卒仍服期之說則字上有何別意看得致此實所未曉若父服既盡而遭母喪者欲一朞而除服則父服既除之後有何尊屈之嫌而無故短母之喪耶◇夏軒曰父卒三年內母卒服朞之義未知賈氏緣何生此經外之說也古人所謂事死如事生事亡如事存者蓋孝子之心有所不忍云耳死生人道之大變齊斬之服人子送死之大節賈氏之說不可從沙溪謂情禮未安◇賈氏引服問註衰五升冠八升既葬以其冠爲之受衰八升爲父在爲母之服與父卒爲母之服同又引間傳以始死衰四升冠七升既葬以其冠爲之受衰七升爲父服既除爲母伸三年之制云云此其爲證也然考儀禮喪服父卒爲母衰四升冠七升既葬以其冠爲受衰七升冠八升父在爲母其衰冠亦同其所謂衰五升冠八升者乃爲妻及出妻之子爲母之服也而間傳所謂衰四升受以成布七升冠八升者初無間於父在與父卒也賈氏之云又不知何所據也曲說碎義恐宜辨破而取舍之也蓋鄭康成於經之父卒則爲母三年只曰尊得伸也◇假令女子二十當嫁至十二月將行禮於是遭父母喪明年十二月小祥又明年十二月大祥服除矣然猶不可嫁須待明年二月行禫與吉祭然後乃可成禮是爲二十三年而嫁也與禮言祭而復寢者同制若如疏說父喪內不得伸母喪既非所以伸孝子之至情而圖昏於三年未畢之前又何其遽也且孔子言霜降而婦功成嫁娶者行焉蓋羣生閉藏于陰而爲化育之始正嫁娶之時也記所謂仲春幾士女者乃所以言其極而言其不是過耳則嫁娶之期不可必拘二月而言況三年之喪雖曰祥後卽吉然禫之後亦有中月之禫豈可以其前而行嫁娶之事也又三年之喪雖有以期斷者孝子之情亦有加隆而不能已者後世心喪之制正得聖人制禮之意卽乎孝子之心齊疏之服雖有厭而降者於其身哀樂之事古人亦必有所處矣今於母喪既以父三年之內而降之又於母喪未再期之前行昏嫁之事豈人情天理之所安也賈疏之言甚非禮經之意也◇類編父喪終竟母死服朞之說本出於二十三年嫁之疏若然母喪朞年之後以心喪嫁也禮云父必三年而娶者所以達子之志也子安得以心喪嫁也其說之不足言如此又曰父喪將除而母卒猶不得伸則求之人情恐無此理◇六山曰疏說拘以人情終有未安又曰父喪內遭母喪沙溪愚伏皆以爲當伸三年似當遵用◇陶庵曰父先卒母後卒者雖一日之間亦可以伸三年◇李默軒曰父卒則便可爲母齊衰三年賈疏之看此字未知何意有此曲解也◇四箋雖父朝亡而母夕死當服三年）

嫡母不厭庶子庶子父沒爲其母三年

按庶子無厭於嫡母之禮而寒岡集及三服沿革圖必引宋服制令然此說見喪服圖式庶子爲後條則引之於不爲後者已欠詳細且圖式中分註數句是宋之謬制雖爲後庶子今不必遵也爲後者爲其母止於緦則至適母卒後其更有可議之服耶（宋會要至安石所定所生母齊衰三年爲父後者亦然孝慈錄庶子爲父後者爲其母亦斬衰三年此則又過於禮者也）或是當時適母卒許伸三年如父在爲母三年之類是豈異代之一遵者哉其意固不合禮故鄭先生看作不爲後者之例然其下云其外祖父母舅從母並不服彼不爲後之庶子適母卒後寧有不服其母黨之理乎又孟子註有一條可疑然此亦當時之謬例故曰雖可一日愈於已也註云猶勝不服細詳可見至若喪服賈疏

有小君在則練冠之說禮家或引以爲證而此說天子諸侯母以子貴而尊爲后妃之例有如此者也與大夫士不爲後之庶子何干（天子諸侯爲所生庶母無服禮也服問所云小君沒後尊爲后妃也無所不伸而服三年故曰得伸也或引以爲士庶家凡庶子厭於嫡母之證則非矣）○又按趙岐孟子註（王子有其母死章）始爲厭於適母之說而皇氏（皇甫侃曰若適小君沒則得伸若小君猶在則其母厭屈故練冠也○見曾子問慈母疏）孫氏（孫奭曰迫於嫡母不敢終喪）陳氏（陳祥道曰厭於嫡母）從而亂之故集註亦引而不疑也（羅虞臣曰宋儒厭於嫡母此說謬矣）

祖卒時父在已雖爲祖期今父沒祖母亾亦爲祖母

三年（小記疏）

未娶而死惟有妾子承重服其母如禮

按人或未娶無嫡妻而死惟有妾子爲後則其母之服古無可据故世人或謂依妾子承重例只服緦此恐不然也禮所云庶子爲父後爲其母緦者不敢廢祭故也然有適母則不可不服三年而廢祭也今此庶子既無適母又不服其母則是終身無三年之母也豈聖人制禮之意也盖凡庶子之於其母服之如邦人父存則杖期父卒則三年禮也雖有嫡母無厭而不服之文況初無嫡母而但有其母者乎喪服緦麻章庶子爲父後者爲其母傳曰與尊者爲一體此謂庶子雖賤而無嫡子則承重而與尊者爲一體子既以無嫡而與尊者爲一體則母獨不得與尊者爲一體耶古者天子諸侯有母以子貴尊爲后妃之禮此雖不可引之於大夫士庶之家然廢嫡立庶以妾爲妻則固聖人之所不許而至於初無嫡妻但有妾妾子承統而與尊者爲一體則母以子貴之義猶或可以援而爲例耶然而古人不言不敢質言（〔按〕明齋雖云不可以妾爲妻然初無正妻則雖妾而無匹嫡之嫌矣○〔四箋〕京不娶妻止有此妾者祭必同卓奠必同穴其子三年

有誰禁之○餘見祠堂章班祔條）

高曾祖母與祖母俱存卑者先亾亦服重（〔通典〕晉劉智釋疑問高曾祖母與祖母俱存卑者先亾則當厭屈否曰姑不厭婦婦又不主祭已承先君之正體無疑於服重也）

齊衰杖期（家禮）

服制同上又用次等生布○喪服疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨期者

〔父在爲母〕（喪服○〔傳〕曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也〔疏〕屈而期心喪猶三年○〔宋制〕爲母亦三年故家禮杖期條闕此一條見上章○〔大明制〕斬衰三年）

〔適孫父卒祖在爲祖母〕（〔小記註〕祖父在則其服如父在爲母○〔圖式〕杖期雖除猶心喪三年○〔備要〕曾高祖母同）

〔嫁母〕（爲父後則無服文適人者大功母報母爲子不杖期子雖爲父後猶服）〔出妻之子爲母〕（〔小記〕疏父若猶在子皆爲出母服若父沒後則嫡子一人不復爲出母服已繼嗣孫當不敢以私親廢先祖祀故無服○徐邈曰非所生則無服○賀循云父在出母服不減者義無厭故也試者必廬廬者必禫檀弓詰出母無禫二說不同○出母嫁母服制期心喪三年○〔家禮〕子爲父後則不服文適人者降服大功母報○〔類編〕爲所後出母無服者爲父後也非異於親子也不服而服心喪當矣〔按〕父沒後不服出母與親子同也）〔爲父卒繼母嫁而已從之者〕（母爲子不杖期○〔開元禮〕不從則不服〔通典〕爲父後則不服）〔夫爲妻〕（〔喪服不杖期章〕又有嫡子爲妻之文〔傳〕父在則爲妻不杖云而家禮不論父在與否皆杖期茲不杖條闕之也）

按繼母所後母嫡母慈母並父在杖期而不言之者同於因母故也○類編父在爲母及爲人後者爲其父母謂從三年而降在期也豈指正服變爲降服乎家禮父在爲母三年而杖期正服條嫡孫父卒祖在爲祖母也父在爲母之爲正服可知也○按齊衰三年正服四升杖期父在爲母自三年而降故降服亦四升

杖期辨疑

母喪未練而父卒伸母服三年既練而父卒仍服杖期以心喪終三年（餘見上齊衰三年辨疑）

按喪服杖期父在爲母傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也蓋在者生存之謂也屈者屈於生存之父也父生存則凡喪事皆以父名主之至期而服畢此謂父在爲母屈而期也若母喪未殯而父卒則父不得主喪矣拜賓矣未題主而父卒則父不得題主矣未虞未卒哭矣未練祥而父卒則父不得虞卒練祥矣此皆不得以父名主之則子不可不用父卒之禮也於此雖欲容不忍死其父之義不可得矣何也父不生存故也然則獨於服制一節以不忍死其父之空言不伸三年則是非有所厭也乃短喪也豈不有違於父卒則爲母之禮乎凡服雖以始制爲斷然禮有所變則服隨而變如適人之女未練而出則三年期服之親未練而爲後則三年之類不可不改制矣況爲母之服三年之齊衰杖期之齊衰均是四升則既無再製之嫌又無中改之失何拘而不得伸乎愚謂母喪未練而父卒則十三月而小祥二十五月而大祥當依禮經父卒之文可也此爲母服未畢於父在之時故也若已過十一月之練而父卒者仍用父在爲母之禮可也此爲練祭時祝已以父名而父子俱除其服故也

（〔通典〕宋庾氏問徐廣曰母喪已小祥而父亡至母十三月當伸服三年猶厭屈而祥耶答曰自用父

（狂服母之禮靈筵不得終三年○又劉表諸儒及太始制皆云父在之日母亡已久寧可以父亡而變之乎立服之旨定於始制之日凡服皆以始制爲斷）

按通典數說參互折衷可也母喪已小祥而父亡則父在之時母服已除而練矣何可改製乎徐廣所云自用父在之禮者正破其已小祥猶伸之說也非謂未練之前亦不可伸也又所謂父在之時母亡已久服以始制爲斷云者恐無分界母喪雖出於父在之時母服未練於父卒之前則其用父卒之禮恐無可疑也況齊衰之服仍用始制而無改者乎

（東儒所論或云父在服母既爲之期何忍以父亡而遽伸之耶十一月練十三月祥或曰雖數時之頃終是母死於父生之時惟當一依禮律）

按母服未練之前而父卒則謂其父不卒可乎況數時之間則服猶未成矣何屈而用父在之禮耶父既卒矣則不在矣不在矣則父在之禮恐不可爲引也

（〔記言〕問母喪既練而父又卒者禮有何服母以朞之文則十三月而祥無疑然祥後朝夕上食時所着之服何以爲之眉叟曰當服心喪之服○四簑云庾氏有兩說皆以既練爲界蓋十一月練時父子同練遂除其服既練之後其父雖卒不得伸母服若未及練父卒者伸母三年皆如父卒之禮）

或問祖喪中父死則雖一二日不得服祖三年母喪中父死則雖十一月未練之前伸母三年何也曰母本三年而父在則屈而期父不在則本服三年祖本期年而承重則三年不承重則本服期此禮經大義也蓋祖死於父生時則雖一二日祖之重已傳於父矣孫何敢以奪父之適而服承重之服乎假令禹崩而啓立一二日又崩相立則禹之統在於啓乎在於相乎相將爲禹承重正服乎爲天王義服乎（正服三升布義服三升半布也爲天王五屬皆斬不可服祖期）統之所在不可貳也若母之死則在父生一二日之内者父卒以後子不可不主其喪主其喪而服三年禮所謂尊得伸也至若死在成服後則似有可疑肰四升齊衰杖期與三年無異則服無改製之嫌且題主時屬稱虞卒哭祝文其忍以亡妻書之夫名告之乎不得不書以顯妣告以子名也又若葬後父已題主則亦似可疑肰雖題主之後至於練祥祝文則不可不稱妣稱子矣凡繫喪事子皆爲主而獨不服母服則泛看之不忍死其父云者似若太厚於父而細究之非厚於父乃太薄於母短其喪而已何以言之不忍者空言也短喪者實事也噫戰國以來喪不三年久矣因俗成禮雖加一

曰猶以爲枉如賈孔諸儒不免爲短喪之說可勝歎哉後之論疏說者苟以爲可則從之可也苟以爲不可則去之可也而諸儒皆知其父服除而後母服三年之說大違情禮故各有辨析然猶爲其言之所迷不能全然捨却紛紜不一若以儀禮父卒爲母之文斷之則更何可疑之有

齊衰不杖期（家禮）

服制同上又用次等生布○喪服不杖麻屨者（〔疏〕與上章雖杖不杖不同其正服齊衰裳皆同）

〔祖父母〕（女雖適人不降男出後者見下）〔庶子之子爲父之母〕（爲祖後則不服）

〔爲人後者爲其父母〕（〔國制〕朞解官心喪三年）〔女子子適人者爲其父母〕（〔按〕此在喪服不杖章而家禮不言於此章者蓋其篇末有男爲人後女適人者爲其私親降一等之文故也然而此是不杖期之大節目故著之餘親則不書○〔喪服疏〕不絶於夫氏故爲父母猶期也）〔伯叔父母〕〔兄弟〕〔衆子〕（長子有故不傳重者及出後之子同○承重不得三年者庶子爲後是也）〔兄弟之子〕〔姑姊妹女在室及適人而無夫與子者〕（嫁反在室者同）〔婦人無夫與子者爲其兄弟姊妹及兄弟之子〕（嫁反在室者同）〔女適人者爲兄弟之爲父後者〕（父在則同衆昆弟）〔爲適孫曾玄孫當爲後者〕（〔喪服傳〕有適子無適孫○〔周禮春官司服〕〔註〕王爲適子適孫適曾孫適玄孫適來孫皆齊衰期○妾孫承適者降）〔舅姑爲適婦〕（〔喪服〕本大功而唐魏徵奏爲期家禮從之）〔嫁母出母爲其子〕（子雖爲父後猶服也）〔繼母嫁而爲前夫之子從己者〕〔爲夫兄弟之子〕〔繼父同居而父子皆無大功以上親者〕〔妾爲女君〕（〔喪服註〕女君於妾無服）〔妾爲其子爲君之衆子〕〔妾爲其父母〕（〔喪服不杖期〕公妾以及士妾爲其父母〔傳〕爲其父母遂〔疏〕出嫁爲其父母又〔記〕云妾爲私兄弟如邦人則餘皆推知也）

不杖期辨疑

祖喪中父死孫不得承重服祖本服期而除以心喪終三年凡喪事皆攝主之（〔續典〕題主練祥之禮孫皆攝行之）

按古無祖喪中父死代服之禮矣喪服記曰父卒然後爲祖後者服斬蓋爲祖後者承重也不承重則不服斬也祖死時父生則父已承重也孫猶未

爲祖後也父雖未畢喪而死子何忍遽死其親而服承重斬乎（〔喪服不杖期疏〕祖卒時父在爲祖期）或曰代服與承重不同但接其餘服若然則是父之子而爲父之身也祖之孫而爲祖之子也又何敢乎且斬齊功緦自有定月外此則無服矣假令父死於祖喪殯後一二月則將接服二十一二月又或於祥前一二月則將接服一二月又或於練之前後而進退則中間月數亦將隨之而多少既非承重之斬又非服祖之期又出於功緦之外則未知此制何名也通典庾蔚之曰父爲嫡居喪而亡孫不承重又曰

父爲傳重正主已攝行事事無所闕徐邈曰攝主而服本服期又曰周既除心喪以終三年此可謂正論也至若宋敏求所議石祖仁事非父死而子代也蓋祖仁之祖中立亾叔從簡以中子立祖仁實嫡孫當立不得立此由宋制嫡子死無衆子（嫡子之弟）然後嫡孫承重故也至從簡亾（中立未及葬未卒哭從簡已卒）（◇（按）中立皇祐元年八月十五日亾從簡十月十五日亾）則祖仁當承重故服制令嫡子兄弟未終喪而亾者嫡孫亦承重然則祖仁之服有異於不忍死親之地矣世或引而爲代服之證可異也（庾蔚之曰嫡孫已服祖三年未竟而亾此重義已立正是不得卒其服耳猶父爲適居喪而亾孫不傳重也次孫攝祭如徐邈所答何承天司馬操並云接服三年未見其據◐愚伏曰小祥前以本服行祭後素服行之未爲闕事◐明谷崔氏曰服制令曰適子兄弟未終喪而亾在小祥後者伸心喪所謂適兄弟云者宋時親子一人生存則雖父卒之適不得承重必諸父皆亾然后適孫方許承重故云適子兄弟未終喪而亾非謂適孫之父也今備要刪去兄弟字而以適子亾其孫代重爲言愚未知其何說也禮三年之內人子不忍死其親今泛以承重爲主遽然代服其於義理情禮何如也◐類編曰父死服中其子代受服當否今人皆依退溪答李宗道金而精李仲久書行之然此已有辨之者不可從也鄭愚伏云退溪以無所考據爲數今考通典明言父爲適居喪而亾孫不得傳重至其不可奪主之說又言小祥前自有期服當以本服奉饋奠練後以素服行之亦不至闕事此說可謂纖悉退溪未及照考也鄭瑄曰退溪丁卯答鄭子中書云今歸有借載通典等書云云今考文集己未答宗道辛酉答而精甲子答仲久則皆在先生未及見

通典之前無疑矣通典賀循喪服記云父死未殯而祖父死服祖以周既殯而祖父死三年庾蔚之云劉表諸儒及太始制皆云父亾未葬而祖亾承祖適者不敢服重爲不忍變於父在也兩說不同而庾蔚之所論尤覺委曲也父既先死則疑若服祖三年而以其未葬故不敢焉若父服代受則是況生存之身反不若未葬之柩而可乎庾蔚之又云父喪內祖父亾則兼主二喪立二廬虞喜問服祖但周則傳重在誰蔚之曰父亾未葬同之乎存父爲傳重正主已攝行事事無所闕徐邈曰周既除心喪以終三年據此則雖服周而其立廬繐祥等節一如父在而無闕也至祝詞則祔前稱孤書疏則練後稱心喪疑亦可也或者以宋制爲言今詳宋制非此之謂也金沙溪鄭愚伏猶未及[illegible]詳宋制即然誤矣宋制服制令云諸適子死無兄弟則適孫承重若適子兄弟未終喪而亾者適孫亦承其重亾在小祥前者則於小祥受服在小祥後者則伸心喪並通三年而除封襲傳爵者不以適庶長幼雖有適子兄弟皆承重宋制適孫有諸父則不得受重所謂適子兄弟者非並指適孫之父也即適子之諸弟也上文云諸適子死無兄弟則適子其愛有兄乎始知兄弟云者只是諸弟也下文云雖有適子兄弟皆承重則寧有父存而子承重乎始知適子兄弟云者非並指適子也其說蓋有所由也喪服圖式皇祐元年大理評事石祖仁言祖父中立身亾叔從簡成服後身亾祖仁是嫡長孫乞下太常禮院定奪博士宋敏求議曰從簡爲中子已卒而祖仁爲嫡孫今中立未及葬是日月未久而服未經變焉可無所承哉詔著爲定式熙寧八年因李清臣建議太常禮院請於五服年月敕修定註嗣嫡子死無衆子然後適孫承重即適孫傳襲封爵者雖有衆子猶承重從之服制令即年月敕是也蓋合兩議而成者也熙寧議謂適子死無衆子然後適孫承重故服制令云諸適子死無兄弟則適孫承重也皇祐議謂從簡爲中子已卒而祖仁爲適孫云云故服制令謂適子兄弟未終喪而亾者適孫亦承其重也皇祐議謂日月未久服未經變云云故服制令云亾在小祥前者則小祥受也熙寧議謂適孫傳襲封爵者雖有衆子猶承重故服制令云傳襲封爵者雖有適子兄弟

皆承重也是以勉齋作圖式載此條於兩議之末上下互參其義較然矣其所謂適子兄弟豈指衆子言者乎庾蔚之既云父爲適居喪而亡孫不傳重此分明是引禮爲證之說則當時通行之例可見而搜極羣籍未見有崖異之論也至若石氏之事與此殊科彼祖仁卽適孫而特拘於時制不得伸耳從簡之亡異於不忍死親之地而適孫承重本是丁當義理宋敏求之議其亦可也或舉以爲父死子代之證則誤矣且今人謂承重受服者曰代喪代喪二字本無所據子亡然後孫始爲適而承祖之重故祖爲之期孫爲之三年非孫爲死父替行其喪也何以知之祖之爲孫期非代其死子之服則孫之爲祖三年亦猶是也衆子之子無代父之例則適子之子亦猶是也云云今祖亡先於父則父既爲傳重正主後雖父亡豈宜以傳於父者爲咎傳於己而自處以承重之孫乎哉

父雖有廢疾孫不敢承祖重只服期

按儀禮喪服不杖期章記曰父卒然後爲祖父後者服斬此義分明是父在則不得爲祖後而服斬也父雖有廢疾不卒則在矣爲人子者何忍致死之致亡之舍生存之父而服祖之重乎或者以宋寧宗事爲疑然此非但天子之禮與士庶不同也況斬有正服義服之別正服則三升布也義服則三升半布也爲天王五屬皆斬乃禮也則寧宗之斬當爲天王義服斬三升半非正服斬三升也何以知之宋禮樂志曰及禫侍御史胡紘言太上聖躬亦已康復於宮中自行二十七月之重服（正服也）而陛下又行之是喪有二孤也詔侍從臺諫集議

吏部尚書葉翥等言太上就宮中行三年皇帝受禫正宜倣古方喪之服（義服也）於是禮畢皇帝百官並純吉服則寧宗始雖疑於服祖重而終得正於服君義也故喪服圖式天子諸侯正統旁期圖云父有廢疾孫爲祖後亦斬衰三年而至於士庶本宗服圖則無之圖式乃朱子意也且昔趙商問父有廢疾不任國政不任喪事而爲其祖服制度之宜年月之斷鄭氏答曰父卒爲祖後者三年斬何疑商又問父卒爲祖後者已聞矣所問者父在爲祖如何欲言三年則父在欲言期復無主斬杖之宜主喪之制未知所定答曰天子諸侯之喪皆斬無期蓋鄭之先答的指父在而不爲祖後者則不敢服三年無所可疑云爾也後答的指天子諸侯繼位承統之孫則以臣服君之服服斬而無期云爾也通典庾蔚之亦云祖爲國君五屬皆斬孫無獨周之義後人或不察而引之於士庶之家則誠過矣過矣〔記言曰祖父亡而父有廢疾其子代父斬不見於經文禮適子死然後有適孫加服之禮父有廢疾而子爲之加服則父未亡而子用父亡之禮禮事死如事生今事生如事死亦禮乎之死而致死之猶爲不仁之生而致死之以爲孝乎既爲祖服斬而神主亦改祖考孝孫而父之疾已則其子代重自若而其父終無斬乎斬而將同衆子庶子乎既以孫繼祖繼體之重也則復

原書漫漶不清

疾不受重之父死而亦不得列於祖禰乎又曰父有廢疾而爲祖三年邪君之禮也父在不以祖斬以君斬鄭志嚴尊之大義也◆類編曰賀循云父未殯而祖死服祖以周此不忍死其親也借曰父有廢疾視未殯之尸爲何如也未殯猶不忍死之反以廢疾之父不得與此是可忍乎由此而轉訛或曰既斬於祖則雖主當遷舉主當改題準之以父死易世之禮尤極寒心朱子答趙尚書書云今太上聖壽無疆方享天下之養而於太廟遷虛禰位以待其死故朱子斥之在邦國猶然遷於行於私室又何妄耶或孫又死而曾孫曾孫又死而玄孫又或五世六世者承重則彼廢疾者未死而坐見其父主之埋耶

適孫承重在喪而亾次孫服祖以期攝主之

（通典晉人問適孫承重在喪而亾未有子姪祖繼徐邈答使一孫攝主本服如故周既除以素服臨祭依心喪以終三年◯庾蔚之曰適孫已服祖三年未竟而亾則此重義已立次孫攝祭◆葛菴云）

（次孫攝祀服蓑）

庶子之子爲父之所生母服期而已（祖庶母慈已者亦不三年見下）

按孫之於祖三年者惟承重也不然則服止於期服祖期服祖母亦期而獨服祖妾三年未見其合於情禮也孔疏所云未知所謂而世或引而用之何也星湖先生之論的確無疑矣（類編庶子之子父沒爲父所生）

（庶母服古今論者不一通典庾蔚之云父不承重已得爲庶祖母一周庶無專祭故不三年也喪服圖式有薛紳受重事當時議者引小記爲慈母後者爲祖庶母之文謂婦人無子托後族人猶爲之服況其子孫人莫敢卑其祖也合仲三年小註之意本謂庶母之慈已者視其母服三年祖庶母之慈已者視其祖母服期也凡孫之於祖母服止於期而傳重然後三年三年之義爲傳重也非爲慈已也豈有祖庶母三年之理孔氏不達此義錯解經文致誤後人可勝惜哉且祖母之養其孫理之當然既無加服之義若但以慈養而已則惟有此者宜服而否則不服也今紳也適有鞠養之事故欲傳會於其間因此而注定孫必服祖母之制多見其不是矣妾子之子既無受重於祖則於祖永無三年之義獨於祖妾三年是甚道理天下未有母重於父者也觀反期於祖而三年於祖妾於汝安乎韓退之少孤養於嫂故爲之服加等是待兄之恩至薄今於此其無待祖反薄之嫌耶据禮妾母不世祭於子祭於孫止此所謂傳重者何重庶蔚之之論無可改評也禮云妾祔於妾祖姑朱子曰妾母不爲世祭則永無妾祖姑其意若曰妾亦世祭矣愚謂此說未詳何者夫妾母之祭繫於其子不繫於適子或適孫之妾死而父之庶兄弟尚在又或父妾死而祖之庶兄弟尚在則其祔也豈無妾祖姑之廟不世祭一句未見其罣礙也◆問解妾母不世祭則元無承重之義服三年者不然矣◆尤菴曰祖妾豈可謂之承重而三年乎◆南溪曰薛紳非受重於所生母則恐難據以爲禮◆）

（禮疑類輯庶子之子父死後祖母死不敢代服三年已於禰廟祭已年間議于大臣有定制矣）

○庶子之子爲祖後則不服其父之母蓋祖沒然後方爲之後也若祖在則依禮服之（庾蔚之曰已出伯父卽爲祖適何由得服父之所生乎）

出後子報服期

按喪服斬衰章父爲長子不杖章爲衆子蓋傳重繼祖則三年不傳重繼祖則不杖期此長衆之大分別也然出系之子只是不承重繼祖而已雖出而猶視衆子故父母相報以期期已降於三年故也若以不承重而爲期又以出後而降爲大功則變

是降二等也且兄弟之子服期則其子而反不如兄弟之子斷非理也服期之制乃聖人之禮意也

爲人後者妻本生舅姑服（見大功辨疑）（〔讀禮通考〕兪汝言曰今婦服舅姑三年自應從夫服不杖朞）

慈母當服慈子期

按妾之於君之衆子皆服期則慈母之於慈子亦服期而已故禮經不別言之而後人不能看破直謂之無慈子服者豈不乖謬乎若如其說則恩養之子反不如不養之子耶

承重庶子之子父在則服其父所生母期

按庶子之子爲其父之母與適孫之爲祖母同故儀禮不復分別言之也家禮特言之者欲著爲祖後則不服故也蓋爲祖後者祖死然後承重奉祭也故不敢服父之私親以廢祭也然則父雖承重有適子無適孫則是孫之爲其祖母期不可易也此有一言可破者庶子亦其父所生之子也爲父後而承重而已非如族人之出爲人後則依舊母其母不敢以庶母視之矣其服緦麻有若庶母服故人或以爲疑然此非庶母緦乃降服緦也（家禮庶母服在降服條庶子爲父後者爲其母在降緦條）降之者爲廢祭也父旣母其母則孫何敢待以庶祖母乎不以庶祖母待之則服祖母之服可也遂陶二說俱有未穩覽者詳之（遂庵曰庶子承重者有則庶子之子不可以長庶論爲其父之母似當服期而但念庶子承重則優成適子爲其母緦者以庶母服之也其父旣爲適子則其子便是嫡子之子爲庶祖母服期似無其義○陶庵曰其父旣承重則於其子爲庶祖母庶祖母無服恐非可疑且禮有適子無適孫則有服無服豈有長子衆子之別耶○〔四〕蔘庶子爲後者爲其母緦其子爲祖母期年亦不以輕重爲嫌）

祖庶母慈已者亦不三年父之慈母不服（〔虞書通疑〕云其父先已養於祖以祖母之服服之周可也不得復傳重三年同於繼祖母也○庾蔚之曰慈母之父母無服況可得從父服慈祖母乎且先儒云婦人不服慈姑婦從夫尚猶不服則子不從明矣）

祖於適孫雖將傳重亦服期

按喪服圖式祖服孫若傳重亦三年此楊氏之誤

齊衰五月

服制同上○喪服疏衰裳齊牡麻絰無受者（〔按〕喪服服曾祖三月故曰無受也餘見下）

曾祖父母（繼曾祖母同爲人後者同）〔女雖適人不降〕（〔喪服〕本三月而唐貞觀改五月家禮同明洪武因之○朱子曰曾祖之服齊衰五月非降爲小功也）

齊衰三月（〔喪服〕但言曾祖而疏高祖有服貞觀制家禮洪武制並從之）

服制同上○喪服記齊衰三月與大功同者繩屨（〔疏〕齊衰爲尊大功爲卑然大功以上同名重服故與齊衰三月可同繩屨謂以麻繩爲屨）

〔高祖父母〕（繼高祖者同爲人後者同）〔女適人不降〕（〔按〕喪服雖不言高祖父母而〔註〕云曾孫玄孫爲之服同也〔疏〕曾祖中兼有高祖各爲之三月◇〔開元禮〕爲高祖父母女子子在室及嫁亦如之）〔繼父先同居後異居者〕（未嘗同居則不服◇繼父有子或已有大功以上親則爲異居矣◇〔戴德喪服記〕女子適人者爲繼父齊衰三月）〔丈夫婦人爲宗子宗子之母妻〕（喪服◇〔註〕宗子繼別之後百世不遷大宗也◇〔傳〕宗子之母在則不爲宗子之妻服◇喪服記註宗子有大功之親者服齊衰三月卒哭受以大功衰九月有小功之親者服齊衰三月卒哭受以小功衰五月有緦麻之親者與絕屬同◇〔按〕受以大功衰九月小功衰五月云者旣葬之後乃受大功九月之衰小功五月之衰以終其六月二月非謂先服三月又服九月五月也緦麻之親則齊衰三月而已故與絕屬者爲宗之服同）

三月辨疑

〔遠祖四世以上〕（〔通典〕晉袁準曰齊衰三月通遠祖之言也今有彭祖之壽無名之祖在堂則不可無服也◇朱子曰沈存中云四世以上凡逮事皆當服齊衰三月）

士儀卷之八

易戚篇三

五服之制下

三曰大功九月（家禮◇鄭玄曰大功以下以月數數閏◇張子曰大功以下許閏）

服制同上但用稍麤熟布○喪服大功布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰卽葛九月者（註大功布鍛治之功麤沽之受猶承也大夫旣虞士卒哭而受服又受麻絰以葛絰〔疏〕大功用功麤大故沽疎小功用功細小◇〔按〕今無受服之節詳見下）

〔從父兄弟姊妹〕（伯叔父之子女）〔衆孫男女〕（〔備要〕孫女已嫁被出同爲庶孫承重者◇適子在爲長孫同）〔衆子婦〕（〔喪服〕本小功唐魏徵奏爲大功家禮從之）〔兄弟子之婦〕（朱子曰正經無文而舊制大功◇〔開元禮〕〔宋制〕〔會典〕同）〔夫之祖父母〕（承重孫之妻其姑在亦同詳見上）〔夫之伯叔父母〕〔夫之兄弟子之婦〕（圖式總恐誤）〔爲人後者其妻爲本生舅姑〕〔姑姊妹女子子適人者〕（〔家禮〕言女適人者爲其私親降一等故大功章不復著之然此是降大功之重者故書之）

大功辨疑

嫡婦不爲舅後者服同於衆婦

按家禮小功章附註楊氏曰儀禮報服條當增姑爲嫡婦不爲舅後者也此雖因小記之文而言之然若一從古禮適婦大功庶婦小功則已矣而家禮旣爲適婦期庶婦大功則不爲舅後之適婦豈

不得同於衆婦而獨降二等爲小功耶且是婦爲舅姑三年而姑爲之小功則降三等也降三等恐非先王之禮也（沙溪曰此婦亦當大功）○又按適婦不爲舅後者夫有廢疾不立或死而無子不受重者（小記註）此謂其夫死父不服三年故婦亦降之若有子而承重又或爲之立後而傳重則雖廢疾未傳重與傳重恐無異也子當服斬婦當服期（金愼齋云長子雖病廢似不可傳重於夫子况長子有子豈謂不可傳重可以次子奉祀耶○元庵曰魏徵升衆子婦大功同於兄弟子之婦又升適婦期則適婦雖不得主祀當與衆子婦同爲大功）

出繼子之婦同於衆婦

按出繼子婦之服古經雖無明文然禮婦爲舅姑期舅姑爲適婦大功庶婦小功而不復分別言出繼子婦者亦可以同於庶婦故也若又降小功則緦麻也緦麻非至親之服也且比適婦大功降三等也降三等無是理也其爲小功無可疑焉然至唐魏徵始加適婦爲期庶婦大功後唐劉岳始升舅姑爲三年徵之但加婦服而不升舅姑服未知何爲而岳之升舅姑服必因徵之加婦服而爲之者實合於義起故家禮從之以此推去則出繼子之婦亦當爲本生舅姑期本生舅姑亦當爲出繼子婦大功而家禮本生舅姑在大功章不敢槩說也且兄弟子之婦服正經無文而朱子只從開元禮爲大功則子雖出繼服不可同於兄弟之子而降其婦爲小功耶（退溪曰夫爲人後者其妻爲本生舅姑服朞雖違禮經服大功之文然止服大功太不近情○（問解續）曰古禮爲舅姑服期則爲人後者之妻爲本生舅姑當服大功自宋朝婦從其夫服齊斬則降三年當服期○（小記疏）賀云若子出時未嘗至所後家方嘗者不服朱子曰熊氏云夫爲本生父母期故其妻降一等服大功是從夫而服不論識前舅姑與否假令夫之伯叔父母在他國而死其婦雖不識豈不從夫服也（按）此雖以降於夫一等爲言古禮則爲舅姑期故爲本生舅姑降一等而大功也今爲舅姑三年則大功乃降二等也至若賀說絶棄倫恩決不可從○（類編）爲舅姑三年非先王之制雖勉從時王之制不可因此推及於他也（按）此論恐未知

如何也爲舅姑三年雖非先王之制自唐至宋定爲禮制家禮因之至今從之則旣三年於舅姑而獨大功於本生則降四等亦豈先王之制也若一從古禮舅姑亦期則已矣不然則合有所通變也○南溪曰家禮以來夫與婦一體制服則爲本生舅姑期年者是禮つ或曰子旣出後不以尊加禮也於子報服期年於婦尊加必無是理婦若大功舅亦大功婦若期年舅亦期年比較庶婦非法意也宜服期年（按）尊加謂降等也家禮及國典並服庶婦大功故云比較庶婦非法意也然婦之於夫黨降於夫一等禮也未知如何）

女子子嫁者爲姑姊妹大功（報服）

按朱子他時雖有姊妹之身不降故姨母重於舅之說然朱子又曰今考女子適人者爲父母及昆弟之爲父後者見於齊衰期章爲衆兄弟又見於

此大功章惟伯叔父母姑姊妹之服無文而獨見於此（此謂女子子嫁者爲姊妹）此是定論也家禮亦曰女適人者爲私親降一等楊氏未及深究謂不杖期條當添姊妹既嫁相爲服恐未安也（〔喪服圖式〕大功〇〔備要〕云儀禮大功章女子子嫁者爲姑姊妹家禮女適人者爲其私親降一等據此爲大功無疑〇葛庵曰要考儀禮大功章始知朱子定論如此）

四曰小功五月（家禮）

服制同上但用稍熟細布冠左縫〇喪服小功布衰裳牡麻絰卽葛五月者（〔小記〕曰下殤小功帶澡麻不絕本〇〔服問〕麻之有本者變三年之葛〔註〕有本謂大功以上也大功以下澡麻斷本）

從祖祖父母從祖祖姑（祖之兄弟及其妻與姊妹也）從祖父母從祖姑（父之從父兄弟及其妻與姊妹也）兄弟之孫從父兄弟之子從祖兄弟姊妹（從祖父之子所謂再從兄弟姊妹也）外祖父母（母之父母〇庶子之爲父後者不服其外祖父母〇〔喪服傳〕出妻之子爲外祖父母無服〇退溪曰繼外祖母同服）舅（母之兄弟〇〔喪服〕緦〔貞觀開元〕增爲小功〇庶子爲父後者不服）從母（母之姊妹〇庶子爲父後者不服）甥（姊妹之子）夫之兄弟之孫夫之從兄弟之子夫之姑姊妹（適人不降）女爲兄弟姪之妻（適人不降）娣姒婦（兄弟之妻相名）庶子爲嫡母之父母兄弟姊妹（〔喪服傳〕君母不在不服〇〔疏〕兼服己母之父母〇喪服緦麻君母之昆弟）庶子爲母之君母（〔小記〕母卒則不服）母出則爲繼母之父母兄弟姊妹（虞喜曰雖有十繼母當服次其母者之黨）庶母之慈己者（庶母之乳養己者〇譙周曰但慈己無父命者〇〔石渠議〕戴聖曰大夫適妻之子養於貴妾者也賤妾慈己緦服也）適孫若曾玄孫之當爲後者婦其姑在則否兄弟之妻（〔喪服〕本無唐魏徵議爲小功〔家禮〕從之〇後唐大功宋禮定爲小功）夫之兄弟（〔貞觀〕小功〔家禮〕同）同母異父之兄弟姊妹爲人後者爲姊妹適人者（出降又嫁降是再降爲小功故特著）女爲姊妹之男女（〔喪服〕從母丈夫婦人報〔疏〕異姓無出入降是皆成人也）

（程子曰嫂叔無服先王之權後聖有作制服可矣又曰豈有同居之親而無服〇朱子曰嫂叔之服先儒固謂雖制服亦可徵議未爲大失但外祖父母只服小功則姨與舅合爲緦麻徵反加舅之服以同於姨則爲失耳）

小功辨疑

嫡母雖有三四只服一母之黨（若已服先嫡母之黨則不服繼嫡母之黨）

按儀禮小功君母之父母傳曰君母在則不敢不從服君母不在則不服註不敢不服者恩輕也疏旣爲君母父母其己母之父母亦兼服之盖庶子之於適母黨特以敬畏而服之而已故其外氏之統則在其母之黨徒從之輕於屬從可知也屬從則只服其一外黨而徒從之並服其先後外黨可乎假令先適母在時服其黨不幸先適母死繼適母在時又服其黨不幸繼嫡母死及見三繼四繼又或不幸而如虞喜所云十繼母則皆將服其黨而庶子之身將不勝喪於繼母之黨矣庶子雖賤

其血肉之身豈有異於適子而長爲衰麻之人乎禮意斷不如此愚謂外氏無貳統之義雖不可引之於適母之黨而君母不在則不服一句分明是恩輕而服輕之義也决不宜反重於屬從之只服一外黨也然則無論先繼母之黨只服其一母黨似合於情禮（宋庾蔚之曰禮嫡母之黨徒從徒從者所從亡則已嫡母雖有三四應服見在者之黨○晉徐藻曰庶子若及先嫡母則服其黨若不及則服後嫡母黨外服無二此之謂也）

爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服（小記○註徒從也所從亡則已○〔疏〕妾子於君母之黨悉徒從若君母卒則不服君母之黨今旣君母沒爲後者猶同於嫡服君母之黨故特明之徒從也所從亡則已謂與不爲後同也）

按無適子以庶子爲後則庶子爲後之前亦自是君母之子也此與族人之子之爲繼後者異也賈氏曰庶子皆嫡母之子但命之傳重而已母道久定不須假父命之與嫡妻使爲母子也然則其君母之黨依舊是徒從也至若爲其母緦乃厭尊而不敢伸非視其母同於諸庶母也旣於其母緦故更不服其母之黨非絶其母也又按繼母之子不服前母之黨前母之子不服繼母之黨然則庶子之於嫡母黨似亦用此例而庶子賤故敬長而服之然君母死則不服也所以無論爲後與不爲後一是以徒從斷之（俞市南曰承重妾子不當改外祖○〔類編〕庶子爲後者世人皆作出後例者皆謂以君母黨爲外黨而於其母之黨則絶也詰之則曰爲君母三年而服其母緦不服其母之黨余曰出後者有所後之父故云爾也凡父之妻妾莫非母也安有所謂出後者他其爲後之前獨非君母之子而以出後例之耶若爲後者獨爲君母之子則他未爲後者視君母如何也爲慈母後者雖行三年於慈母不服慈母之父母而依舊服其母之黨蓋雖爲慈母後而未嘗非其母之子故亦爲之三年以其非出後也其爲君母後與爲慈母後未始不同而傳重則爲母緦厭而不敢伸非視之爲諸庶母也雖緦而依舊是母其母也○〔按〕漢章帝賈氏子而以馬氏爲外家星湖曰不以賈氏爲外家非禮也）

甥女服適人當降爲緦

按喪服緦麻章甥傳曰何以緦也報之也註甥姊妹之子也報者舅旣服甥緦甥亦爲舅緦也至唐太宗加舅小功高宗加甥小功（長孫無忌進甥小功）自顯慶禮至開元政和禮書儀家禮皆因之然朱子曰姨與舅合爲緦麻徵（唐魏徵）反加舅之服以同於姨則爲失耳以朱子言觀之甥之增爲小功非先王之意也然言甥則男女皆擧之故不復分別言之也且外親之服只是緦麻故不降降之則無服嫌於太薄故也今旣小功則甥女之嫁降恐合禮意也我東諸禮書及圖皆言甥女小功而泛言外親適人不降故不得不辨焉

同母異父昆弟（〔家語〕邾人以同母異父昆弟死將爲之服因顔克問禮於孔子子曰繼父同居者則異父昆弟從爲之服不同居繼父且猶不服況其子乎高堂崇曰同母昆弟豈有加於小功之理乎）

按同居則小功異居則不服故聖人之言如此家禮亦定爲小功而儀禮經傳補註所云當添於大功未知何据也

五曰緦麻三月（家禮）

服制同上但用極細熟布○喪服緦麻三月者（傳曰緦者十五升抽其半有事其縷無事其布曰緦）

按緦麻布十五升抽去其半升四十縷（一升八十縷）則乃十四升半也若如疏說抽去六百縷則七升半也大功之重而猶九升緦麻之輕而反七升半可乎五服升數自三升至十四升十四升半各有次序則緦是服之最下故布之細同於朝服而又不可同於純吉故特去半升以表哀也（布升詳見上）

〔庶子爲父後者爲其母〕（喪服○猶心喪三年○父在則非爲後也服杖期○詳見庶子父在爲其母杖期義）〔族曾祖父母〕（曾祖之兄弟及其妻）〔族曾祖姑〕（曾祖之姊妹）〔族祖父母〕（族曾祖父母之子謂祖之從父兄弟及其妻）〔族祖姑〕（族曾祖父之女）〔族父母〕（族祖父之子及其妻）〔族姑〕（族祖父之女）〔曾孫玄孫〕〔兄弟之曾孫〕〔從父兄弟之孫〕〔從祖兄弟之子〕〔族兄弟姊妹〕（族父之子）

（謂三從兄弟姊妹）〔外孫〕（女雖被出猶服○〔通典〕出妻之子雖不服外祖外祖猶爲服○〔按〕禮例凡外親適人不降則外孫女已在外孫中）〔從母兄弟姊妹〕（從母之子女）〔姑之子〕（外兄弟姊妹）〔舅之子〕（內兄弟姊妹○〔類編〕之生內外兄弟無服）〔庶孫婦〕（適孫婦其姑在者出從孫婦同）〔庶母〕（父妾之有子者○〔通典〕兩妻之子相爲庶母）〔乳母〕〔夫之兄弟之曾孫〕〔夫之從兄弟之孫〕〔夫之從祖兄弟之子〕〔壻〕（女之夫）〔妻之父母〕（妻亡而後娶亦同妻之親母雖嫁出猶服○退溪曰繼外姑不可不服）〔夫之曾高祖〕（〔開元禮〕始之〔宋制〕因之〔家禮〕從之）〔夫之從祖祖父母〕〔夫之從祖祖姑〕（儀節）〔兄弟孫之婦〕〔夫之兄弟孫之婦〕〔夫之從祖父母〕〔夫之從祖姑〕（國制）〔從父兄弟之子婦〕〔從父兄弟之妻〕（國制）〔夫之從父兄弟〕（國制）〔夫之從父兄弟之子婦〕〔夫之從父兄弟之妻〕〔夫之從父姊妹〕（適人不降）〔夫之外祖父母〕〔夫之從母及舅〕〔外孫婦〕〔女爲姊妹之子婦〕〔甥婦〕（朱子曰舅於甥妻有服甥妻於夫之舅無服舅則從父身上推將來故廣甥妻則從夫身上推將去故狹○〔按〕家禮著夫之舅緦而今又曰夫之舅無服則此爲後定之論耶）〔舅母〕（唐禮儀志○〔國制〕同○沙溪曰甥爲舅妻有服則舅妻當爲報○〔類編〕舅母之服家禮不著惟喪服圖式引開元禮有其文然今禮婦人爲夫之甥不服則甥不必爲舅之妻有服況家禮之所無乎○〔按〕唐明皇增舅母服緦而制定於開元禮旣成之後故不載焉至政和禮諸書此制已革故又無所載）〔有子之妾〕（喪服○大夫爲貴妾雖無子有服）〔同爨〕（甥之依於從母之夫舅之妻者相爲服非此不服○詳見爨義）

緦麻辨疑

庶子爲父後者其妻爲夫之母緦

（服問）有從輕而重公子之妻爲其皇姑（註）皇君也諸侯妾子之妻爲其君姑齊衰與小君同舅不厭婦也（疏）公子諸侯之妾子也皇姑公子之母也諸侯在尊厭妾子使爲母練冠諸侯沒妾子得爲母大功而妾子之妻則不論諸侯存沒爲夫之母期也○（通典）賀循曰庶子爲父後爲其母緦麻庶子之妻自如常禮尊所不降也自天子達於大夫皆然○虞喜曰庶子厭於承重不得伸其私情爲其所生服緦其婦當依公子之妻盡禮皇姑從輕服重不繫於夫○哀帝興寧中哀靖皇后有章太妃之喪尙書奏至尊緦麻三月皇后齊衰綦母邃駁公子不繼祖禰故妻得伸皇姑夫人致齊而會於太廟后服不宜踰至尊亦當緦麻孔瑚曰庶子之妻不得如禮服其私親者以爲身爲宗主奉修祭祀以別尊卑故也凡婦服夫黨皆降一等惟公子厭至尊故其妻從輕而服重盡禮於皇姑則人情所許愚謂不得以公子爲例○徐乾學曰庶子爲後其妻自應從庶子而降孔瑚綦母邃之說得其衷矣賀循虞喜引公子之妻爲此所謂似是而非也○（変曝禮說）曰賀議未當其說本之服問服問註妾子妻爲其君姑齊衰與小君同舅不厭婦也（疏）曰諸侯在尊厭妾子使爲母練冠諸侯沒妾子得爲母大功而妾子妻不辨諸侯存殁爲夫之母期也据此知賀循所云庶子妻尊所不降殆于此矣而不知庶子有爲後不爲後之別如其不爲後諸侯于妾無服故庶子厭于父而不得伸爲其母練冠麻衣而已傳所謂君之所不服子亦不敢服也不爲後而父卒爲其母大功以先君餘尊之所壓不得過大功大功章所謂公之庶昆弟爲其母是也庶子之妻舅不厭婦不辨舅之存亡爲姑齊衰者服問所云是也若夫庶子爲後而承重則爲其母緦所謂與尊者一體而不得服其私親使庶子爲諸侯之後則庶子之妻爲君夫人也將因妾母之喪而廢祭乎抑不廢祭乎君無服而夫人可以有服乎祭統夫祭也者必夫婦親之所以備外內之官也今夫齊衰可以與祭乎夫吉凶不相干衰麻不接冕弁以此推之賀說固不可行耳然則庶子爲後其妻安得服其本服耶且向來經傳所云都撫（小）大夫士之庶子若天子之庶子爲後則又不同曾子問古者天子練冠以燕居鄭云謂庶子王

爲其母無服據此天王無服然則王后不當有服也明矣賀云自天子達之之說又不可通也通典載孔瑚虞喜綦母邃論說賀虞之說皆非也孔與綦母言之而不詳故爲廣其義而論說俾後君子有攷焉○魯西尹氏云妻從夫緦也○李草廬惟泰云當伸心喪○（四箋）綦母邃之說明核中理不可易也夫緦妻降遂當無服亦豈有是從服之例降一等謂本服之循常者耳子爲母緦此變禮之特出者豈可又從而降之乎夫妻同服緦麻心喪三年及其祭廟之月玄冠緇衣皆用純吉之服庶（與古未遠也）

按孝慈錄庶子之妻爲夫之所生母斬衰此非先王之制也

殤服

殤大功九月七月小功五月（喪服）

凡爲殤服以次降一等（家禮）

凡年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤應服期者長殤降服大功九月中殤七月下殤小功五月應服大功以下以次降等不滿八歲爲無服之殤哭之以日易月（以哭之日易服之月）生未滿三月則不哭也（今（按）凡殤數其年以歲不以月）男子已娶女子已嫁皆不爲殤○小記丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤○通典二十不爲殤○程子曰宗子不爲殤○國制男子受職亦不爲殤（梁朱异議年雖未及成人已有爵命者不爲殤）○宗子孤爲殤大功衰小功衰皆

三月親則月筭如邦人（喪服記○註言孤有不孤者不孤則族人不爲殤服服之也不孤謂父有癈疾若年七十而老子代主宗事者也孤爲殤長殤中殤大功衰下殤小功衰皆如殤服而三月謂與宗子絕屬者也親爲在五屬之內筭數也疏有適子無適孫以其父在爲適子則不爲適孫服同於庶孫不爲之服殤也）

男出后女出嫁爲私親服

凡男爲人後女適人者爲其私親皆降一等私親之爲之也亦然（家禮○按皆降之皆謂男女皆然之皆非五服皆降之皆也）

女適人者降服未滿被出則服其本服已除則不復服也○凡婦服夫黨當喪而出則除之○凡妾爲其私親則如衆人○兩男各爲人後兩女各出

不再降（開元禮○按喪服大功章經丈夫婦人報傳曰謂吾姑者吾謂之姪疏云言婦人見嫁出同通典馬融云嫁姑爲嫁姪此兩出不再降之證也兩女既如此則兩男亦必同例）○男出後女適人再降（喪服小功章爲人後者爲其姊妹適人者此再降之證也）

按世謂爲人後者本宗之服壹是皆降一等此恐未究禮意也喪服不杖期章爲人後者爲其父母傳曰不貳斬也持重大宗者降其小宗也大功章爲人後者爲其昆弟傳曰降其昆弟疏曰昆弟降一等若然本宗餘親皆降一等殤小功章爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤小功章爲人後者爲其姊妹適人者以此觀之經傳及註疏所不言者必是不降也何以明之三年之斬加隆之服也大宗之尊承統之重也不貳斬所以不貳統也故降其本生父母以爲期而著於不杖期其祖父母以上齊衰則無貳斬之嫌而且至尊故不降不降則不言也昆弟則稍卑而與己爲列且欲厚於大宗之親故抑之降大功也昆弟之親而猶且降服則疎者可推而知故曰餘親皆降一等也昆弟之殤既以殤降而又出降姊妹之嫁既以嫁降而又出降是再降故特著於小功（大功疏既曰餘親皆降似不當更言於小功而繫是再降故特明之也）也然則其降不降之義極明白易

分曉也若無論輕重一切降之則禮經豈但言四條而已也疏家又何不以餘親皆降之言言之於前章不杖期條而必退其言於大功章昆弟條耶且餘親之餘字有輕卑之意豈敢斥祖之尊而並歸之餘親乎況又喪服不杖期章曰女子子爲祖父母傳曰不敢降其祖也疏曰可降旁親祖父母正期不敢降在室出嫁同夫女之出嫁男之出後宜無逈別矣女既爲小宗而服期則男獨不以小宗正期處之乎或曰家禮云凡男爲人後女適人者爲其私親皆降一等何謂也曰苟不細察則有

是疑也其不杖期條不曰爲祖父母女雖適人不降也乎又不曰女適人者爲兄弟之爲父後者也乎其五月三月條又不曰爲曾祖高祖女適人者不降也乎然則此有不降者矣章末之總論大槩而曰皆降者乃男女皆降之皆非五服皆然之皆也若徒從皆降之文則女之於祖父母曾高祖父母及兄弟之爲父後者亦皆降之而後始爲可也不幾於以辭而已矣乎女既不降則另獨降之又豈家禮之意乎朱子豈不識經傳註疏之旨而並降其不可降之服耶愚於家禮益信古經之有至

義焉而祖父以上則不降可也（按喪服不杖章疏雖有餘親皆降之說然其下以大功章昆弟條爲證而云是降小宗之類也亦不言祖父以上○又按通典陳銓曰爲人後者爲其昆弟而不載伯父同降不嫌云所降只及伯父不及祖父母以上則陳亦以不降爲是）

出後子之子又出後於遠親及子先出後父後出後者皆服本生父之所後父期服本生父之本生父大功

按古無此一出再出先出後出之禮而後世之矣有如是者則不可不義起也蓋本生有二則惟當執一爲統可也然則所後重而所生輕卽禮之經也服本生祖之期服而至於本生父之本生父又不可絕其恩則降之爲大功可也此非薄於所生尊在所後而不復有二統故也（尤菴曰出繼人子孫復出繼不再降○大山曰又出繼而再降則若其孫又出繼則又當遞降而無服矣又曰出後雖有先後要之是父之父○詳見論禮篇爲人後者四祖服說）

本生父母喪中出後者未練而出后則降服期既練而出后則遂之可也

按此當以小記女適人者被出未練而返既練而返之義參看矣尹明齋朴南溪之說皆可考也庾蔚之所云五服皆定於始制因遂其服之說只可用於練後而不可用於練前何也蓋出後於練前

而仍服三年則貳斬也故除之於練時出後於練後則練前之服無與於所後而練後功衰之布仍服其殘月則是出後之後只服殘月而已無嫌於貳斬也且除服之節必有限定卒哭而受期而練再期而祥此三年喪除之制也非此則無變故曰服不中廢然則近世一禮家或爲練後出后者卽除其服之說恐不可爲訓也（宋禮志紹聖四年宗室克務取昆弟子爲嗣叔博方持克端服禮官議宜終三年遂詔宗室居父母喪毋得繼嗣）

出后於所后父死後者亦降其本生父母服

按通典晉王冀曰爲後之子及所後服重則宜如

禮降其所生若不及其所後制服則宜還爲其親服斬此非禮意也禮所云不貳斬者無貳統之義也若承統於所後而又爲所生斬是貳統也旣出繼於此則雖不及其未死之前服所後之斬亦猶服斬也更何可以服所生斬乎王冀說決不可從

期功服中出后者仍服其服

按庾蔚之曰五服皆定於始制之日女氏大功之未嫁不可五月而除其服男子周服之內出后族人不可九月而除矣愚謂期大功以下則無嫌於貳斬故服不中改（小記）爲殤後（疏）本親兄弟亡在未後之前者亦宜終其本服之日月○（問解）遭服而出繼者當遂其服

甥女適人服緦（見上小功辨疑）

童子服制（馬融曰童子未成人也○鄭玄曰童子未冠之稱）

童子承家事爲家主與族人爲禮者縗裳經帶菲杖之制如成人不異（問喪）童子當室則免而杖（註）適子○（通典）嬰兒無知然於其父母之喪以衰抱之其餘親八歲則制服○童子不杖不菲（雜記○喪服傳疏）童子不杖不菲直有衰裳經帶而已○（喪服斬衰疏）曰童子不杖此庶童子也○（問喪）童子當室則免而杖謂適子也婦人不杖亦謂童子婦人（小記）女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖鄭云女子子在室亦童子也無男昆弟使同姓爲攝主不杖則子一人杖謂長女也家禮用書儀服制婦人皆不杖與問喪大記小記不同○庾蔚之曰射慈以爲未八歲者服其近親布深衣○（類編）童子亦當具二經◇（家禮集解）童子當室則與成人同若庶童子嬰兒則惟衰裳經帶而不菲杖

○童子不當室無緦（喪服）童子惟當室緦◇（譙周）曰十四以下不堪麻則不其餘與成人同其服深衣不裳◇（玉藻）童子無緦服聽事不麻（註）免而不加經也父在不緦父沒則本服不可違（疏）不當室則情不至緦故不服猶着布免深衣無經

○童子於長子不遞減其服（通典）不降成人小功以上皆服本親之衰◇（類編）成人重而童子輕在重者宜以其輕而降之在輕者豈以己之輕而反降成人乎◇南溪曰童子不當減長者服也◇陶庵曰備要言長者於童子有三殤遞減之制童子於長者亦當遞減其服云而古禮無據恐難從◇（按）童子爲殤故長者以殤服服之理也長者之喪童子何爲服之以殤而減其月數乎

心喪

父在爲母爲繼母爲所後母爲嫡母爲慈母皆降

服期又伸心喪凡三年而畢◓適孫承重祖在爲祖母同（繼祖母曾高祖母同◇爲人後者同）○出後者爲本生父母○爲嫁母出母（爲父後者雖無服亦伸心喪三年◇宋眞宗時集賢校理薛紳乞爲嫁母服詔議自今並解官心喪）○庶子爲父後者爲其母降服緦伸心喪◓女適人者爲其父母◓心喪者之妻從夫伸心喪○收養父母（齊衰三月仍伸心喪三年）○爲師（不服加麻心喪三年◇詳見師友服條）（戴德變除）曰天子諸侯之庶昆弟與大夫之庶子爲其母九月哭泣飲食思慕猶三年◇（賀循喪服要記）凡降服既降心喪如常月又天子諸侯賤妾子爲其母厭於父不得縗粗之法三月葬已而除心喪三年◇（劉智釋疑）曰凡屈不得服者皆有心喪之禮小功以下不稅服乃無心喪耳◇（補）自

（漢之短喪之後有心喪之說而無心喪之制至晉杜預始定心喪之名蓋本於戴德思慕猶三年之說也○橫渠曰雖降爲期心喪之實未嘗不三年也○四箋古制有父母之喪者三年不從政解官免任不問其父在與否居喪者亦不飲酒不食肉不御內以至三年此是人子之恒禮不名心喪杜預謬執周景王晉平公之末失立其短喪之義於是創爲心喪之說以文其薄恩綸敎之罪此心喪之名所以起也晉宋諸儒遂以母期旣禫之禮亦名心喪蓋不知不名而有其實也雖然經殘敎遠民不知禮出名之立誠足以維持世教徐駿胡翰之等乃欲擊破此名以立唐宋陵天薄日之謬制何其妄也徐健庵謂漢魏以後又增心喪亦誤矣以其實則三代之所有也以其名則杜預之所立也豈漢魏之所增乎）

成服之日主人及兄弟始食粥（家禮）

諸子食粥妻妾及期九月疏食水飲不食菜果五

月三月者飲酒食肉不與宴樂○孝經子曰三日而食教民無以死傷生毁不滅性○喪服傳歠粥朝一溢米夕一溢米（註二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一○王肅云滿手曰溢）○喪大記食之無筭（疏一日之中或粥或飯雖收之無時不過朝夕二溢之米居喪困病不能頓食隨須即食故云無筭）

自是無故不出若以喪事不得已而出入則乘樸馬布鞍素轎布簾（家禮註○出入時方笠布直領布帶）

成服辨疑

父母之喪聞訃後時成服晚者計月而服之不計日（朱子答曾無疑書曰聞訃便合成服當時成服太晚固已失之在今練祥之禮當計成服之日至今月日實數爲節但其閒忌日須別設祭奠○問解凡喪出於月晦成服於次月初皆以死月計○類編曰若聞訃見柩不異月中當以忌日除服不在月中則除服宜在見柩日又曰亾在月晦者成服雖在閏月練祥當行於忌日禮始死變服斂而經帶殯而衰裳莫非成服之節次練祥當以亾月爲正豈可以衰裳未成之故捨忌日而練祥於明月）

主喪者疾病亦當成服雖以衰加之身上可也

按禮死與往日生與來日死者之事不可不從死日數生者之事不可不從來日數然則雖在癘疫之中死者旣襲而小斂而大斂矣大斂之明日則不可不成生者之服矣成服若過時則後來練祥禫等節將有許多難處也旅軒曰不成服而出避

已爲失禮何可越月踰時不加衰服於其身乎大山云禮子幼則抱之以衰人爲之拜有病則使人扶之可也○又按權遂庵曰癘疫不爲成服與追後聞喪有異不可追行練祥又曰据聞喪之禮而行練祥可也愚疑二說自相矛盾將何適從乎蓋在喪側則雖病未能成服猶是成服也與聞喪後時而成服晚者不同其練祥之當行無疑然不於成服之日以衰加諸身上之爲宜也禮有子幼抱以衰之文孔子之病也君視之則加朝服拖紳只備其儀則亦可謂行其禮也

喪中避癘（退溪曰避者未必生不避者未必死然避者生之道也不避者死之道也當此之時欲付葬祭於何人而必處身於死地乎◇星湖曰親未屬纊救疾重而吾身輕既殯之後親不可復生則哭臨輕而吾身反重疫癘之殺人或有十人而九死者何可以不避哉）

主喪者在外未歸在家者依禮成服（寒岡云設使家長奉使在萬里之外則亦將待其歸而為一時成服計耶）

同五世祖者袒免（家禮註見小斂）◇

子姓之服縞冠玄武（玉藻）（〔通典〕晉徐野人問殷仲堪曰玄孫持高祖之重玄孫之子來孫本無服父服三年子吉服擢非差降之義答曰禮有子姓之服荀恩盡親畢縞冠玄武非為無變矣）

並有喪（襲斂練祥禫分見本章）

父母祖父母偕喪後喪大斂之明日先行前喪之成服次行後喪之成服

按死者之襲斂急於生者之成服故曲禮曰生與來日死與往日此謂死者之事從死日數至三日而殯斂生者之事從死之明日數至三日而成服也故楊氏曰大斂雖畢不忍遽成服必四日而後成服生與來日此義也据此則生者之事緩於死者之事可知也然則其有偕喪者後喪未斂不可成前喪之服也既斂必待後喪大斂畢其明日先服前喪之服次服後喪之服似為合宜也（〔問解〕喪在一日）

（內成服常先祔後父若父喪差先一二日則當以先死為先若祖喪差先則成服先祖後父諸父不可拘於承重孫退日成服也〔按〕祖喪先於父則父為傳重正主孫不當服承重服也但服本服可也）

凡重喪未除而遭輕喪則制其服而哭之月朔設位服其服而哭之既畢返重服其除之也亦服輕服若除重喪而輕服未除則服輕服以終餘日（家禮◇〔通典〕賀循曰雖有父母之喪皆為期大功之服祥除各服其除喪之服如常除之節小功以下則不除轉輕也降而為小功則除之）

按重喪三年喪也輕喪期功以下喪也若是父母之偕喪則有几筵有無時哭常哭何待月朔而始設位哭耶禮曰有殯聞遠兄弟之喪雖緦必往此云設位哭特言其不得往者得往而往自在其中也有事其宮則暫釋重服服輕服以哭既畢還服重服輕喪猶然則並有重喪不言可知也然此與間傳包特之制少異者古禮有卒哭服葛之節而家禮無受損益為制故也

斬衰之喪既虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特既練遭大功之喪麻葛重（間傳）

齊衰之喪既虞卒哭遭大功之喪麻葛兼服之（間傳）

斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同麻

同則兼服之兼服之服重者則易輕者也（間傳○〔喪服小記〕斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同麻同皆兼服之）

三年之喪既練矣有期之喪既葬矣則帶其故葛帶經期之經服其功衰有大功之喪亦如之小功無變也（服問）

麻之有本者變三年之葛（服問）

既練遇麻斷本者於免経之既免去経每可以経必經既經則去之（服問）

殤長中變三年之葛終殤之月筭而反三年之葛下殤則否（服問）

有三年之練冠以大功之麻易之（雜記）

按古經所著輕包重特及麻葛重兼之制皆以既虞既練言之則非重喪葬前之所行蓋無事則用包特重兼之制有事則各服其服而家禮無虞後變葛則小祥前亦不可行也但制其服而哭之既畢反重服而已（〔小記疏〕若未卒哭則後喪不能變也又曰本有重服而新死者輕爲一成服而反前服新死者重則服新服）

所後父喪中遭本生親喪成服後還着斬衰（退溪曰成服中間不可間間還着衰服入前喪次須待成服還脫而入前喪次矣○〔記言〕答人問曰與退溪說同）

長子死未成服而有父母喪則成服當先父後子若長子之妻子則當先服其服已獨追服之

按子卑而父母尊則禮宜先尊後卑也在長子之妻子則父與夫之斬衰重而曾祖父母與祖舅姑之齊衰輕禮宜先重後輕也（南溪曰沙溪云持成服日先父後子爲當然更看日子遠近及受服者輕重而酌處之○按四日成服自有定禮則日子遠近云者未知何謂而輕重酌處云者亦未分曉此或指長子之妻若子耶）

內外兼親服（詳見親親篇一人兼內外親條）

師友服

爲師心喪三年

（〔檀弓〕事師服勤至死心喪三年○又曰孔子之喪門人疑所服子貢曰昔者夫子之喪顏淵若喪子而無服喪子路亦然請喪夫子若喪父而無服○又曰孔子之喪二三子皆経而出羣居則経出則否○孟子曰孔子沒三年之外門人相嚮而哭皆失聲然後歸子貢反築室於場獨居三年○〔白虎通〕班固曰弟子爲師服者有君臣父子朋友之道故爲之隆服入則経出則否○鄭玄曰身無衰麻之服而心有哀戚之情又曰不爲衰吊服加麻心喪三年○王肅曰師弟子無服以吊服加麻○孔氏曰喪服朋友麻知師亦加麻鄭云師及朋友既葬除之程子曰師不立服不可立當以情之厚薄事之大小處之○栗谷曰師則隨其情義深淺或心喪三年或期年或九月或五月或三月友則雖最重不過三月○〔類編〕事有大小學有深淺可以一槩論耳亦不可以輕服服之悉以心喪一未期自九月以下不論）

按古者爲師心喪無服之服也故曰師無當於五

服（學記）然朋友亦麻（喪服）則爲師而弔服加麻乃心喪之義也弔服者緦衰也（見司服○又有錫衰疑衰並詳見弔服條）加麻者緦麻之經也（見孔疏）居喪側則着之否則脫之不如五服之常着三年而後除之（鄭玄云不爲衰又云弔服加麻則其言自相矛盾且云葬而後除與朋友同則非三年之喪也未知何義）至於檀弓所云孔子之喪二三子皆經而出（句）羣（句）居則經出則否者二三子傳道通藝受恩深者故特厚於師而出亦經也（橫渠曰經而出特厚於孔子也）羣者只是在門人之列者故行常師之禮而居則經出則否也（陸佃曰二三子謂七十子也羣者不在七十之列者）以孟子三年之外門人歸子貢獨居之說推之足可驗矣盖三年之外謂行三年者之外也非謂經三年喪之後也而其行三年者亦不能盡留喪側而獨子貢居之三年也馬遷誤以爲六年後人信之不疑惜哉聖人制禮雖父母之喪無過三年子貢親炙聖門者豈爲是過中之擧哉夫三年之喪至痛之極也苟非生三事一之義則未可一一三年也程子曰如顏閔於孔子雖斬衰三年可也其次各有淺深稱其情而已此可以叅酌矣（禮考○橫渠曰師無定體有得其一言一義如朋友者有相親炙而如兄弟者有成就已身而恩如天地父母者豈可一槩服之哉聖人不制其服心喪之可也○朱子曰師死心喪三年

謂其哀如父母而無服情之至而義有所不得盡者也○後漢書龔勝死門人衰經者以百數陳寔卒制衰麻者以百數鄭玄卒制衰經者千餘人李郃卒門人馮胄心喪三年荀淑卒李膺時爲尚書自表師喪○楊雄死侯芭服喪三年○水經註郭林宗卒門人錫衰者十數○三國誌王肅薨門人衰經者以百人數楊賜薨王朗棄官行服朗王肅之父○晉書經紹卒門人服斬衰又廬墓者三十餘人郭荷卒郭瑀廬墓三年○唐書王義方卒門人員半千何彥先行喪三年○宋史胡瑗卒訃至京學士錢公輔與太學生徒百餘人擧哀自陳師喪給暇二日○張耒聞蘇軾訃擧哀行服○歐陽脩曰斬衰之服於禮無乃過乎○朱子卒黃榦心喪三年○元史許衡薨王楫衰經赴葬韓擇率門人緦麻者百餘人○廣州志陳白沙獻章沒湛若水心喪三年○閒見錄王守仁沒鄒守益行心喪之禮○孫昌沒呂柟服衰及朞卒四方學者皆持心喪○元史儒林傳何基卒金履祥議曰爲師服者弔服加麻心喪三年古之制也白布深衣古庶人之弔服也王文憲公栢乃與治喪者首遵用之及栢沒廢祥率門人制服如初○丘濬曰宋儒黃榦喪其師朱子弔服加麻制如深衣用冠經王栢喪其師何基服深衣加帶經冠加絲武栢卒其弟子金履祥喪之則加經于白巾經如緦麻而小帶用細苧黃王金三子皆朱門之嫡傳其所制師服非無稽也後世欲服師之恩義者宜準之以爲法云）

按後世爲師之服至有斬衰者廬墓者皆非古禮禮明言心喪心喪而已可也過於禮者應劭之譏可謂切中其病矣（應劭云今人杖者皆在權威之門至有家遭齊衰之竄俯伏墳墓而不歸眞不變其親而變他人者也）○又按弔服加麻者弔服之經則一股之葛經謂之環經者也加麻之經兩股之麻經謂之繆經者也服弔服之錫衰（或緦衰）加牡

麻之繆絰故特言加麻也（〔喪服記〕朋友麻鄭氏曰緦服之絰帶朋友猶緦絰則師服之兩緦絰更何疑乎）

◐門生之爲舉主服非禮也（〔按〕漢魏古事門生爲舉主或服三年或服三月此則俊衰而已也）

朋友麻（〔喪服記〕◇又曰朋友皆在他邦袒免歸則已◇〔註〕服無親者當爲之主◇鄭氏曰相爲服緦之絰帶◇〔通典〕戴德曰以朋友有同道之恩加麻三月◇朱子曰朋友麻是加麻於弔服之上麻謂絰也◇馬晞孟曰古者朋友之恩若兄弟而無服◇〔孔叢子〕虢叔閎夭太顛散宜生南宮适五臣同僚比德及虢叔死四人爲之服朋友之服◇〔水經註〕郭林宗卒蔡邕盧植馬日磾等持朋友服◇〔北史〕隱逸傳元魏人眭夸少與崔浩爲莫逆交及浩沒夸素服受弔唁絰一時乃止〔按〕一時三月也◇〔唐書〕杜審言素與崔融爲文章友融亡審言服緦◇李白與蜀中友人吳指南同遊於楚指南死於洞庭之上白禫服泣血徒步歸葬）

按朋友之服亦當以執志同道依禮加麻而已（鄭曰加麻既葬除之）後世之或爲緦麻則恐非古法也（〔按〕家禮緦麻章無爲朋友之文而楊氏妄添於附註健庵徐氏亦有謬說不可爲典也）

雜服

兄嫂服（〔宋紀〕仁宗時吉州參軍祝紳幼孤鞠於兄嫂爲嫂持服及兄喪又請解官持喪帝曰紳雖所服非禮然不忘鞠養恩亦可勸也）

再嫁女爲人繼母而亡前家子取柩去（〔通典〕晉束晳問有婦人再嫁爲人繼母而亡前家子取柩去父與之繼子服何如步熊云當服期亡取去亦服期◇庾蔚之謂子當以父服爲正父若服以爲妻則子亦應服之如母若父與去而不服則子依繼母出不服）

叔母守寡其兄將嫁之已定日而暴亡（〔通典〕問甲叔母乙守寡十年其兄迎還入有求昏於兄兄意許定已剋吉日乙暴亡應有服晉許叅軍曰乙勵操十載雖潛交幣而乙不與焉無愧於幽明矣不應絕也◇〔按〕兄雖交幣而乙實不知則當日暴亡必是恐爲污辱而自裁尤爲可哀服之何疑）

婦人少寡而歸家未有所適而亡（〔通典〕晉王景平問婦人夫沒無男其姑悲其少寡欲令更出要其兄歸未有所適而亡伯叔之子應爲服否李思龍曰姑以宜出而遣兄以可出而迎歸辭姑從兄是爲欲出之意定也李彥冲以爲姑有嫁婦之文故令歸母氏之黨已絕之理自然然當無服虞子卿駁曰衛共伯之妻父母欲奪而嫁之誓而不去就姑有命未可要謂之必出也當有服◇〔按〕姑勿論伯叔子之服此婦若有子則其將服出母服耶抑將服嫁母服耶父生時既不出矣父死後又未嫁矣姑雖遣還而必出之心不著兄雖迎歸而必嫁之迹不見則子不可自貶其母絕之於父而降服之也然則伯叔子之有服當知虞說）

宗族爲僧道服（〔宋史〕禮志進士黃價有叔爲僧服無明文陳可曰禮爲叔父外繼者降大功以此爲倣◇徐乾學曰僧道不爲親屬行服則親屬亦不當爲僧道服◇〔東史綱目〕高麗肅宗弟窺明死王議服制政堂文學李頵言於上雖至親而按禮出家無服然才行俱優名重遼宋不可不服王與羣臣玄冠素服三日◇〔按〕離倫絕族出家爲僧道則何服之有）

士儀卷之八

原書漫漶不清

士儀卷之九

易戚篇四

朝夕哭奠 上食

（士喪禮朝夕哭註旣殯之後朝夕哭哀至乃哭又乃奠註哭止乃奠奠則禮畢◐檀弓朝奠日出夕奠逮日註逮日及日之未落也○按今俗之或朝哭於未明夕哭於昏後恐失經義也○）

（士喪註燕養饋羞如他日註燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異）

朝奠 家禮

每日晨起主人以下皆服其服入就位哭（尊長坐哭卑者立哭）侍者奉魂帛出就靈座（今俗只啓箱奉魂帛從立椅子上葬畢還安於故）然後朝奠（成服日朝奠撤大斂奠自後每先撤前奠）設蔬果（自此始有蔬果）脯醢祝盥手焚香斟酒主人以下再拜哭盡哀

夕奠 家禮

如朝奠儀（劉氏璋曰凡奠用脯醢者蓋古人家常有之如無別具饌數器亦可朝奠將至然後徹夕奠夕奠將至然後徹朝奠各用罩子若暑月恐臭敗則設饌食頃去之只留酒果也檀弓奠以素器）

按士喪禮朝夕哭與朝夕奠雖截然分則爲兩項事者但於其間有撤奠條目故人或疑之然入哭而撤舊奠撤奠而設新奠乃其節次則文勢不得不有先後也非分爲兩事也故鄭註曰哭止乃奠奠則禮畢是以家禮亦但云朝奠夕奠而其題目則曰朝夕哭奠則是合爲一事也故鄭愚伏亦以爲一時事此從儀禮家禮而云爾也然儀禮哭與奠皆無拜奠後又不言哭而家禮則奠後有拜又有哭矣今當從家禮先就位哭而設奠奠而拜拜而又哭盡哀而出（按丘儀且哭且拜三年內之祭雖虞卒練祥禫但先就位哭而已並無參神之拜此乃哀勝而禮未遑也況於朝夕哭時乎○又按雜記國禁哭則止朝夕之奠即位自因也註緣不哭朝夕之奠自因門陳氏曰喪者不敢哭然朝奠夕奠因仍禮節以行云則哭奠合一故恐禁哭而遂禁奠也特曰朝夕之奠即位自因也○又按星湖有數說之不同其答人書及鄭沙溪書則雖有朝夕哭當拜之議而其朝夕哭奠說必是從定之論也其說曰哭而奠奠而又哭奠非朝夕之哭而奠在其中家禮朝夕哭奠合爲一目如士喪禮止言哭而包之之義也）

食時上食 家禮

如朝奠儀（不徹奠但徹奠時酒）設匕筯楪於卓北右羹左飯次設饌品斟酒一獻扱插匕正筯少頃進熟水又少頃徹（家禮簡易上食不用酒以後世常時當食不用酒故象生以廢之云此非禮意）

按丘儀雖有上食徹去朝奠之言然夕奠條又有徹去舊奠之言朝奠若徹則豈更有無名之奠奠於何時者而至夕當徹耶此其言之不審而書之者也然則朝奠之不徹於朝饋時無疑也○又按上食當依家禮始於死之第四日（成服後）而其或有殯斂過時者則變禮也鶴峯遭喪不斂已過四日

食時乃饋退溪以爲當然星湖曰貧家囊敝曠日延過則朝夕之供不忍昧然闕之此可以參酌也盖不擧火三日而已過三日則擧火擧火則生人有食矣生人有食而靈座無饋則豈象生之義乎○又按同宮有喪上食之節甲乙不同或曰從曾子問藏主之禮卒哭前廢之或曰同宮雖有喪上食不可一日廢或又曰子死於父喪中其父母朝夕之饋未殯前恐不暇及前二說俱有未得中盖上食象生時者也生人豈有三月不食之理乎且禮云斬衰三日不食齊衰二日不食又云三日不擧火絫酌爲節以成服後上食似可也（前喪葬後後喪殯前上食執事奠之喪人並哭而已○夏軒曰喪中死者葬前上食朔望素饌之說先儒固有之蓋素食乃生人所以哀死者恐非可施於死者又曰必如生時當用餐粥素饌亦不可用矣○孤山曰在喪而死者或用素祭此所謂之死而致生之可異也）

哭無時（家禮）

朝夕之間哀至則哭於喪次

朔日則於朝奠設饌（家禮○士喪禮月半不殷奠士則月望不殷奠唯朔奠而已）饌用肉魚麪米食羹飯各一器禮如朝奠之儀（[illegible]疏大夫以上有月半奠○或按謹六品以下至庶人無朔奠朱子曰既有朝奠朔奠且遵當代之制不設無害○（類編）古者士月半不奠故家禮[illegible]闕如然家禮之文在於葬前則本有朝夕二奠[illegible]）

原書漫漶不清

也至既葬則略減饌品以存不殷之義恐無妨○俗節之薦與薦新同家禮云如朔奠○（按）沙溪曰云俗節因朝上食兼行爲過咸尤庵則別設爲重合設爲輕尤說是也祭不可數神不可瀆故旣夕記朔日薦新則不饋于下室以其有飯故（不復[illegible]行上食也○（類編）窆後殷奠依常時朔望儀行之○（按）家禮朔奠之文在窆前故不言降神而至於卒哭後則當於就位哭後行之

有新物則薦之（家禮○詳見祠堂章○士喪禮薦新如朔奠（註）五穀若時果物新出者）如上食儀（劉氏璋曰五穀百果一應新熟之物必薦之如奠儀凡靈座間盡用素器○（按）士喪記朔日薦新則不饋於下室（註）以其殷奠有黍稷也蓋薦新之禮亦因朔奠故曰薦新如朔奠）

奔喪

奔喪之具（書儀）素委貌深衣非倉猝所辦今裂布爲四脚白布衫麻帶

（四脚巾）（朱子大全）用布一方幅前兩脚各綴一大帶後兩脚各綴一小帶覆頂四垂引以前邊抹額而繫大帶於腦後復收後脚而繫小帶於髻前亦名幞頭○（按）四脚巾古掩之類也用布一幅裂其兩末各爲二片當中覆項以前二脚從額前繞於巾而結於腦後後二脚從項後結於頂前）（白布衫）（今白布道袍之類）（麻帶）（當用麻一股者）（麻屨）（要儀草屨）（素轎）（或惡車）

始聞親（父母也）喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀（奔喪○鄭（註）雖非父母聞喪而哭）

易服（家禮）○被髮（丘儀）

裂布爲四脚巾白布衫麻帶麻屨（丘儀麻繩）

遂行日行百里不以夜行惟父母之喪見星而行見星而舍（奔喪○（註）哭則遂行不爲位）

雖哀戚猶避害也（要儀）禮防以孝傷生奔喪亦不可不食而行必須少進糜粥可

（也○寒岡曰婦人百里不奔喪之說固不合今日用得○（旦按）百里不奔喪必非三年喪之謂也雜記曰婦人非三年之喪不踰封而弔如三年之喪君婦人歸踰封則千里亦在其中也私親降服期亦與三年同舅姑則古雖期今則三年皆不可不奔條則不奔）

道中哀至則哭哭避市邑喧繁之處（家禮○溫公曰今人奔喪及從柩行者遇城邑則哭過則止是飾詐也）

望其州境其縣境其城其家皆哭（家禮○家不在城望其鄉哭）

入門詣柩前再拜再變服就位哭（家禮）

初變服如初喪柩東西向坐哭盡哀又變服如大

小斂（丘儀）（奔喪者至家男婦各就位哭奔喪者詣柩前且拜且哭乃就東方去冠及上衣被髮徒跣不食如初喪二日袒括髮至上食時襲所袒衣戴白布巾加環絰散垂並具絞帶）

按親始死去笄纚禮也（詳見初終易服條）去笄纚則髮自被故家禮初終直言被髮而笄纚之禮在其中矣然則始聞喪亦當去笄纚笄纚去而髮被故奔喪曰至家括髮若笄纚如故而髮不被則有何至家可括者乎備要曰當有被髮一節而家禮不見蒙初終之儀云則此說是也而其引儀節而謂到家又被髮則未知何據也蓋聞喪被髮不可露其被髮而行故以四脚巾代纚而掩覆之髮在其內至家去巾則髮又自被如初也故禮曰入門哭括髮此爲聞喪踰日未及於斂前故哭即括髮（奔喪疏喪已經日故即括髮）是乃初括豈一被於聞喪而旋括再被於入門而旋括乎若然則一喪而再發喪也禮意似不然○或問士喪禮及喪大記皆言於卒斂後一言括髮而奔喪之禮則曰入門哭括髮又哭括髮三哭猶括髮此言括髮者三又曰不及殯先之墓括髮入門括髮又哭括髮三哭猶括髮此言括髮者四故奔喪者或有再被髮者未知如何答曰奔喪所言則入門時括髮於又哭仍其括髮三哭又仍其括髮故終以猶字明之此是自初至未成服之前猶存其括之義也蓋殯後奔喪者則又加之墓括

髮一節者蓋墓前便是柩前宜去其巾巾去則髮又自被故即括髮而歸家既括則更無被髮之儀故仍其括髮也且恐以聞喪日久到即成服故每哭每言括使之必待四日也此與儀禮禮記文雖小異而義無不同也

未小斂而至與在家同（奔喪註○（喪大記）疏（儀節）度與在家同其帶絰等自用其奔喪日數也○（小記）疏未殯之前而來當與在家同不得殺殺○（要儀）若未小斂則與在家人同變服若在殯後不散垂以未見尸柩故異於在家之節也）

後四日成服（家禮）

與家人相弔賓至拜之如初

若未得行則爲位不奠（家禮）

設椅以代尸柩設位哭如儀但不設奠若喪側無子孫則此中設奠如儀（記言曰爲位不奠之位非獨指哭位也兼設神位之謂也故云云）

變服亦以聞後之第四日（家禮）（按變服則成服在其中故曰聞後第四日○奔喪聞喪不得奔喪哭盡哀問故又哭盡哀乃爲位括髮袒成踊襲經絞帶卽位拜賓反位成踊於又哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成踊三日成服○要儀初變服如初喪再變如小斂後）

成服而行（奔喪○若未得行成服而行註以君命有爲者也）

在道至家皆如上儀（家禮）

若喪側無子孫則在道朝夕爲位設奠至家但不變服其相吊拜賓如儀

若旣葬先之墓哭拜（家禮○喪大記爲後者在竟外則殯葬詳見上成殯條）

望墓哭至墓哭拜如在家之儀未成服者變服於墓歸家詣靈座前哭拜四日成服如儀已成服者亦然但不變服（要儀若墓遠於家則在墓成服而歸若家近而墓遠則不可過家而之墓先哭靈座而之墓變服歸而成服又墓遠於家則在家成服後之墓哭亦權宜之道也●問解家近墓遠則何必過家而之墓）

若除喪而後歸則之墓哭括髮袒經成踊遂除於家不哭（奔喪●註除於墓而歸疏至於家不復哭）

（通典董勳答人問曰除服而歸先之墓斂髮袒經不制麁衣及杖也哭盡哀遂除於墓歸不哭也家人待之自如常不變服也○按禮曰括髮通典曰斂髮髮已散故括之斂之也先去笄纚自在其中矣○要儀除服時收藏其衰至墓哭擗服其除服哭拜又除其服哭盡哀歸家素服拜廟垂涕淚不哭與家人哭吊如常又曰大功以上用此禮小功以下不必然也）

齊衰以下聞喪爲位而哭（家禮○奔喪凡爲位不奠註爲哭位亦有神位不奠）

尊長於正堂卑幼於別室○奔喪哭父之黨於廟母妻之黨於寢師於廟門外朋友於寢門外所識於野張帷○雜記聞兄弟之喪唯以哭對

若奔喪則至家成服（家禮）

去華飾之服裝辦卽行齊衰望鄉而哭大功望門

而哭小功至門而哭緦麻卽位而哭入門詣柩前哭再拜成服就位哭吊如儀（雜記未服麻而奔喪及主人之未成經也疎者與主人皆成之親者終其麻帶經之日數註疎者小功以下也親者大功以上也疏小功以下值主人成服則與主人皆成就之大功以上初來奔至雖值主人成服未卽成之必終竟其麻帶經滿依禮日數而後成服也疎者若不及主人之節亦自同其依禮之日數奔喪之後至三日而成服也○按及於成服前則見尸柩故與主人成服過成服則不見尸柩故待日數成服也此極有淺意○類編期服奔在途後主人已成服儐依家禮入門詣柩前成服按此與禮疏及家禮不同）

若不奔喪則四日成服（家禮）

齊衰三日中朝夕爲位哭四日之朝成服亦如之（栗谷曰降大功同）大功以下始聞喪爲位哭四日成服亦

如之皆每月朔爲位哭月數旣滿次月朔爲位哭除之（〔按〕鄭西川父喪未成服所生母訃至旣成服始奉訃設位旣又成服而留在重喪一月乃奔哭本生喪此果中禮否聞訃卽哭成服卽行未知何如）

成服而奔喪者以聞訃日除服（類編）

大夫以君命出聞喪徐行不返（春秋傳何休註不返重君命也徐行爲君當使人追代之）

喪中立後

喪中立後者發喪成服之節以爲后之日爲始（〔通典〕喪內立後議司馬操曰彼喪雖殺我重自始夏制違月於義何傷且昔爲旁親服不踰年今爲其子濮淺殊絕豈宜相蒙共爲三年○集解喪內立後者追服節次如奔喪之例○類編黃再叟問

亡子早夭已經葬禮所後兒發喪變服成服節次當依在外聞喪到喪次追行成服之禮否答曰恐當遵此又問判狀未到之日不可奔喪姑俟判狀到日使所後兒以白衣素帶來跪於靈座前讀判狀告于靈座因爲發喪乎答曰宜先祝告立後之意又展讀判文然後發喪又問承宗之事不可不告于祠廟行於未發喪前乎發喪後成服前乎答曰恐當先告所後子旣服後亦宜哭于廟〔按〕先生有兩說此爲後定之論○除服之節見下小大祥章）

若爲後於所後父葬後則成服而改題父之神主（沙溪南溪明齋說同）

按或以爲期服之親而未練爲後則照已嫁女反室之禮練時再制接服三年旣練爲後則另服三年此恐有所未達也夫期服之親昆弟之子也旣

有昆弟之子則伯父始喪之日當爲其後何待練之前後而始定耶所以禮經不言也（〔按〕司馬操雖有齊斬不得相蒙爲三年之說然女子未練而反則三年明有其文故或人引之也○又〔按〕晉東海哀王薨踰年嗣王來繼不追服此後世禮壞之致也○〔通典〕續後爲人後服議宋何承天問出後日爲制服之始荀伯子答出後晩異於聞喪晩稅服也應以亡月爲周不以出後日爲制服之始出後未及練者宜服其殘月以亡月爲周若將服竟出後待服竟卽練纖縞云云司馬操難甲死甲弟乙以其子景後之練後方來後喪雖殺我重自始昔以旁尊服不踰齊今爲其子濮淺殊絕豈宜相蒙共爲三年論云甲婦女無緣三周持服又不合先景除服難曰甲婦女二周終訖何事三周吉凶有期何必顧景亦猶自遠之兄始及廼免其居室之弟久已笙歌豈得同一又曰景今來後旣不可與弟丁同稅服周又不可暫居綏縞旬月而除荀伯子答司馬操難曰設使所繼者絕服之親而繼父有兄弟喪未周

豈可逆追制伯叔居服乎故知及喪則已死則異若本服大功之親雖十載之後猶追爲稅服至於出後之子在三年之外不爲繼父追服明旣往不可同也難曰乙子景今來後甲旣不可與弟丁同稅周服又不可暫居綏縞旬月而除旣爲甲子而反不如丁豈有處三年之地絕於一日之哀乎答云謂景應先爲服畢然後可出後耳設使甲死已三十年乙將景丁從絕域始還聞甲喪豈可使景丁二子同稅周服然後議出後之事乎若猶使景居重甲婦女平吉已來或是朝市改易豈可方納一孝居喪乎雖後三十年而丁猶稅服景不可以反不如丁得不待稅服畢乎設使周公更生不能不如此言也）

祥後爲后者不追服

按喪期已畢主已入廟則袒括成服禮無可据所後父生存所後父之妻先亡已過十三月之祥而

爲後者亦不宜追服（餘見練辨疑）

父祖偕喪而爲後者服

按父先死而祖後死則當服祖承重斬祖先死而父後死則只服父斬而服祖期其成服則皆先父後祖可也蓋父先死則祖未傳重祖先死則父已受重孫不當復承其重也（明齋曰子先死父後死當服兩斬先父後祖）

稅服

（稅他外反稅服追服也◇〔小記〕稅喪註以他故居異邦今其死于喪服年月已過乃聞之爲之服◇〔通典〕稅服謂日月已過而後聞喪聞喪之日即初喪之時爲制服之始喪或在數十年後猶追重服）

三年期九月及降而爲五月三月者皆稅之

喪服小記降而在緦小功者則稅之（〔按〕檀弓曾子曰小功不稅此則正小功也◇〔通典〕董勛曰小功緦但舉哀而已不復追服大功以上以聞喪日爲始大功降在緦小功者亦以聞喪日爲始服之◇韓愈曰小功最多親則叔父與昆弟與適孫之下殤尊則外祖父母從祖祖父母不可不追服胡澹庵亦同韓說然從祖祖父母本正小功也追服未知如何也外祖則母必稅服子獨無服恐非情禮雖正小功亦當追服◇類編惟降而在緦小功則稅之正服緦小功不稅也若稅其降小功則疑若不稅其降緦若稅其降緦則宜若不須言降小功而今並疊言之何也禮大功以上爲親小功以下爲疏親者雖降而在緦小功必稅疏者雖正服不稅如從父昆弟之長殤中殤爲小功下殤爲緦則不可不稅也又如兄弟之下殤及爲人後者爲其姊妹適人者皆爲小功則豈有不稅之理乎◇禮所謂降重於正者實指降小功重於正小功降緦重於正緦自

重而降故也豈有自小功而降者反重於不降小功之理哉◇〔要儀〕大功以上從聞訃日計日計月而除之◇按降服重於正服者謂自重而降輕者也非謂本服之輕者降之則反重於本服也陳說誤矣◇又按隋書梁何佟之雖有追服三年無禫之說然三年者二十七月之制也自追服之日計之二十七月而行禫可也此非過時故也杖期之禫亦然

生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪己則否（小記）（王肅曰父與祖離隔子之生時祖父母已死故曰生不及祖父母若至長大父稅服己則不服也諸父伯叔也昆弟諸父之昆弟也◇〔通典〕蔡謨以爲大功猶稅況此三親情次於所生服亞於斬衰雖不相見緦其稅服豈稱情乎夫言生不及者謂彼已沒己乃生耳◇北齊張亮云祖父母諸父兄弟恩親至近而鄭君云不責人所不能者何義也生不及者是己未生之前已沒矣蓋以生存異代後代之孫不復追服前代之親耳豈有並代乖隔便不服者哉）

按昆弟之弟或云諸父之昆弟或云衍字皆未當也旣曰諸父則諸父之昆弟在其中矣其以弟爲衍字者不能活看而曲解者也此是己之兄弟之弟特順口用之

遠兄弟之喪旣除喪而後聞喪免袒成踊拜賓尚左手（〔奔喪〕鄭註小功緦麻不稅者也聞訃在服限之外雖不稅而袒免成踊從吉拜左手在上◇〔要儀〕小功以下不稅而始聞喪素服而哭踰月復吉可也）

緦小功聞喪於服限之內者亦全服（檀弓疏鄭成義者限內聞喪則追全服◇通典晉元帝制曰小功緦麻垂竟聞訃宜全服不得服其殘月以爲永制◇賀循曰不稅者喪月都竟乃聞喪者耳若在服內自全五月）

按服限之內聞訃者非竟喪而稅服之比恐當依齊衰之例王肅服其殘月之說不可從也

幼而喪親不宜追服

（退溪曰追服宋先生以爲意亦近厚觀亦近二字非禮之正明矣禮有稅服此乃聞喪後時而追服與此又不同◇星湖曰不肖生於辛酉明年壬戌六月先君沒于雲山今復見六甲還復若新遭喪也然退溪先生生於辛酉至壬戌六月其先考沒與不肖事相類先生不曾行追服又言追服之非是此爲可據之地◇明齋曰追喪禮無其文孔聖與孟子皆少孤而未聞有追服之事孔子六十一

歲自楚反衛則其不追服可知也）

按近世遺腹子及幼而喪親者或有追服於親沒之日甲其情則戚而非先王之制也又非禮所謂稅服也（後漢袁紹遭母憂三年禮竟又行父服六年◇北史楊引三歲喪父年七十五母終三年服畢追服斬衰絰三年哀慕不改◇南史袁昂父顗敗時昂年五歲至十五制服廬墓◇宋史胡朝服母喪既除乃言父卒時嘗語極哀從事請追服三年◇明閔玄幼失父母服闋追服三年◇汧陽王誠冽父薨竟喪以母早卒追服復三年）

所後祖父喪雖在未爲後之前服限未盡則當服期

按禮降小功降緦猶在稅服則祖而服期何容更議乎爲後雖晩其爲父之父則一也父之父則祖也祖而服期何容更議乎此不當以生前已沒之例推之若服限已盡而爲後者禮無稅服也（貞竊或云所後祖父之喪在於已未及出後前或可以已未生前已沒之事爲準且未出後而在本生家者便可與生於他國一例看則稅服恐無所據竊此說決不可從）

出外死

死於道則升其乘車之左轂以其綏復如於館死則其復如於家（雜記◇朱子曰復不獨是要他活又要聚他魂魄不教便散雖無可生之理亦當有復）

爲君使而卒公館復私館不復孔子曰卿大夫之家曰私館公館公所爲公館（曾子問◇又見大記雜記）

初終至哭奠皆如常儀（儀節◇道中上食退溪愚伏皆以爲是）

以布爲輤（讀如倩染赤色者載柩之車飾也）而行至於家入門自阼階升適所殯（雜記◇註所殯兩楹之間◇公羊傳正棺於兩楹之間）

如小斂則子免而從柩（曾子問◇註已小斂主人布深衣不括髮行遠不可無飾◇開元禮凡死於外者小斂而返則素服衰布帕頭徒跣而從大斂而返亦如之◇曾子問於殯服註此謂已斂殯服布深衣首絰帶垂殯時主人所服供之以待其來疏棺柩未安不忍成服於外也）

丘儀出外死者啓行前一日因朝奠以遷柩告曰今以某日遷柩就轝將還故鄉敢告（按遷柩就轝四字恐不當用預告）厥明因朝奠告曰今遷柩就轝敢告發引男女隨行設靈座置銘旌朝夕哭奠上食如儀未至家

前一日在家者於十里設幄具奠以待至日五服之人各服其服哭迎柩至暫住有服舉哀祝焚香斟酒跪告曰今靈轝（輀作）遠歸將至家親屬來迎設告稽拜主人以下哭步從由中門安柩于中堂若非宗子尊屬各安於所居若城中禁不入者設次於郭外便處（唐會要代宗時敕士庶在外身亡將櫬還京者多被所司不放入城自是不須止遏○徐乾學曰古禮客死於外者皆返柩於家而後行喪禮初未嘗殯於外也今俗停柩於郊外別室殊爲非禮不可不正○按東俗尤忌入城）

至家若改斂則變服（記言曰小記男子免婦人髽啓殯之禮且然改斂則復見親尸襲斂如初其括髮袒免哭踊之節似無別於初）

按改斂乃不得已之事也若道遠日久則必有不忍之痛而無可襲之地此將奈何若孝子不在尸側所死之主人又非其人而倉卒不成儀者宜具襲斂之節但去初喪時絞紟鋪衣衾以斂之如大斂之儀然後庶無憾焉耶其備禮於初喪時者孝子雖不在恐不可輕易改斂驚動尸體也

成服如奔喪之儀（在家者當設位而哭）

按曾子問註棺柩未安不忍成服於外此必指家近即返者而言也若在絕域異國則或有過半年一年而未返者矣奔喪者既至尸側過時而不成服則將何以爲喪禮在家者既已聞喪則亦當有發喪變服之節焉而久未成服則其將括髮而待之耶免絰而待之耶且聞喪成服晚者必許成服日以爲除服之制若既奔既聞而成服獨晚除喪之限踰時延年則又如禮何然則恐當依禮成服也（赴燕死者之子奔喪限以我境不能到喪次明齋曰柩已在道不及當到者見柩而成服若在累月之後則當從未奔喪之例）

未斂而返者一依始死之禮（在道喪未斂殯未成服過四日到家一依始死之禮四日成服退後日當如是○按此必指家近而貧窮者恐非禮之正也）

父母生離吉凶未分者至父年中壽限行喪（中壽通典百年莊子八十）（通典劉德問失君父終身不得者其臣子當得婚否田瓊答曰鄭玄云若終身不除是絕嗣也除而婚達禮也徐瑜曰鄭玄云終身心喪心喪是也終身非也荀組曰至父年中壽限行喪制服立廟又曰二親陷沒寇亂萬無一冀者隨例行喪○類編曰通典云三年求之不得乃制服居廬祥禫而除戎云至父母及中壽行喪制服今度之以事勢人情疑若在必死之料者必待三年而行喪疑若在不死之料者必待中壽而行喪○按鄭虛菴家以出亡日爲忌日則必以出亡日招魂行喪從之似可也而但無尸柩則凡屬尸柩之禮不得不闕之至於靈座饋奠如禮行之神主待三月題於靈座前可耶○晉書禮志庾蔚之云二親爲戎狄所破必未可知者宜盡尋求之理尋求之理絕三年之外便宜婚官繼嗣不可絕王政不可廢也猶宜哀素自居待中壽服之也若境內賊亂清平尋覓無

（蹤跡者便宜制服○劉智曰父母年過百便制容服○顏璘論孝子傳孝子寅父忠[illegible]聞神仙事遊名山不歸追母氏終乃具衣冠招魂葬之【按】招魂葬非禮也）

弔

（【曲禮】知生者弔知死者傷知生而不知死弔而不傷知死而不知生傷而不弔【註】云弔傷皆謂致命辭也【疏】云弔辭乃使口致命若傷辭當書之於板使者讀之而奠致殯前弔傷畢皆哭○【文王世子】亙弔不弔有司罰之○陳氏曰六世而親屬竭故弔之而已不弔罰之○【雜記】三年之喪雖功衰不弔【註】功衰既練之服【按】此謂不弔他人也若至親則弔○【曾子問】孔子曰三年之喪而弔哭不亦虛乎○【檀弓】有殯聞遠兄弟之喪雖緦必往【註】親骨肉也○又曰弔於人是日不樂不飲酒食肉○又曰子張死曾子有母之喪齊衰而往哭之或曰齊衰不以弔曾子曰我弔也歟哉【註】朋友哀痛甚而往哭之非若凡弔○問禮居喪不弔鄉俗不特往弔送葬皆有所遺如何朱子曰弔送之禮似不可○【曲禮疏】凡拜而不答拜者唯有弔喪已本爲助執喪事非行賓主之禮故主人拜已已不答拜故自始死至成服主無賓答拜之文○楊氏曰弔拜禮賓不答拜書儀家禮從俗有賓答拜之文○【檀弓】主人未改服則不絰【註】主人未小斂則未改服故弔者不絰○【禮疑類說】沙溪曰死者無分則豈可強意哭之○遂菴曰卒日與死者不相知則不須入拜只弔喪人何妨）

凡弔皆素服（家禮○【家語】羔裘玄冠不以弔○【書儀】古者弔服有絰今人無弔服故但去華盛之服）

幞頭衫帶以白生絹爲之（東俗以黑布笠代幞頭○以白布道袍代白衫【通典】杜希弔服纖漢人去玄冠代以布巾○【家禮附註】今弔人襆烏朱子曰此是玄冠與孔子玄冠不以弔者相反○【按】皇明之制惟國恤用布裹紗帽其餘不許有官者衣可變而冠不可變則今之黑笠以弔必因此而成俗也蓋我東黑笠吉凶通用期服人亦着之○退溪曰古人以首腰絰往弔今人雖服以弔俗之弊也素冠雖不可爲白衣白帶可也）

○始死弔者吉服（【檀弓】子游裼裘而弔【註】主人未變服之前弔者吉服【按】古者弔服加麻加麻用素冠不厭不條屬不外縪與緦麻之厭冠異弔服葛絰而一股謂之環葛與五服之麻絰兩股之繆絰異弔服無布帶而俗用絲帶與緦麻之布帶異加麻則當事而着事畢釋之與緦麻之三月常着者異司寇惠子之喪子游爲牡麻絰者特譏其廢適立庶而服非禮之服也）

奠用香茶燭酒果（家禮○東俗不用茶）

有狀或用食物卽別爲文（溫公曰東漢徐稺每爲諸公所辟雖不就有死喪負笈赴弔炙雞一隻以一兩綿絮漬酒家以水漬絮白茅藉雞醊酒訖卽去不見喪主然則奠貴哀誠不必豐腆也）

賻用錢帛（家禮）

有狀惟親友分厚者有之（【旣夕禮】知死者贈知生者賻○【曲禮】弔喪不能賻不問其所費○【公羊傳】貨財曰賻衣被曰襚○【檀弓】孔子之衛遇舊館人之喪脫驂而賻之○溫公曰金帛錢穀之類無常準自片衣尺帛百錢斗粟以上皆可行之勝於無也）

具刺通名（家禮○【續事始】古未有紙削竹以書姓名故謂之刺）

賓主皆有官具門狀否則名紙題其陰面先使人通之與禮物俱入

入哭奠訖乃弔而退（家禮）

旣通名喪家炷火（炷火於香爐）燃燭布席（客席）皆哭（【儀節】主人以下各就位）以俟護喪出迎賓引入靈座前哭盡哀再

拜焚香跪奠酒護喪止哭者祝跪讀祭文奠賻狀（〔士喪禮〕主人之史讀賵）於賓之右畢賓主皆哭盡哀賓再拜主人哭出西向稽顙再拜賓亦哭東向答拜進曰不意凶變其親其官奄忽傾背（若公者官尊卽云薨逝稍尊云捐館）（主人官尊云奄棄榮養俱無官云色養）伏惟哀慕何以堪處主人對曰某罪逆深重禍延某親伏蒙奠酹並賜臨慰不勝哀感又再拜賓答拜（〔明儀〕孝子尊弔者卑則側身避位候孝子伏次卑者則跪）又相向哭盡哀賓先止寬譬主人曰修短有數痛毒奈何顧抑孝思俯從禮制乃揖而出主人哭而入護喪送至廳事主人以下止哭（楊升庵曰親厚之人有事

相資者少留無妨◇〔按〕賓若無奠無賻無祭文則無炷火燃燭及焚香以下節次直自靈座前出與主人相向哭拜進慰主人主人亦無奠酹並賜之對○又〔按〕少儀俟事不犆弔〔註〕不敢動故也事朝夕哭時然而今俗不然矣◇今俗客至門外通名則主人兄弟於倚廬西向拄杖立哭而俟之護喪還刺迎入開殯戶正客席客就靈座前立哭盡哀而止再拜出詣客席東向立主人置杖俯伏哭客亦俯伏哭先止主人稽顙再拜仍俯伏哭客亦再拜跪主人又再拜止哭客俯身致慰主人以哭答客辭退主人拜客答拜客出主人拄杖立哭後時止就次○下賤之來弔者哭於庭下主人坐哭而接之可也○〔喪大記〕男子出寢門外不哭〔註〕非其所而哭非禮也若有君命而出迎亦不哭○〔朱子〕〔大全〕增損呂氏鄉約慶弔條註同約者往哭弔之凡弔尊者則爲首者致辭而旅拜敵以下則不拜主人拜則答之少者以下則扶之不識生者則不弔不識死者則不哭云云具酒果食物而往奠之〔註〕死者敵以上則拜而奠以下則奠而不拜主人不易服則亦不易服主人不哭則亦不哭情重則

雖主人不易服不哭亦變而哭又曰及葬又相率致賵候發引素服而送之卒哭小祥大祥皆常服弔之◇〔按〕朱子祭延平文有伏哭柩前之語宋時祭與弔亦有伏哭我東之俯伏哭亦有所本矣）

賓客已弔而重來者主人哭而見其去也又哭（〔開元禮〕）

出遇未弔人請弔則於道垂涕洟而相見無哭拜於旅次垂涕洟一拜而相見

按斬齊者非喪次不哭故大記出寢門外見人不哭况於原野乎然人若請弔則哀便先動涕從而出至於拜禮非其所也人家則雖異於原野亦非備禮受弔之地只行奇拜似可耶（〔檀弓〕哀公使人弔蕢尚遇諸道畫宮而受弔焉曾子曰蕢尚不如杞梁之妻之知禮也○齊莊公襲莒杞梁死焉其妻迎柩於路而

哭之哀莊公使人弔之對曰有先人之敝廬在君無所辱命〔註〕辭不受也春秋傳齊侯弔諸其室○〔按〕蕢尚爲何出行而遇君使於道則義當卽還廬次而何至畫宮受弔乎此所以見識也杞梁之妻則其夫死於王事其君之使人往弔於迎柩之所實是優禮也杞妻之稱先廬亶爲不辱君命於遠外也何以知之迎柩之所卽是喪次故不識杞妻之哭而特與其不辱君命也此義極精○愼齋曰旅次不可不受弔○同春曰族親家則如在家受弔之禮○南溪曰雖逆旅安得不哭又曰行廊隣舍行哭○陶庵曰路中相弔彼旣請弔義安敢辭相見哀動義不可拘也◇〔按〕逆旅與族親家皆非喪所似不可行弔禮）

偕喪二廬受弔（〔通典〕父喪內祖亾立二廬人爲父喪來弔往父廬爲祖喪來弔往祖廬）

喪服未畢有弔者爲位而哭拜踊（〔雜記〕○五服皆然）

除喪後受弔（〔檀弓〕將軍文子之喪旣除喪而後越人來弔主人深衣練冠待廟垂涕洟子游

（曰無於禮者之禮共動也中（疏）曰以此推之禫後始吊則着祥冠除喪之後亦有吊法○（喪大記）祥而外無哭者（疏）大祥則不復哭於外若有吊者則入即位○（書儀）齊衰以上自有喪以來親戚未嘗相見者既除服而相見則不變服各哭盡哀然後敘拜○星湖曰禫前受吊似當有哭如文子之事只云除喪或者既禫之後耶又曰疏雖云爾文子事乃正文不可違）

降服期期後猶受吊（愚伏曰出爲人後期後受吊在喪次則哭而受不在喪次則似無哭拜之禮○（類編）出後者期後受吊當哭有服初見哭而受吊）

死而不吊者三畏壓溺（檀弓○（註）畏人以非罪攻己不能自脫死之者壓行止危險之下溺不乘橋船○畏王肅云犯獄死者也又曰孔子畏匡使聖人卒離不幸可不痛悼而罪之乎○丘氏曰畏自經於溝瀆之類壓立巖墻之下之類溺不舟而游之類○（按）畏如不畏入畏之畏○星湖曰非親戚之死也三者非大逆之比則恐不可不吊○餘見三不吊辨）

按文王世子公族有死罪公素服不舉爲之變（不聽樂變飲食）如其倫之喪無服親哭之註不往吊爲位哭之而已（（通典）晉裴眈性凶頑讐絕骨肉其兄亡不制服發哀其從兄祇兄弟表請絕服韓壽議云由病喪神故有悖言非管蔡之比云云李熹議云昔公孫敖爲亂而亡襄仲猶率兄弟而哭不廢親愛眈狂疾亡沒絕不爲服未安劉維議云不服當矣田岳議云公孫敖叛君爲逆納弟妻爲亂猶不廢喪徐寶議云眈凶愚卒命骨肉所哀宋庾蔚之曰裴眈狂疾致卒無罪可論○程子曰宗族刑死無服若究刑之類不在此例）

門狀（書儀）

某位姓某　右某謹詣　門屛（平交去此四字）祇慰　某位（平交云某官）伏聽　處分（平交去此四字）謹狀

年月日某位姓某狀

名紙（書儀○備要云榜）

某官姓某　慰

致奠祭文（儀節）

年號幾年月月（並具干支）忝親（隨所稱）某官姓某謹以清酌庶羞之奠致祭于　某親（隨所稱）某官某公之柩（或云靈）云云（別爲文以叙情意）尚　饗

賻奠狀（書儀○士喪禮書賵於方○（註）方版也書賵奠賻贈之人名與其物於版）

具位姓某

某物若干　右謹專送上　某人（儀節某官某公內喪云某封某氏）

靈筵聊備賻儀（香茶酒食云奠儀）伏惟　歆納謹狀

年月日具位姓某狀（書儀云亡者官尊其儀如此若平交及降等狀內無年封皮上用面簽題曰某人靈筵下云狀謹封）

皮封（狀上某官）　靈筵　具位姓某謹封

（今俗賻單式用紙作四疊第一疊書賻儀單子第二疊書某姓某官護喪所第三疊書某物若干多品則列書之第四疊書年月日姓名或只書着啣盖從簡也）

謝賻狀（書儀○三年喪未卒哭只令子姪發書謝之卒哭後則自爲之）

具位姓某

某物若干　右伏蒙　尊慈（平交云仁私降等去此四字）以某（發書人名）某親違世　特賜（平交以下改賜爲貺）奠儀（隨賻遣書）下誠

（平交以下則不用此二字）不任哀感之至謹具狀上謝（子弟或族人發）

（謝則改哀感爲悲感平交以下改上爲陳）謹狀

年月日具位姓某狀

皮封（狀上）某姓某官　座前　具位姓名謹封

（(書儀)云稽顙再拜言伏蒙尊慈以某先府君違世特賜賻儀下誠不任哀感荒迷不次◇(丘儀)曰世

俗葬後凡有親戚僚友來弔祭賻者其哀子躬造其門拜之謂之謝古禮無有也今擬爲書命子弟

奉往◇退溪曰地主賻儀既已及三月須奉一疏(按)當使司書代謝待卒哭後奉疏似可矣◇呂大

勻曰詩云凡民有喪匍匐救之親戚僚友鄉黨聞之而往者不徒弔哭而已莫不爲之致力焉始則

致含襚以佐其斂三日則具糜粥以扶其羸每奠則執其禮治葬則助其事既祖而賵焉不足則賻

焉或助其奠物或贈以幣器凡有事奔走故適有喪者辭不曰願見而曰比聽國君之臨曰寡君承

事他國之使曰寡君使某敢視賓客主人見賓不以尊卑貴賤莫不拜之明所以謝之且自別於常

主也賓於主人無有答拜者明所以助之且自別於常賓也）

不能往弔者以書慰之（(廣記)曰違或有故不及赴弔者爲書慰問

退溪先生居憂弔狀至則受而置前哭盡哀開見又哭盡哀賻狀則置靈座前）

慰人父母亡疏（家禮◇慰嫡孫承重者同◇慰人本生父母恐當稱狀上）

某（兄弟聯名則曰某等）頓首再拜言（平交去再拜二字降等並去言字）不意

凶變（亡者官尊則云邦國不幸後倣此）先某位（無官云先府君母無封云先夫

人◇承重云尊祖考某位尊祖妣某封◇葛庵云本生父母喪曰本生府君本生夫人）奄

棄榮養（亡者官尊云奄捐館舍生者無官云奄違色養）承　訃驚怛不能

已已伏惟（平交恭惟降等緬惟）孝心純至思慕號絕何可

堪居日月流邁遽踰旬朔（經時則云已忽經時已葬云遽經襄奉卒哭小

祥大祥禫祭隨時◇經成服則云奄經成服）哀痛奈何罔極奈何不

審自　罹荼毒（父在母亡云憂苦）氣力何如（平交云何似）伏

乞（平交云伏願降等云惟冀）強加餐粥（已葬則云疏食）俯從禮制其

役事所縻（在官則云職業所守◇無官而又道遠則皆云相距路左）末由奔

慰其於憂戚無任下誠（平交以下但云末由奉慰悲慘增深◇(按)書儀本作

悲憯而憯與慘字相似而致誤故今正之(家禮)唐本亦作慘）謹奉疏（平交云狀）伏惟

鑑察（平交以下去此四字）不備謹疏（平交云不宣謹狀）

年月日具位（降等用郡望）姓某疏上（平交云狀上）

某官大孝苫前（母亡云至孝承重則大孝至孝上加承重二字平交以下云苫次既

葬改苫爲哀◇(按)問解本生父母喪不可稱大孝至孝篤庵之論亦同顧齋云只曰哀前可也）

封皮（疏上某官）大孝　苫前　具位姓某謹封（降等卽用）

（面簽云某官大孝苫次郡望姓名狀謹封）

重封（疏上某官）大孝　苫前　具位姓某謹封

父母亡答人慰疏（家禮◇嫡孫承重者同◇卒哭後答之）

某稽顙再拜言（降等但去言字◇劉氏璋曰劉儀某叩頭泣血言）某罪逆

深重不自死滅禍延先考（母云先妣承重則云先祖考先祖妣◇(類編)曰

本生父母喪云本生先考先妣）攀號擗踊五內分崩叩地叫天無

所逮及日月不居奄踰旬朔（隨時同前）酷罰罪苦（父在母亡

云偏罰罪深父先亡則母與父同）無望生全卽日蒙　恩（平交以下去此）

（四字）祇奉几筵苟存視息伏蒙　尊慈　俯賜慰問哀感之至無任下誠（平交云仰承仁恩俯垂慰問其爲哀感但切下懷降等云特承慰問哀感良深○温公曰凡遭父母喪知舊不以書來弔問是無相恤之心於禮不當先發書若不得已須至先發刪此四句）末由號訴不勝隕絕謹奉疏（降等云狀）

荒迷不次謹疏

年月日孤子（母喪云哀子俱亡云孤哀子承重云孫孫哀孫孤哀孫○退溪曰有後母生存而遭父喪者只稱孤子○寒岡曰朱子旣曰父喪稱孤子母喪稱哀子云則不必限長子與衆子也○（問解）本生父母喪不可稱孤哀○（喪威錄）父在母喪練祥後仍稱哀子而已禫後稱心制人○（類編）出後子當稱期服喪人而罪人之稱不可又曰或稱出後喪人可也愚（按）出後字亦未穩恐不如本生二字）姓名疏上

某位座前謹空（平交以下去此二字○華使許國曰謹空如左素左地餘白之類魏時亮曰空卽白字意）封皮重封並同前

慰人祖父母亡狀（家禮○謂非承重者伯叔父母姑兄姊弟妹妻子姪孫同）

某（兄弟稱名則曰某等）白不意凶變（子孫去此四字）　尊祖考（祖母云尊祖妣伯叔父母姑加尊字兄姊弟妹加令字降等加賢字○妻云賢閤子云令子姪孫并同無官云秀才）某位（無官云府君內喪云某封）奄忽違世（措語見上）承訃驚怛不能已已（妻改怛爲愕子孫去承訃以下八字但云不勝慘怛）伏惟（平交降等如前）孝心純至（伯叔父母姑云親愛加隆兄姊弟妹云友愛加隆妻云伉儷義重子姪孫云慈愛隆深）哀痛摧裂何可勝任（伯叔父母姑兄姊弟妹云哀痛沉痛妻云悲悼沉痛子姪孫云悲痛沉痛）孟春猶寒（隨時）不審　尊體（降等云所履）何似伏乞（平交降等如前）深自寬抑以慰　慈念（其人無父母卽云遠誠連書不上）某役事所縻（在官云職業有守）末由趨（平交以下改趨爲奉）慰其於憂想無任下誠（平交以下去此八字但云悲慘增深）謹奉狀伏惟　鑑察（平交以下如前）不備（見上）謹狀

年月日具位（降等云某郡）姓名狀上

某位服前（平交云服次）封皮重封同前

祖父亡答人慰狀（家禮）

某白家門凶禍（伯叔父母姑兄姊弟妹云家門不幸妻云私家不幸子姪孫云私門不幸）先祖考（祖母云先祖妣伯叔父母云幾伯叔父母姑云幾家姑兄姊云幾兄幾家姊弟妹云幾舍弟幾舍妹妻云室人子云子某姪云從子某孫曰幼孫某）奄忽棄背（兄弟以下云喪逝子姪孫云遽爾夭逝）痛苦摧裂不自勝堪（伯叔父母姑兄姊弟妹云摧痛酸苦不自堪忍妻改摧痛爲悲悼子姪孫改悲悼爲悲念）伏蒙　尊慈特賜慰問哀感之至不任下誠（平交降等如前）孟春猶寒（隨時）伏惟（恭惟緬惟如前）某位尊體起居萬福（平交不用起居降等但云動止）某卽日侍奉（無父母不用此句）幸免他故末由面訴徒增哽塞謹奉狀上（平交云陳謝）不備（平交如前）謹狀

（（說郛）刷咨日今人書不宜備見於文選楊脩答臨淄侯牋末曰造次不宜備）

年月日某郡姓名狀上（（翰墨大全）祖父母喪云縗服妻喪云期服書姓名上）

某位座前謹空（平交如前○（沈括筆談）云前世卑者致書於尊者書尾作敬空字）

封皮重封如前

本生親喪書狀

（同春曰男人本生親喪曰尊本親◇遂菴曰爲人後者爲本生父母喪書疏中人之慰之者稱以尊本親喪人答辭稱本生考妣此今日見行之規也◇農巖云本生先母◇南溪曰本生親金相稱謂近私親此似穩當◇南塘曰本生親稱以本生考妣自稱以姪人先儒以稱考妣爲非者義謂其直稱考妣不別於正統豈謂其上加以殊稱如伯叔本生等稱而猶不可稱考妣耶大抵書疏稱本生考妣則不忍全沒父母之稱尋常書牘言語之間又非大義所關如廟中之稱也）

按諸禮家本生之稱眞不易之論也曰伯叔曰私親皆不若本生之最穩也考妣之上加本生字則其爲別嫌也大矣韓氏所云書牘非如廟中之稱者恐不然禮豈有可行於此而不可行於彼者耶

長子喪書狀

（愼獨齋曰古無可據鄭相澈於長子喪稱喪人云則此無別於親喪之人矣無已則稱縗服人如何）

祝文書疏孤哀之分

（開元禮四品以下卜宅兆葬卜者命曰孤子某云云註今儀父祖稱孤子孤孫母及祖母稱哀子哀孫虞祔祭文亦然◇宋政和禮自虞卒至小大祥祝文父曰孤子母曰哀子◇書儀父母亡答人狀父亡稱孤子母亡稱哀子父先亡母與父同承重者稱孤孫哀孫孤女哀女◇通典晉范宣曰禮無書疏稱孤子哀孫之文今世行之合於人情稱孤孫存傳重之目宜至祖母訖服然後稱孫子按此謂並有祖母及父喪時所稱◇禮考徐乾學曰家禮所載與溫公書儀一同當從家禮又曰孤哀之稱不自溫公朱子始也自開元禮云云丘氏朱洋考乃謂無從據爾◇呂晚村贈集曰委入孫哀之分辨原屬無理且有行不通處設如嫡母先亡而有後母乃丁父艱則將如何稱稱孤則爲嫡母稱孤哀傳後母開聽士人一槩稱孤子所據儀禮喪稱哀子哀孫入廟稱孝子孝孫不知哀子哀孫孝子孝孫皆祝史之詞非子孫自稱之名也但稱不孝其可也◇退溪寒岡沙溪皆云禫前書疏仍稱孤哀◇尤菴云禫後猶稱孤哀以家禮推知◇南塘曰前喪雖過三年而後喪猶稱孤哀非禮也非並有喪而稱孤哀則何以別新舊之喪乎）

士儀卷之九

士儀卷之十

易戚篇五

治葬

（檀弓葬者藏也欲人之不得見也是故槨周於棺土周於槨〇中庸父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士父爲士子爲大夫葬以士祭以大夫）

擇地之具

〔地師〕（必簡心志公平之人安葬之後厚酬以幣）〔子午針〕（指南鐵）〔大輪圖〕

擇日之具

〔日官〕（先用厚幣）〔擇日紙〕

開塋域之具

〔執事者〕（習禮之人）〔董役人〕（須勤幹者）〔役夫〕（多寡隨地）〔標木七〕（中央一四隅各一南門二也）〔細繩〕（用以度地尺步）〔役粮餱需器皿〕（並葬時所用皆於此時豫備）

告先墓之具

〔祭官〕（子弟族人中親且尊者）〔祝執事〕（皆以族人）〔祝版〕〔香盒〕（具香）〔香爐〕〔盥帨〕〔盞盤匙筯〕〔酒〕〔果脯醢〕〔席〕

祠后土之具

〔祭官〕（以親戚中無服之人爲之）餘同上

穿壙之具

〔莎土匠〕〔役夫〕〔棺樣〕（治棺時所爲兩用以準壙內長廣高下）〔金井機〕（用木四條爲匡如井字形加於所定之穴上穿其內爲壙者也壙內量容灰隔四墻及棺槨而裁之機上四方正中處並標以墨以正方位）〔矩尺〕（即木工之曲尺）〔地平尺〕（以木作丁字形當中繫面著繩墨柱頭並綵繩末懸錘安於壙底視綵之當墨驗其地平）〔蓋板〕（用板爲之如門扇以開壙口施鐵樞鐵環鎖之〇蓋板俗云金井蓋又云撿壙窓〇窆時去之）〔斧〕〔鍤〕〔鏵〕（兩刃鍬）〔簑〕〔笠〕〔布巾〕〔布襪〕（莎土匠所着）〔壙上閣〕（俗云[illegible]家又云墓上閣所以備雨〇人死而葬常有之事則各於鄉黨豫備其材器用之若遠人來葬則貰用亦可而今或有力者辦官廳役民以爲之否則有雨不克葬之患此居官者之所當豫備者也）

灰隔之具

〔石灰〕（量其四墻之厚各五寸許天灰一尺許用營造尺度之凡用灰百五十斗有力者用數百斗）〔黃土〕（塗泥赤埴不可用但用眞黃色）〔細沙〕（極細者）〔炭末〕（用於灰隔之外者）

〔杻籠〕（用以籭灰及沙土者）〔繩墨〕（莎土匠所具）〔塗壙紙〕（塗於壙四壁上際以禦溼土下棺後去之）〔器用〕〔三物幕〕（拌灰之所也豫先造以備濕）

造誌之具

〔石二片〕（一爲蓋一爲底用珉石爲之刻大字於蓋石上面又刻小字於底石後面〇若石小則隨其多少第以一二）〔鐵索〕（束誌石相向而疊之）〔燔瓷〕（一云甓坏〇隨誌文多少燔造幾片以回回青書之或用石間朱書之加水土重燔每片各書一二三以表次第而書法與石同〇明道嘗砂書其女冢砂疑卽朱砂也〇燔誌石造法先用白土燔造書以回回青再燔）〔甎六〕（甓也置之上下四方包誌石者）〔灰石〕（灰與沙土三物勻拌以木作簣盛之以杵擣之則如石作幾片每片書字深刻塡以炭末用油灌之小字則每片三五字無妨或曰以糯米糊和炭末塡其刻畫尤爲久存之驗〇灰石貧者之用）

按誌石埋時石函鐵索甎甓之屬若難備則用灰築之作石函形以薄板覆之加灰而堅之（灰以寸許爲度勿太厚使後易見可也）

作主之具

（五經異義主者神象也孝子既葬心無所依虞而立主以事之）

〔主材〕（栗木◇程子曰作主用栗木趺方四寸厚寸二分鑿之洞底以受主身身高尺二寸博三寸厚寸二分剡上五分爲圓首寸之下勒前爲頷而判之四分居前八分居後頷下陷中長六寸廣一寸深四分合之植於趺下齊竅其旁以通中圓徑四分居三寸六分之下下距趺面七寸二分以粉塗其前面◇朱子曰用周尺◇〔家禮註〕古者虞主用桑練而後易之以栗今於此便作栗主以從簡便無栗止用木之堅者虞桑主練栗主見公羊傳）

〔主櫝〕（用堅木造之黑漆其外丹漆其內內容一主櫝座上下四方視主身稍令高寬面頂俱虛底板四方各出半寸許以受蓋底板下四隅有趺高寸許又於前面下際以橫板如閾高與趺齊◇櫝蓋四面直下令容櫝座後面下座）

〔合櫝〕（是於合櫝之家則三年後用之◇〔按〕家禮云容一主夫婦俱入祠堂則必是各座而入駢也吾家從朱子自先各櫝）

〔兩窗櫝〕（平正四直前作窗作平底臺座◇〔按〕主櫝之制古禮無據宋時所用者非如今之櫝也其曰雙窗櫝者若今小龕子也今之櫝只容一主或考妣合櫝則容考妣之龕主以此櫝安于小龕之內然宋時所云合櫝者只是小龕非小櫝也故家禮及喪儀云奉神主入就位櫝之蓋奠時只以主身行而至家猶納于櫝〔問解〕坐式司馬公所用兩窗櫝韓魏公所用◇〔按〕坐式似是今所云內櫝而兩窗櫝即今小龕也家禮則但言櫝而卷首圖各爲坐式櫝式故今人別爲主櫝又爲兩窗櫝雖非家禮之本意然一則有謹密之義一則有便於出入時申齋湜之言既如此星湖亦以爲是）

〔韜藉〕（韜所以韜主身藉以承趺方◇〔書儀〕考以紫囊妣以緋囊各有藉褥◇〔集說〕前代貴紫輕緋故有此分別然考妣又豈規規分輕重哉一色何嫌◇韜制如手帳其可視主身爲度而稍高闊合縫居後之中或並韜趺古其材用帛藉墨布爲裹以帛裹之◇〔丘儀〕曰家禮祠堂章無韜藉之說朱子不取書儀從簡省◇〔問解〕韜藉朱子所不取◇尤庵曰韜藉不著於家禮雖不用可也遂庵曰韜藉元非古禮◇〔按〕既非古禮又非家禮而諸儒之論又加此好禮之家多不用矣朱子答李堯卿書雖有考紫妣緋之說此不過因溫公書儀者耳）

〔木賊〕（磨治主身者）

〔唐粉〕（塗主面）

〔鹿角霜〕（和粉汁）

〔主身下端餘木所藏者〕（寘之主身後趺方上以待題主及改題時用以挑出主身）

發引之具

〔大轝〕（〔家禮註〕古者柳車制度甚詳今但從俗爲之取其牢固平穩而已其法用兩長杠杠上加伏兔附杠處爲圓枘別作小方牀以載柩足高二寸旁立兩柱柱外施圓枘令入鑿中長出其外枘鑿之間須極圓滑以膏塗之使其上下之際柩常適平兩柱近上更爲方鑿加橫扃扃兩頭出柱外者更加小扃杠兩頭施橫杠上施短杠上或更加小杠乃多作新麻大索以備扎縛以竹爲之格以綵結之上如撮蕉亭施帷幔四角垂流蘇而已亦不可太高不須太華若路遠浸不可爲虛飾◆〔柳磻溪隨錄〕凡發引自大夫以下皆用輸車以馬或轝駕馬毋得用人肩舁士大夫家貧不能具馬者用牛駕亦可又曰紈大轝外格之以輕繐帷便好於行喪亦甚華美卿大夫用之小轝所嫌若同輪車則上施小方牀以備傾側小方牀今雖禁法別無傷害民力不當爲禁）

〔小轝〕（今俗上下通用者制同大轝但不設小方牀）

〔靈車〕（俗稱要轝所以奉魂帛◇具扃木）

〔紼〕（檀弓引柩索所以挽轝）

〔翣〕（以木爲之如扇而方兩角高廣二尺高二尺四寸衣以白布或衣厚紙黼翣畫爲亞形畫翣畫爲雲氣其緣皆爲雲氣皆畫以紫◆〔周禮夏官〕御僕持翣◇〔喪大記〕大夫黼翣二畫翣二士畫翣二柄長五尺使人持之）杜

〔方相魌頭〕（四目爲方相四品以上用之兩目爲魌頭四品以下用之◇〔周禮〕方相氏蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾先驅〔註〕驚敺疫癘）

（之鬼〔疏〕喪所多凶邪故使之導也◇〔軒轅本紀〕帝元妃嫘祖死于道因置方相亦曰防喪◇〔家禮〕方相狂夫爲之冠服如道士◇〔類編〕狂夫行己猖狂者今俗以魯兒爲之）〔功布〕（白細熟布三尺〔布帛尺〕以竹竿爲杠飾如銘旌〻用以拂拭柩上之塵又發引時祝執此指揮◇功布既夕疏大功之布麾者）〔燭籠〕（具燭◇以竹爲籠以油紙爲衣）〔炬〕〔雨具〕〔布頭巾〕（轝夫所著）〔惡草素轎〕〔布鞍〕（主人所乘隨勢以備）〔轝夫〕〔擔夫〕〔役夫〕〔牽夫〕〔馬匹〕（兩馬服馬）〔喪奴二〕（勤幹人）〔喪婢二〕（供祭奠者）〔鐸〕（俗云搖鈴所以齊衆）〔布幕〕（俗云遮日）〔布幄〕（俗云揮帳）

遣奠之具

〔饌〕（酒果脯醢◇必有脯）〔苞〕（奠畢徹脯納苞中置靈車上◇無苞則用油紙）

靈幄之具

（俗稱祭廳設於墓所◇在道曰停柩所）

〔祭閣〕〔布幕〕〔布幄〕〔茵席〕（俗云鋪陳地衣）〔草席〕（蒙席坐石綱席之類）〔屛椅〕〔卓〕〔香案〕〔香盒〕（香具）〔香爐〕〔燭檠〕（燭具）〔藉面紙〕（鋪卓面）〔奠具〕（酒果脯醢）

窆葬之具

〔橫杠二〕（施於壙上）〔短杠二〕（施於灰隔上）〔下棺布〕（二十尺分爲二條[illegible]或以細繩五六條重疊用之）〔細繩〕（引着柩者）金〔素絲〕（以繫柩掖上下端以驗坐向）〔天索〕（堅結置杠上）〔玄纁〕（玄六纁四各長丈八尺◇玄纁各一◇〔雜記〕三玄二纁廣尺長終幅◇星湖曰識其不用制幣也制幣即丈八尺也但識其狹短不識其二三也）〔灰隔蓋〕〔板〕（今云橫帶也古用一長板今皆用橫板或三或五聯鋪壙上令無罅隙可也命匠精治）〔油紙〕（鋪橫帶聯接處者）〔轆轤〕（用轆轤下棺亦甚安穩然非有財則難備且於轉軸之際其用力則一也以布下棺極淺好矣）〔藉板〕（納壙底爲柩藉也板厚五分長廣準壙底〔按〕既夕禮茵著入爲柩藉今以薄板代之無廣板用附板也星湖曰不可以親土用薄板如答林安於[illegible]）〔測候器〕（用以測時刻者自鳴鍾時鐘之類）

三月而葬

（家禮◇〔王制〕大夫士庶人三月而葬〔註〕大夫三月同位至士踰月外姻至〔疏〕大夫三月者除死月爲三月士三月者數死月爲三月是踰越一月故言踰月耳◇〔春秋傳〕大夫三月士踰月◇〔通典〕葬月數閏◇朱子曰士踰月而葬未滿一月又不當葬也◇丘氏曰左傳不言庶人蓋先王制禮不下庶人人家貧富不同事辦卽葬不拘日也然有故亦至三月◇陳氏澔曰士庶人三月葬非也◇〔按〕朱子癸亥三月丁韋齋憂翼年正月葬白塔山其葬祝夫人亦在五月之後此恐不得已隨時之勢耶）

筮宅

（士喪禮◇〔註〕宅葬居也冢人掌墓地兆域營度也◇〔孝經〕卜其宅兆而安厝之〔註〕宅葬穴兆塋

域◇〔既夕記〕冢人物土〔註〕物相也相其地可葬者乃營之◇〔小記〕祔葬者不筮宅〔註〕前人葬既筮之◇〔王制〕墓田不請〔註〕受於公民不得私◇〔周禮〕大司徒族墳墓〔註〕族猶類也同宗者生相近死相迫也◇程子曰卜其宅兆卜地之美惡也非陰陽家所謂禍福也地之美者土色光潤草木茂盛乃其驗也惟五患者不得不謹須使他日不爲道路城郭溝池不爲貴勢所奪耕犁所及一本云溝渠道路村落井窖◇司馬溫公曰世俗信葬師之說以爲子孫貧富賢愚壽夭盡繫於此正使殯葬實能致人禍福爲子孫者豈忍使其親臭腐暴露自求其利耶然孝子之心慮患深遠必求土厚水深之地所葬之所以不可不擇也◇朱子曰伊[illegible]風順地厚之處乃可然則稍有形勢控抱環抱無空闕處乃可用也◇羅大經曰世人惑[illegible]有十數年不葬其親者有既葬以爲不吉一[illegible]以至掘三掘四者因買地致訟棺未入土家已蕩索者凡此數禍皆璞爲之也璞身不免刑戮子孫微則其說已不驗於身矣◇臨川吳氏曰[illegible]氣之所止聚有水以界之無風以散之然後[illegible]

原書漫漶不清

（地中之氣）

按周禮冢人掌公墓之地先王之葬居中以昭穆爲左右王制墓地不請疏冢墓之地公家所給族葬有常不得求請餘地小記祔葬者不筮宅註前人葬旣筮之禮經所著如此其明且嚴截矣後世之惑於風水之說者非風水家惑之也王法不行也王法若行墓地一定而祔葬族葬一依昭穆而已則風水之說不行而今之所謂山訟永息矣（◇尤翁曰禍福之說君子不欲道也◇藥泉南氏曰[illegible]浦諸賢以風水爲最重至於上疏請遷長陵其子孫遷葬其祖先又不知其幾而其家喪患如此地理之不可用力求之於此可徵◇李白沙曰余切看山家之說廣搜諸書窺其堂奧然後知其孟浪說◇擇堂曰人之吉凶禍福不可責效於墓地也惟若卜一山相占形勢畧倣方書開一祖地子孫世葬魂魄相依此是吉祥善事）

卜日（士喪禮◇〔雜記〕卜葬日◇士喪記卜日吉告從于主婦主婦哭◇〔左傳〕卜葬先遠日◇〔書儀〕筮葬日旣得吉主人賓前北向哭遂使人告親戚僚友應會葬者◇溫公曰若卜命筮擇遠親或賓客爲之及祝執事者皆吉冠素服）

告先塋（告前葬合窆祔◇〔類編〕祔葬先塋者告先當先於后土祠）

祔葬于先塋則開域前一日先以酒果（只用酒果單獻）告先墓有先葬而合窆則亦告前墓（參神降神辭神同墓祭）

告詞（若非宗子則告先塋以宗子名告之）

維年號幾年歲次干支某月干支朔某日干支

某親（宗子則加孝字）某敢昭告于

顯某親某官府君（妣位則云某封某貫某氏◇合窆則考妣列書）之墓今爲某親（隨所稱）某官（內喪云某封某貫某氏）筮宅于某麓某坐之原將以某日役事伊始謹以酒果用伸虔告謹告（合葬告詞同上而但改筮宅以下十七字爲祔葬于塋內左畔〔或右畔〕將以云云不勝感痛謹以云云◇〔類編〕考妣合葬則主人親告其告詞考塋祔妣則云顯妣某封某氏將以某日祔葬塋內左畔役事伊始妣塋祔考則云顯考某官府君將以某日祔葬塋內右畔云云）

開塋域（家禮◇〔按〕古禮葬於國之北方而北首今不然無論何方何向但以壙後爲北而曰北首）

主人帥執事者於所擇地掘兆四隅外其壤掘中南其壤（〔士喪禮〕掘四隅外其壤掘中南其壤〔註〕爲葬將北首故也）各立一標當南門立兩標○要儀所擇日時先破方亦可依行若合葬則從男右女左之禮舊墳劈破一半至葬日盡破舊墳量塋域而成墳（陳安卿問地道以右爲尊朱子答男當居右祭時以爲上則葬時亦當如此）○塋域近處勿留一木悉斬之除去其根

祠后土（家禮◇〔韻會〕地爲后土取覆載之義古字享通◇南溪曰葬時祠土地貧也）

祝帥執事者設位（〔開元禮〕布新席）於中標之左南向設酒果脯醢於席南端告者（遠親或賓客一人）吉服（溫公曰吉冠素服〔註〕非純吉亦非純凶）立於神位前北向（主人去杖脫絰立於告者之右西向不與

執事者在後皆再拜斟酒酹于神位前（〔按〕斟酒酹于神位前者乃奠酌也非灌于地也）祝立於告者之左東向跪讀告詞告者再拜祝及執事者皆再拜徹出主人歸則靈座前哭再拜◐后土祭無焚香灌酒（〔備要〕曰家禮后土祀無香）

香一節后土地神故只求之於陰不求之於陽而儀節及正衡皆有上香故備要因之不知是否◇星湖曰家禮未葬之奠無酹酒后土之祭無上香又曰祠后土降神在葬前故自依例不灌也亦一獻而止家禮出於通典通典先設脯醢酌酒進奠而已所謂酹者如吊禮入酹之酹◇后土之祭寧有報陽之節丘說誤◇〔按〕家禮祠后土葬時則只有奠告詞而已故無灌酒降神之節墓祭時備吉禮故有降神然只灌酒無焚香皆因書儀◇〔書儀〕曰既夕禮無祠后土檀弓曰有司以几筵舍奠於墓左註爲父母形體在此禮其神也今從開元禮◇揚升菴曰古禮雖有舍奠墓左之文無所謂后

土氏者肇開元禮有之書儀本開元禮祠后土◇〔周禮〕冢人凡有日請甫竁爲之尸鄭司農曰始竁時祭以告后土冢人爲之尸鄭康成曰成葬爲祭墓地之尸也◇〔按〕鄭司農則祭在始竁鄭康成則在葬後家禮以後則先後皆祭矣◇南溪曰后土之號作土地儀節之失而備要踵之蓋大全山神則稱后土家神則稱土地丘氏誤見以后土爲土地◇雙清許氏曰郊則諸侯不得祭社則至于庶人皆得祭丘氏后土似僭之說何據而言也且僭則不得祭也豈有改其名而祭之之理哉月令土神稱后土祭其神而貶其號可乎

告詞（家禮）

維年號歲次干支某月干支朔某日干支某官
姓名敢昭告于
后土氏之神今爲某官某公（内喪云某封某貫某氏）營建宅
兆（合窆於前葬則云合窆于某官某公或某封某氏之墓）
神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于
神尚
饗

按開塋域祝稱姓名窆後祝則只稱封諡者家禮因通典之文也蓋通典啓殯後有贈諡節次則開塋時未及有諡故只稱姓名然而春秋傳云臣死則君不忍名其臣子死則父不忍名其子況於其所尊而敢名之乎以此推之雖未有諡亦可以稱某公也

遂穿壙（家禮◇穿地直下爲壙◇周禮卜葬兆甫竁註兆墓塋域謂葬穿壙◇溫公曰穿地宜狹而深狹則不崩損深則盜難近◇朱子曰墓壙不可太大）

執事者（看役人）率蒞土匠及役夫上山平治兆內去浮土勿傷山形除木根占穴處務極平均乃安金井機鋪大輪圖於機內穴心標以指南針考驗方位坐向綴細繩於上下機正中標與輪圖坐向線及穴心標相直又綴細繩於左右正中標與穴心標必合乃施杙於四隅牢固勿撓遂穿掘準穴深尺而直下若合窆（〔類編〕合窆之異壙同墳）則先審舊墳金井之限上頭則使新井內角犯過舊井內角一寸下端

則使新井外邊恰當舊井外邊則新舊隔灰皆上狹下濶而相接處弦直亦合坐向矣舊壙旁灰自上頭漸次斧斷一如新壁而穴深只從前壙穿之（要儀）◑穿壙畢淨掃壙內外外鋪綱席於金井四方覆以蓋板鎖之四圍之外畧治溝道以防雨水夜則令人守之以備不虞

作灰隔（家禮）

穿壙旣畢布石灰細沙黃土拌均者築實爲灰隔如椁之狀（灰隔之內只容一棺不納一物）◑先造三物幕數間於近壙處取石灰黃土細沙各用粗麓麓之分別之

置乃以斗量三物使之相等合而再麓之（每量各取數斗相並調均然後麓之次次如是而畢）量入槽內用水不嫌多衆力杵擣極熟如泥此所謂泥灰也（亦曰拌灰）乃團作幾塊次次塡下椁之四方而杵擣之一層又一層又塡又擣齊槨而止此家禮所云用薄板爲灰隔者也（〔按家禮〕不用椁溫公亦不用椁然則隔灰之薄板築後必去之也孔子葬鯉有棺而無椁又許貧者還葬而無椁◇〔五禮儀〕灰隔厚二三寸◇星湖曰四墻不須厚用五寸五分）◑按今俗不用槨旣穿壙以三物調均者和水納壙中漸次層層杵擣準棺高高於棺一寸許經再宿則稍堅乃施內金井於其上掘去井內勿徹底（壙底築灰留餘寸許）四壁準椁之厚此所謂築灰而掘方土者也（方土俗稱模土）（古云井槨）便成石槨之形乃塗厚紙於壙內近上四壁以紙之上頭粘於金井◇（紙末粘於灰隔內下棺後去其紙）復覆蓋板以俟下棺（〔張子理窟〕曰古之井椁以大木自下排上來非如今日之籠棺也故其四隅有隙可以置物◇朱子曰椁外四圍上下實以灰末爲厚七八寸免水患又截樹根不入◇愚伏曰椁書儀不用而其實所謂灰隔乃今之外椁◇〔讀禮通考〕王文祿葬法曰衛士言壙底灰恐能生氣生氣無堅不透豈惟灰蓋棺着土易朽能生蟻食亡人腦人子之心安乎◇〔按〕天地之氣無所不通以風氣之透入金石推之可知也豈灰隔之不能透乎◇〔喪葬錄〕曰石灰火燬故常帶火氣遇濕則發不用地灰則木根之穿入者不可防故以粉灰鋪壙底七分許〔周禮〕用蜃灰禦濕今之蚌粉也）

啓殯（〔士喪禮〕旣夕哭請啓期告于賓〔註〕將葬有司請啓殯之期於主人以告賓知其時）

先葬前一日（葬地遠則不拘先一日◇〔旣夕〕疏先葬前三日上士三日大夫四日◇〔五禮儀〕引前一日因朝奠告）旣夕哭祝告啓殯乃於當日五服之人各服其服入就位哭盡哀再拜執事者啓殯主人以下憑哭執事者設席於靈座之北舉棺安于凳上解裹以功布拂拭之結裹如初覆以侇衾（〔旣夕禮〕拂柩用功布幠以侇衾◇殯時去侇衾故啓殯後更覆之◇〔五禮儀〕覆棺衣）主婦以下憑哭◑若治棺時未及漆棺啓殯後始漆者告〔詞中并舉其由◑奉柩于堂輯校（司馬溫公曰自啓殯至卒哭日數甚多若使五服之親皆不冠而袒免恐其驚俗故但各服其服◇楊氏曰禮自啓殯至卒哭更有兩變服之節家禮不用◇〔按〕旣夕禮啓殯後免髽括髮散帶垂皆如小斂初爲見尸柩而變也[illegible]書儀不

用而家禮從之亦取簡便也【備要】則只散帶垂矣

告詞

將以明日啓殯敢告（【開元禮】謹以吉辰啓殯）

請謚（古禮將葬請謚【通典】啓殯後贈謚故請謚序在啓殯之次）

周禮太史小喪賜謚【註】小喪卿大夫也【疏】將作謚之時其子請於君君親為之制謚使大夫將往賜之小史至遣之日往讀之○【遣】之日讀誄【註】遣謂祖廟之庭大奠將行時也人之道終於此累其行而讀之【疏】未葬之前孝子不忍異於生仍以生禮事之至葬以鬼事之故既葬之後當稱謚故誄生時之行而讀之○【小史】卿大夫之喪賜謚讀誄【疏】賜謚太史之事小史於太史賜謚之時須誄列生時行蹟而讀之謚法依誄為之○【鄭註】讀誄賜謚事相成也○【檀弓】死謚周道也【疏】殷以上有生號仍為死後之稱堯舜禹湯之例是也周則死後別立謚○公叔文子卒其子戍請謚於君曰日月有

時將葬矣請所以易其名者【註】謚者行之迹【疏】生存君呼其名既死將葬請所以誄行作謚易代其名者○【表記】子曰先王謚以尊名節以壹惠【註】壹專也惠善也善行雖多取其大者以尊其善○【郊特牲】生無爵死無謚【註】大夫以上乃謂之爵○【開元禮】告贈謚於柩六品以下無○【史記正義】謚法解惟周公旦太公望開嗣王發建功于牧野終將葬乃制謚遂叙謚法謚者行之迹號者功之表是以大行受大名細行受細名行出於己名生於人【註】名謂號謚○程子曰勸善懲惡為政之大權至要莫先於謚法刑罰雖嚴可警於一時爵賞雖重不及於後世惟美惡之謚一定則榮辱之名不朽矣○和靖尹氏曰謚法最公以成周之時其子孫自以幽厲被為謚孝子慈孫所不能改也文王只用文字武王只用武字大小大公○五峯胡氏曰周公作謚法豈使子議父臣議君哉合天下之公奉君父以天道耳夫以筆寫神者必欲其肖不肖則非吾父非吾君奈何以謚立神而不肖之乎○朱子曰古人有善雖多舉一以為謚如有十事皆善只舉一善可以包之如九事不善只有一善則

亦可以一善為謚然無一善而後名之以幽厲凡二字謚非禮也如貞惠文子睿聖武公皆是饒兩字周末王亦有二字謚○【大典】文武官實職正二品以上贈謚親功臣職卑亦謚大提學雖從二品亦謚儒賢及死節人表著者雖非正二品特謚○【文獻備考】禮典謚狀呈禮曹時撰進人無故者則其後身故或被罪依例啓下○【按】周文王周文公同謚周桓王蔡桓侯同謚晉武時郭奕謚景侯與孝宗同謚而王欣徐邈皆以為姬朝盛明父子齊稱諸侯與周同號郭奕不以犯帝謚而改也帝謚貴賤不嫌同號此可以為後世法而今則人或為疑可異也

謚法解

神（壹民無為【註】以至無為神道宜教○民無能名【註】不名一善）皇（靖民則法○靖安）帝（德象天地【註】同於天帝）王（仁義歸往【註】民往歸之）公（立志及眾【註】志無私也）侯（執應八方【註】所執行八方應之）君（賞慶刑威【註】能行四者○平正不阿○從之成羣【註】民從之）聖

（揚善賦簡【註】所稱得人所善得實所賦得簡○敬祀享禮【註】既敬於祀能通神道○敬賓厚禮【註】厚於禮）文（經緯天地【註】成其道○道德博聞【註】無不知○勤學好問【註】不恥下問○慈惠愛民【註】惠而成政○愍民惠禮【註】惠而有禮○賜民爵位【註】與同升）武（剛強直理【註】剛無欲強不屈懷忠恕正曲直一云強無撓直正直理忠恕○威強敵德【註】與有德者敵○克正禍亂【註】以兵往故能定○刑民克服【註】法以正民能使服○夸志多窮【註】大志行兵多所窮極）德（綏柔士民【註】安民以居安士以事○諫爭不威【註】不以威拒諫○執義揚善【註】稱人之善○一作懷宇解）忠（危身奉上【註】險不辭難）孝（五宗安之【註】五世之宗○秉德不回【註】順德不違○慈惠愛親【註】周愛親族○協時肇享【註】協和肇始常如初○大慮行節【註】成其節）敬（夙夜敬戒【註】敬身思戒○夙興恭事【註】敬以莅事○令善典法【註】非敬何以善○象方益平【註】法常而和）欽（威儀悉備【註】威可畏儀可象）恭（尊賢貴義○尊賢敬讓【註】敬有德讓有功○執禮御賓【註】迎大賓○執事堅固【註】守正不移○

（愛民長弟〔註〕順長接下◇芘親之闕〔註〕修德以益之◇既過能改〔註〕自知◇尊賢讓善〔註〕不專己善推於人◇敬事供上）正（內外賓服〔註〕以正服之）貞（清白守節◇大慮克就〔註〕非正而何◇不隱無屈〔註〕楨然無私）節（好廉自克〔註〕自勝其情欲）烈（有功安民〔註〕以武立功◇秉德尊業〔註〕業以通德爲而能尊）簡（一德不懈〔註〕一不委曲◇平易不訾〔註〕不信訾毀）元（能思辯衆〔註〕別之使各有次◇行義悅民〔註〕民悅其義◇始建國都〔註〕非善之長何以始之◇主義行德〔註〕以義爲主）成（安民立政〔註〕政以安定）懿（溫柔賢善〔註〕性純淑）靖（恭己鮮言〔註〕恭己正身少言而中◇寬樂令終〔註〕性寬樂義以善自終◇柔德安衆◇靜字解安作教）獻（聰明睿哲◇知質有聖〔註〕有所通而無蔽）肅（剛德克就〔註〕成其敬使爲終◇執心決斷〔註〕言嚴果）長（教誨不倦〔註〕以道數之）明（照臨四方◇譖訴不行〔註〕迹知之故不行◇思慮果遠〔註〕自任多近於專）良（溫良好樂〔註〕言其樂可好可人）直（肇敏行成〔註〕始疾行成言不滯）憲（博聞多能〔註〕雖多能不至大道）

昭（容儀恭美〔註〕有儀可象行恭可美◇昭德有勞〔註〕能勞謹◇聖聞周達〔註〕聖聖通合◇一作宣字解）穆（布德執義〔註〕故穆穆◇中情見貌〔註〕性公露）定（大慮慈民〔註〕思討惠◇慈一作靜◇安民大慮◇安民法古〔註〕不失舊意◇純行不爽〔註〕行一不傷）襄（辟地有德〔註〕取之以義◇甲胄有勞〔註〕亟征伐）康（淵源流通〔註〕性無忌◇安樂撫民〔註〕無四方之虞◇令民安樂〔註〕富而教◇溫柔好樂〔註〕好豊年勤民事）順（慈和徧服〔註〕能使人皆服慈和）質（名實不爽〔註〕不爽言相應）威（彊義執正〔註〕問正言◇猛以剛果〔註〕猛則小寬果敢行◇猛以強果〔註〕強甚於剛◇彊義一作彊毅）恖（道德純一〔註〕道大德一◇大省於民〔註〕大親民而不殺◇外內思索〔註〕言求善◇追悔前過〔註〕思而能改）僖（小心畏忌〔註〕思所當忌◇質淵受諫〔註〕深故能受）釐（有伐而還〔註〕知難而退）度（心能制義〔註〕制事得宜）愨（行見中外〔註〕表裏如一）慧（柔質受諫〔註〕以虛受人）莊（兵革亟作〔註〕以數征爲嚴革一作甲◇死於原野〔註〕非嚴何以死難◇屢征殺伐〔註〕以嚴整之）壯（兵[illegible]

克服〔註〕禁圉敵人能使服之兵一作寇又云滿淩圉能使服◇勝敵志強〔註〕不撓故勝◇武而不遂〔註〕武功不成）平（治而無眚〔註〕無災罪◇執事有制〔註〕不任意◇布綱治紀〔註〕施之政）桓（辟土服遠〔註〕以武征四夷◇辟土兼國〔註〕兼故略上◇克敵動民〔註〕敵以從之）宣（聖善周聞〔註〕聞所善事◇善聞周達〔註〕通於善道聲教宣聞◇施而不私〔註〕雲行雨施日月無私）惠（柔質慈民〔註〕知其性◇愛民好與〔註〕與謂施◇施勤無私一作類字解）翼（思慮深遠〔註〕小心翼翼◇剛克爲伐〔註〕伐功也）景（由義而濟◇耆意大慮〔註〕耆強也◇布義行剛〔註〕以剛行義）白（外內貞復〔註〕正而復始終一）戴（愛民好治◇典禮不愆）安（好和不爭〔註〕生而少斷）剛（彊毅果敢◇追補前過）供（敬事供上〔註〕恭上◇又恭字解）克（愛民在刑〔註〕道以政齊以法）靈（不勤成名〔註〕任本性不見賢思齊◇死而志成〔註〕志事不遂命◇死見神能〔註〕有鬼不爲厲◇亂治不損〔註〕不能以治損亂治一作而◇好祭鬼怪〔註〕瀆鬼神不致遠怪一作交◇極知鬼神〔註〕其智能聰徹神一作事）

知（官人應實〔註〕能官人）原（一作厚◇思慮不爽）勤（溫年好樂康字解年作柔〔註〕同）堅（彰義揜過〔註〕明美以蓋前過）莫（德正應和〔註〕正其德應其和）類（施勤無私〔註〕惟義所在）譽（狀古述今〔註〕立言之稱）商（昭功寧民〔註〕明有功者）齊（執心克莊〔註〕能有嚴◇輕輔洪就〔註〕輔有所輕而洪成◇資輔就共〔註〕資輔資而共成）魏（克威捷行〔註〕有威而敏行◇克威惠禮〔註〕雖威不逆禮惠一作順）頃（甄心動懼〔註〕甄精◇敬以敬順）胡（彌年壽考〔註〕胡久也◇保民耆艾〔註〕六十曰耆七十曰艾）匡（貞心大度〔註〕心正而用寬少）愍（在國遭憂〔註〕仍多大喪◇在國逢難〔註〕兵寇之事◇禍亂方作〔註〕國無政動長亂◇使民悲傷〔註〕苛政賊害）隱（隱拂不成〔註〕不以隱括改其性◇不顯尸國〔註〕以間主國◇見美堅長〔註〕美過其令）悼（肆行勞祀〔註〕放心勞於淫祀不終◇年中早夭◇恐懼從處〔註〕險圯）哀（早孤短折〔註〕早未知人事◇恭仁短折〔註〕體恭質仁功未施）殤（短折不成〔註〕有志而大殤）傷（未家短折〔註〕未娶）懷（慈仁哲行◇執義揚善）

（○慈仁短折短未六十折未三十）靜（柔德教衆○字解教作安）（靖）趕（思慮過敢）紹（疏遠繼位（註）非其弟過得之）丁（述義不克（註）欲立志義而不能成○述事不弟（註）不遜弟也）聲（不生其國（註）生於外家）圉（威德剛武（註）禦亂患）夸（華言無實（註）恢誕華一作空）易（好更改舊（註）變故改常）繆（名與實爽（註）名美而實傷）使（治民克盡（註）克盡無思惠）愛（嗇於賜予）惑（滿志多窮（註）自足者必不足）祈（治典不數（註）秉常不衰）躁（好變動民（註）改舊以勞動民）醜（怙威肆行）荒（外內從亂（註）家不治官不治○好樂怠政（註）淫於聲樂怠於政事）糠（凶年無穀（註）不務稼穡一作荒字解）攜（怠政外交）抗（逆天虐民（註）背尊大以逆之）夷（克殺秉政（註）不任賢○安心好靜（註）不爽政）刺（愎很遂過（註）去諫曰愎反是曰很○不思忘愛（註）忘其愛己者）幽（壅遏不通（註）弱損不變○蚤孤鋪位（註）鋪位即位而卒鋪一作銷）厲（殺戮無辜）煬（好內怠政（註）內則淫溺外則荒政○好內遠禮（註）淫於家不奉禮○去禮遠衆（註）不率禮不親長）戾（不悔前過（註）知而不改）比（擇善而從（註）比方善而從之）湯（除殘去虐）隱（哀也）景（武也）文（施德）武（除惡）襄（辟地）桓（服遠）發（剛克一作信字解）懿（柔克）莊（後正）僖（有過）和（會也○不剛不柔）勤（勞也）尊（修也）爽（傷也）肇（始也）怙（恃也）享（祀也）胡（大也）秉（順也）就（會也）錫（與也）典（常也）肆（放也）康（虛也）叡（聖也）惠（愛也）綏（安也）堅（長也）耆（彊也）考（成也）周（至也）懷（思也）式（法也）布（施也）敏（疾也）（速也）平（惠無內德（註）無內德惠不成也一作獻字解）

載事彌久以前周書謚法周代君王并取作謚

右周謚法（儀禮經傳通解續）所載及（張守節史記正義）所載參考正之而彼此各有所闕者採以補焉其相左者著於左

（通解續）祈紹莊類殤五字并闕而祈字謚與解俱闕紹字作遠莊字皆作壯而勝敵志強一解闕之類字之施勤無私爲惠字解殤字之短折不成爲傷字解神字之民無能名君字之從之成羣威字之猛而彊果悼字之恐懼從處明字之思慮果遠昭字之聖聞周達并闕之靖康平字荒詳見下正義○（正義）趕糠供靜遠勤壯七字并闕而趕字解亦闕糠字之凶年無穀爲荒解供字之敬事供上爲恭解靜字之柔德教衆爲靖解而教作安遠字之紹遠繼位爲紹解勤字之溫年好樂爲康解而年作柔壯字皆作莊又惠字之施勤無私爲類解懷字之執義揚善爲德解獻字之惠無內德爲平解敬字之象方謚平一解闕之○外此一二字相左者甚多未知孰是

黃（靖法則民）堯（翼聖傳善）舜（仁聖盛明）桀（殘人多壘）紂（殘義損善）昭（聲聞宣遠）神（安仁立政）敬（夙興夜寐）貞（清白自守）靖（柔德好衆）康（安樂治民）順（慈仁和民）莊（好勇致力）謬（名實過爽）厲（暴虐無親）景（致志大圖）殤（去禮遠衆○短折不成）

右蔡邕獨斷謚法

勝（容儀恭美）勇（勝敵壯志）捍（思慮深遠）赧（慙國心慙）糠（凶年無穀）

右會篇續載謚法

武（除偽寧眞○北魏元脩謚議）閭（隋謚）專（好功自是○張星謚議）墨（貪而敗官○張環謚議）

右後代謚議

文（脩德來遠○修治班制○忠信接理敏而好學○剛柔相制○施而中禮）武（保大定功剛強以順○辟土斥境折衝禦侮）成（禮樂明具○遂民之美○持盈守滿通遠強立）康（溫良好樂）獻（嚮忠內德智質自操）懿（柔克有光過柔聖善）元（體仁長民道德純一）章（法度大明敬慎高明○出言有文）宣（善聞周達施而不私○誠意遠見）明（任賢致遠招集殊異○獨見先識察

（色見情◆能揚側陋◆）昭（明德有功聖聞周達）恭（卑以自牧敬順事上◆尊賢敬讓不客爲德◇）
（執事堅固治典不易◇愛民敬長尊賢讓美◆執禮御賓旣過能改◇貴賤下君正德美俗◆庇親）
（之闕）莊（嚴敬臨民威而不猛◇履正忠和）壯（共國克服）憲（賞善罰惡行善可紀）敏（應事）
（有功）端（守禮執義）介（執一不遷）通（物至能應事起而辨）賢（行義合道明德有誠）孝（能養）
（能恭繼志成事◇幹蠱用譽）忠（盛衰純固惟賢盡忠◇臨患不忘國廉方公正）和（柔遠能邇）
（號令民悅◇不剛不柔推賢讓能）惠（柔質受諫勤施無私）安（兆民寧賴）質（忠直無邪）威
（賞勸刑懲以刑服遠）勇（率義共用）義（制事合宜見義能終◇先君後己除去天地之害◆取而）
（不食）剛（致果殺敵強而能斷）節（謹行制度）襄（因事有功）勤（能修其官）溫（德性寬和）良
（中心敬事）脩（勤其世業好學近智）恪（敬恭官次威容端嚴◆溫恭朝夕）敦（溫仁忠厚善行）
（不怠◇能記國善）思（謀慮不愆外內思索◆念終如始）容（寬裕溫柔）肅（正己攝下）定

（大慮慈仁安民法古）簡（治典不殺正直無邪）毅（致果殺敵強而能斷）友（睦于兄弟）禮（奉義）
（順則恭儉莊敬）達（質直好善疏中適理）懷（失位而死）理（才敏審諦）裕（強學好問）素（達禮）
（敬樂）翼（愛民好治）客（追補前過）榮（寵祿光大）順（和比于理）純（中心精粹）潔（不汙不義）
隱（懷情不盡）確（執德不惑）顯（行見中外）果（好力致勇）悼（恐懼徒處）懋（以德修官以功）
（受賞）信（守命共時出言可復）虛（凉德薄禮華言無實）愿（敗亂百度柔無立志心忘德敗禮）
縱（弱而立志）煬（去禮違正逆天虐民）

右蘇洵諡法釋義

忠（臨患不忘國事君盡節）勇（臨亂不懼）順（慈仁和民）僖（小心恭慎無過爲僖）果（好學）
（近習）毅（善行不怠溫仁忠厚◇能記國善）寧（國初諡中山王諡法未載太祖取不殺之義）
慎（成化中諡夫人韓氏曰恭慎）冲（嘉靖中諡皇太子曰哀冲或取冲年之義）淑（嘉靖中諡）

（康妃杜氏曰榮淑）善（弘治中諡夫人項氏曰榮善）崇（洪武初諡合浦侯陳清曰崇武弘治）
（中諡夫人胡氏曰崇善夫人姚氏曰崇敬○（弇州槁）以爲能修其官曰崇）

右皇明通用諡法

按周公諡法歷代因襲而其有增益者幷採附之

私諡

（按）列女傳柳下惠門人將誄之妻誄之曰夫子之諡宜爲惠乎門人從以爲諡此恐私諡之始也其後東漢陳寔卒海內赴者三萬人共刻石立碑號爲文範先生晉陶潛誄寬樂令從之美好廉克己之操有合諡典詢諸友好宜諡曰靖節徵士又王通世家仲尼旣沒文不在玆乎易曰黃裳元吉文在中也請諡曰文中子唐孟郊墓誌張籍曰先生揭德振華於古有光賢者古事有易名況士哉請曰貞曜先生皆曰然遂用之○張橫渠卒門人欲諡爲明誠溫公答明道書曰張子厚平生用心欲

率今世之人復三代之禮者也曾子問曰賤不誄貴幼不誄長禮也惟天子稱天以誄之諸侯相誄猶爲非禮況弟子而誄其師乎孔子之殁哀公誄之不聞弟子復爲諡也今關中諸君欲諡子厚不合於古禮非子厚之志與其以陳文範陶靖節文中子孟貞曜爲比曷若以孔子爲比乎○（按）古禮天子稱天而誄之請諡於天也○柳宗元作陸文通墓表曰陸先生質講道者二十年書以志之者又十餘年爲春秋集註十篇辨疑七篇微指三篇門人以先生爲能文聖人之書通于後世相與諡曰文通先生（按）質初名淳唐德宗時人官至侍讀

行狀

（劉勰文心雕龍）云狀者貌也禮貌本原取其事實先賢表諡幷有行狀狀之大者也（金石錄）云行狀惟韓退之狀董公如式○朱子曰退之狀董晉稱長○（說郛）俞文豹吹劍錄曰女以行稱者詩旣醉曰釐以女士註女有士行也漢列女傳搜次材行晉列女傳載循六行班姬女史箴有婦行篇然古

（今志婦人者止曰碑曰誌夫有稱行狀近有婦人志其母曰行狀不知何據）

輓歌（哀詞附）

（左傳吳伐齊將戰公孫夏命其徒歌虞殯註虞殯送葬歌曲示必死疏啓殯時將虞之歌蓋挽引之人爲歌聲以助哀今之輓歌是也○莊子紼謳之生必於斥苦註紼引柩索斥疏緩苦用力也引紼謳歌者其人有用力不齊者促急之也○譙周曰齊橫至尸鄉亭自刎從者不敢哭而不勝哀故爲歌以寄哀音○事物記原漢武時李延年分爲二曲薤露送王公蒿里送士大夫庶人亦曰輓歌薤露歌薤上朝露何易晞露晞明朝更復落人死一去何時歸蒿里歌蒿里誰家地聚歛精魂無賢愚神伯一何相催促人命不得少踟躕○儀節古人輓歌用之以相斥苦齊象力亦是人死不可復回非若近世父祖物故子孫爲干世之能詩者專求以來有是然皆平日交遊聞其死哀傷之自發於言爾近世無半面之識者亦皆強撰之大無謂也○退溪曰輓詞廣求虛誇則非不然因之何害○）

（愚伏曰輓詞終非禮文內容則尤不必用○按王氏旣譏求輓而又著求輓書式事甚矛盾恐意求之則不可而朋友哀而有詞則當用之矣○哀詞劉勰曰以詞遣哀不在黃髮必施夭昏三良殉秦百夫莫贖事同夭橫黃鳥賦哀漢武封禪霍子侯暴亡帝傷而作詩後漢汝陽王亡崔瑗哀辭始變前代至於蘇慎張升並述哀文雖發其精華而未極心實建安哀辭惟偉長卿甚行女一篇則有惻怛及潘岳繼作實踵其美）

發引前一日因朝奠以遷柩告（家禮）祝斟酒訖北面跪告主人以下哭盡哀再拜蓋古有啓殯之奠今不塗殯則其禮無所施又不可全無節文故爲此禮也

告詞（家禮）

今以吉辰遷柩敢告

奉柩朝于祖（家禮○旣夕禮遷于祖註檀弓曰殷朝而殯於祖周朝而遂葬蓋象平生時將出必辭尊疏殷殯時先朝廟乃殯周葬時乃朝廟後葬○旣夕記朝于禰疏上士二廟先朝禰○勉齋黃氏曰異廟則先禰後祖○寒岡曰祖廟遠則廢朝祖○星湖曰支子異居者出無辭廟之所行亦恐同例○類編曰禮疏云先祖後禰凡士之禮祖禰同廟故舉尊而云有禰廟者朝禰有祖廟者朝祖而已以此推之雖夫廟亦可朝無廟則止朝矣若道經先廟之門亦宜住輀向之衆服入丁馬哀哭未爲不可○有問於明齋曰只有夫廟絕同變祠基有異朝無未安否答曰恐合禮意○蔓類輯有曰出系入於本生祖廟已是族孫無朝之義恐非情禮也謂其本生祖爲族祖禮無所據且本生父已死而祖禰共廟則將如何處之朝廟者卽生時出必告之義也况死而一出永訣於大之時乎雖出系子若死於同宮則不忍不朝廟也若異居而廟遠則非所論也）

將朝廟祝跪告告詞（家禮不言告儀節有告詞）而主人及衆主人輯杖（舉之不拄地）立視祝以箱奉魂帛前行詣祠堂前執事者奉奠（以盥奉之○周禮喪祝乃奠疏旣夕禮奠從乃昧夜夕奠）椅卓次之銘旌次之役夫舉柩次之（一人持隨之○儀禮朝祖時載柩有輁軸正柩用夷牀家禮皆不用從簡也）主人以下哭從男由右婦左重服在前輕服在後服各爲序至祠堂前（檀弓朝於庭所以卽遠也○退溪曰柩向入廟何以服之不可入耶）執事者先鋪席（致柩方入）其上（席上置凳凳上置柩○書儀置柩於席）北首（旣夕禮正柩於西楹間註是時柩北首疏朝祖不可以足向之）設靈座及奠于柩西東向立銘旌于柩東主人以下就位（旣夕禮主人柩東西面婦人柩西東面）哭盡哀

止○丘儀今人家多狹隘難於遷轉奉魂帛以代柩屋宇寬大自宜如禮朝祖無焚香奠獻（退溪曰丘氏此論得之又曰朝祖無焚香再拜之文蓋靈柩辭廟喪者不可代行也又曰不設奠於祖禰者死而辭去無取於奠之義○星湖曰於廟無告辭故不奠也又曰古者無啓殯朝奠奠從者疏所謂宿奠也至廟哭設奠其實朝奠也）

告詞丘儀

請朝祖

遂遷于廳事家禮

祝奉魂帛導柩右旋主人以下哭從如前詣廳事置柩于席上南首設靈座及奠于柩前南向（每於遷徙

時先設屏帳茵席于所遷）主人以下就位坐於柩側如在殯宮

乃代哭家禮

如未斂之前以至發引（〔書儀〕如未殯之前）

親賓致奠賻家禮

如初喪儀○丘氏曰初喪奠用香茶燭酒果至是親厚者用牲可也

陳器（家禮○明器家禮雖著之而朱子家不用故闕之）

方相在前次誌石次銘旌靈車（奉魂帛香火○考妣皆葬各用靈車）椅卓（喪奴二人持之分行於靈車左右）功布（指揮役夫）大轝轝旁有翣（使人執之黻翣在前雲翣在後左右障柩）有輓詞則飾如銘旌在銘旌之前燈籠炬燭以備夜行設幄於大門內外（〔按〕[illegible]魂車魂馬魂轎古禮無據星湖曰從俗無妨闕亦無害）

新造木主納于櫝以紙塡裹內外主帖及題主之具（筆墨粉膠蠟色絲之類）並入于箱中置靈車內玄纁祝板又以一箱盛之置其前凡葬需奠需合用於墓而臨時備具者及行中所用雜費一一計量封裹護喪執簿點檢付勤信奴僕俾無遺漏者慮之患人馬亦皆點閱饋秣以待

日晡時設祖奠（家禮○既夕禮有司請祖期曰日側〔註〕昳也○又祖期〔註〕將行而飲酒曰祖祖始也〔疏〕詩韓侯出祖是將行飲酒曰祖此死者將行亦曰祖又商祝御柩乃祖〔註〕還柩向外爲

行始也又布席乃奠〔註〕車已祖可以爲之奠）

餞如朝奠祝斟酒訖北向跪告俛伏興餘如朝夕奠儀（既夕禮〔疏〕始死至殯自啓至葬其禮同無黍稷亦同○〔按〕書儀雖有如殷奠之說然不直日殷奠而曰如殷奠則溫公已不用太盛饌也況家禮必曰如朝奠者蓋喪奠只用脯醢古禮也朱子賓從古也東儒雖有殷奠之說恐非禮意○問諸子女別奠同春答如祖遣奠虞卒等祭諸子輪設而適子主之又曰諸夫婿則夫主之○〔按〕別奠古禮無據但以物助祭可也至於女夫之主祭亦非禮意也若別爲祭文而致奠則古人有行之者詳見弔慰章）

夕上食行於祖奠前（〔按〕既夕禮〔疏〕徹遷朝奠更設祖奠又曰將設葬奠先徹祖奠蓋遷朝奠者朝祖時所從朝奠也葬奠者遣奠也朝奠至祖奠時始徹而祖奠至遣奠時始徹則祖奠實兼夕奠矣然則夕奠之前當行夕上食可也○沙溪曰夕上食後祖奠○問齋曰祖奠與上

（食衆行非禮○星湖曰飯羹當別設）

告詞（通典書儀家禮同○〔按〕通典今奉之今作謹又祖道之下多尚饗二字）

永遷之禮靈辰不留今奉柩車式遵祖道（〔零威錄〕日月不居卽遠有期薦此祖奠悲痛難勝〔按〕此先生妻喪告詞也○星湖曰靈辰不留其義未曉生者昧吉神必昧聽○俟菴曰靈辰不留已作於六朝間元禮亦有之其文太靡不可用也古禮祖奠本無祝告去之無疑）

厥明遷柩就轝（家禮○既夕禮乃載）

轝夫納大轝於中庭南向執事者徹祖奠（〔按〕祖奠至是始徹則更不設夕奠可知）祝北向跪告告詞遂遷靈座置旁側

役夫遷柩就轝乃以新絙（大索也）維之極令牢實（士喪禮卒束襲〔註〕束棺於柩車）主人從柩降哭視載婦人哭於帷中

載畢執事者遷靈座于柩前南向祝奉魂帛箱安于椅上

按旣夕禮乃載註舉柩郤下而載之疏郤猶却也柩在堂北首今却下以足向前下堂載于車故謂之却下也又乃祖註還旋柩向外爲行始疏乃還柩使轅向外也朱子大全還柩向外則是古人尸柩皆南首惟朝祖之時北首觀此數語則今之柩行南首有所本也盖朝祖時北首而却下而載則以足向前至行時還其轅向外則足向後而首向前也

告詞（書儀家禮同）

今遷柩就轝敢告（若柩自他所反則前一日因朝奠告曰今以某月將還故鄉敢告厥明因朝奠告今遷柩就轝敢告）

乃設遣奠（家禮）（周禮春官疏朝祖厥明將向壙爲大遣時奠有之亦朝設至夕乃徹○小祝設道齊之奠〔註〕齊猶送也送道之奠謂遣奠也〔疏〕將葬設大遣奠送死者故云送道之奠○〔旣夕禮〕〔疏〕將設葬奠先設祖奠○〔雜記〕喪奠脯醢而已〔註〕遣奠無黍稷）

設遣奠於柩東（通典○東卽左也）○饌如朝奠有脯婦人不在祝北面跪告告詞主人以下哭再拜（〔按〕家禮遣奠辭不言再拜奠無不拜則沙溪謂蒙上文者是也）

執事者徹脯納苞中置（[illegible]）車前遂徹奠（〔類編〕尋常朝夕奠或未必有脯至遣奠則將爲苞實故特著必有之意）

食時朝上食（〔按〕祖奠徹而遣奠設則遣奠實兼朝奠朝奠之前固非朝饋之時也載[illegible]以後則又非上食之所也奠與饋各有其節則亦不可兼行也所以家禮每舍上食之文在柩行之後矣若墓遠則於所舘行之墓近則至山而行之必以食時可也○南溪曰今俗當曉上食後遣奠甚失奠食之序）

告詞（高氏禮）

靈輀既駕往卽幽宅載陳遣禮永訣終天（寒岡曰永訣終天雖妻喪用之○〔按〕朱子祭李延平羅參議劉共父呂晦叔蔡李通文皆用永訣終天之語）

祖遣奠變節

原書有殘損

自他所返葬（温公曰若柩自他所歸葬則行日但設朝奠哭而行至葬乃備祖奠反遣奠禮○類編答尹行敬曰人家當以祖廟爲重若祖廟在京則祖遣之類當設於始行告祖廟在鄉則行日但設朝奠至葬乃備祖遣奠今君家啓行奉祖廟俱發則朝祖之類不可先行行日設朝奠以奉柩歸于某鄉故宅之意告之奠訖告遷柩就轝不必更奠）

自家發引成殯於壠下（成牛溪曰遣奠行於發引之日已離于家雖到葬地稍久不可又行○愼齋曰自家發引又成殯于他所葬時又發引祖奠不必再行○（記言）盧思齋問發引時奉家廟挈眷大歸祖遣之節答几筵告遷一節而已祖遣之奠當在卽幽之日葬前預爲發引者旣行祖遣之奠而到山村累日成殯祖奠遣奠無再行之禮○葛庵曰寒岡葬事在發引日久之後祖遣二奠似當行之於在家發引時（按）旅軒雖有臨葬行祖遣奠之說然二奠當行於自家發引時則葛庵之論恐是）

祝奉魂帛升車焚香（家禮）

奉安魂帛（先納木主箱及玄纁箱於靈車中以素帳紙布之類塡滿然後奉安魂帛箱于其上○詳見陳器條）閉車前雙牕置爐盒於其前炷香置燭臺於爐盒左右舁夫舁出守舍者哭辭再拜

按今俗婦人從柩者絶罕盖古之葬地皆在家近處今則路遠而不可從故也婦人亦依守舍者哭辭可也（禮哭泣於墓聲不聞于廟鼓鐘於廟聲聞于墓則古之墓與廟不遠只在家近故以聲不聞爲言也）

柩行（家禮）

方相等前導如陳器之序（喪婢二人在靈車前喪奴二人分荷香案椅子

在靈車左右哭行）○按父母偕葬重喪在前（曾子問引先重後輕○寒岡曰府君當先）

主人以下哭從如朝祖之序（家禮）

開元禮路遠及病不堪步者主人及子弟皆乘惡車○主人在大轝後諸親以服爲序（尊長次之無服之親次之賓客次之○開元禮去塋三百步皆下馬）

親賓設幄於郭外道傍駐柩而奠如在家之儀（家禮○賓主拜哭亦如弔儀○親賓或先待於墓所不至墓者辭於郭外）

道中遇哀則哭（家禮）

墓遠則每舍設靈座於柩前朝夕哭奠食時上食夜

則主人兄弟皆宿柩傍親戚守衛之（家禮註○要儀若有親賓致奠者亦於此行之）

開元禮先於宿所張帷幕南向靈車到入吉帷柩車到入凶帷南轅○書儀靈座設於柩前館舍迫隘則設於柩側（通典凡停宿進酒脯之奠於柩東如朝奠之儀名曰行次奠）

未至墓先設靈幄（家禮）

在墓道西南向有椅卓（開元禮張帷幕於墓門內道○按道者旣夕禮所云羨道入壙道○今俗預於近壙處造棚家數間名曰祭廳設屛帳鋪席陳椅卓以待柩至）親賓次（家禮在靈幄前十數步男東女西○書儀親戚賓客之次）

按家禮曰親賓先待於墓所又曰賓客拜辭而歸

主人拜之朱子皆許其與賓客爲禮矣或（言下棺前吊奠雖國君亦當辭焉恐未安若當下棺時則客不當請吊主不暇受吊而下棺前則豈有吊奠而却之之理乎）

方相至以戈擊壙四隅（家禮○〔周禮〕方相氏入壙以戈擊四隅歐方良〔註〕方良罔兩也）

靈車至祝奉魂帛就幄座主箱亦置帛後（家禮）

題主之具及玄纁祝板之類並置幄內（置靈車于幄後）

設奠（家禮）

酒果脯醢◐仍用遣奠時所徹脯苞非更設新奠

也（〔按〕周禮鬯人大喪及葬共棵器遂貍之〔註〕遣奠之奠與壙貍之於祖廟階間明奠終於此〔疏〕葬時不見有設奠之事葬訖反日中而虞謂之祭蓋天子之大喪而遣奠以後即貍祼器更不設奠以至于葬虞則大夫以下尤無可論然則家禮所云墓遠則每舍朝夕哭奠及至墓設奠者與古不同蓋古禮則墓近而葬虞在其日中故也家禮則設爲墓遠之節也若當日葬虞者只設遣時苞恐當）

柩至（家禮○〔士喪記〕柩至于壙斂服載之〔註〕祝脫載除飾乃斂乘車道車藁車之服載之不空之以歸）

執事者脫載奉柩安于幄內席上（席上先置凳）北首取銘旌去杠置柩上（功布去杠置柩傍）

主人男女各就位哭（家禮○主人丈夫立於壙東西向）

乃窆（家禮○〔既夕禮註〕窆下棺也今文窆爲封）◐主人徹哭臨視（家禮○徹節云人以下徹哭審視）

先用木杠二橫於灰隔之上乃以二幅布（即俗所云下棺布或用細繩累條相疊）摺而疊之兜柩底上頭及下端（兜橫搭之義四分柩長上下各一分而二分居中）別用二長杠繫其布之四端各使衆人一心齊力而舉之移柩於壙口橫杠上以待時至乃徹舉繫布之杠而去二橫杠審視四旁平均齊整然後徐徐放下而勿抽出其布但截其餘乃引繩於金井上下正中表與灰隔上下正中表及柩上絲線（金井灰隔先有正中表墨處柩上正中處先用素絲長與柩齊以蠟付之）一直相當然後去其絲繩整柩衣鋪銘旌（既夕

禮〔註〕使衾隨柩入壙〔疏〕銘亦入壙○星湖曰啓殯幠用使衾則殯不用矣窆之何獨異例疏所謂隨柩入壙者恐推之太深鄙家定式不用又答安鼎福書曰使翣等無益于化者皆删之◐〔按〕柩衣從古禮則不入壙從家禮則入壙兩皆無害矣◐愚伏曰使衾之名自何時變爲柩衣家禮只云柩衣不云使衾○〔按〕開元禮亦云下柩覆以使衾則唐時亦無柩衣之稱）◐壙底先用柩籍亦可（〔按〕既夕禮茵先入爲柩藉今以薄板代之廣板難得則用附板亦可也）

按隧道天子之禮也諸侯猶爲僭況大夫士乎豈碑轆轤亦非無力者所易辦孔子所云縣棺而窆者是聖人量宜之道也所以家禮用布（今貧者或用細繩累條亦簡便之方也）

（王氏安石曰凡禮言封者復土以閉壅之名爾何用改爲窆乎王制庶人不封不樹喪以不封不樹

爲古則周有封樹之制必不逮虞人○禮記義疏曰古篆封者有坐從之土會意卽窆字也有坐從上半諧聲亦作虬乃訓高也後混爲一鄭氏始改讀窆以別之孔子葬於防封之崇四尺門人葬孔子三斬板而已封從封指築墳言古葬者不封謂不築土也周文故有封樹此言下棺則封自當作窆指下棺言

主人贈（家禮○旣夕禮主人贈用制幣玄纁束註丈八尺曰制二制合之束十制五合）玄六纁四各長丈八尺（尺用周尺）主人奉置柩旁（家禮執事者奉玄纁授主人主人授祝祝奉以入奠於柩東上玄下纁主人再拜稽顙在位皆哭無拜）再拜稽顙在位者皆哭盡哀（士喪禮乃窆哭踊無筭）家貧不能具此數則玄纁各一可也其餘金玉寶玩幷不得入壙以爲亡者之累（記言天道尚左地道尚右陰陽之義也玄爲陰纁爲陽玄在右纁在左○尤庵曰置椁之間○類編曰家禮主人立於壙東主人贈玄纁奉置柩旁蓋主人親奉以奠於東玄六纁四合一束納之柩東）◐按古者壙內甚廣故贈幣明器等屬皆置壙內後世槨亦不用則柩與灰隔之間不能容髮雖欲奠幣不可得也必於灰隔之左旁別作奠幣之所築灰如櫃形倣古便旁之制則恐合禮意（程氏外書范淳夫之葬先生爲之經理掘地深數丈不置一物葬之日招在近父老諭以深葬示之其後發冢者甚衆而淳夫獨完）○又按主人贈有二義旣夕禮所言主人贈制幣玄纁束者君賜之物也檀弓所言旣封（窆）主人贈者孝子送死之幣也蓋有君賜則重君賜而用之無君賜則以孝子之

幣而用之也今人不達此義金沙溪則以無君賜而家禮有之爲疑丁愚伏則曰無君賜則雖違俗不可用恐非家禮之意也（孔穎達亦不辨其義然檀弓疏引旣夕禮主人贈用制幣故以致殯○旣夕禮至于邦門公使宰夫贈玄纁束主人聽命其下又曰乃窆主人襲贈用制幣玄纁束註邦門城門也疏邦門國城北門也贈用玄纁者卽是至壙窆訖主人贈死者以其君物所重故用之送終也○檀弓旣封主人贈註贈以幣送死者於壙也）

加灰隔內外蓋（家禮○士喪禮加抗木）

用橫板（卽橫帶）覆於灰隔之上自下而上以次聯之（板或三或五或七隨材用之）務令脗合無隙以油紙掩板縫（家禮用長板一片今俗用橫板取其堅牢也○家禮先加內蓋以油灰彌之少灌瀝青於其上乃加外蓋）（今俗只用一蓋）

實以石灰（家禮）

俗所云天灰也用三物拌勻者先鋪半尺之厚踏躡以堅之漸次加鋪如是六七重恐震動柩中未敢杵築也◐若用石灰刻誌則次第鋪置於天灰上厚覆炭末

乃實土而漸築之（家禮）

下土每尺許輕手密杵勿用震動柩中◐按五禮儀雖有掩壙奠非古禮故不取

祠后土於墓左如前儀（家禮○無焚香只灌酒）

按周禮左祖右社何休云質家右宗廟尚親親文家右社稷尚尊尊然則后土祭左乃尚質親親之義也

祝文（家禮）

祝版同前但云今爲某官封謚（內喪云某封某貫某氏）窆玆幽宅以下同（考墓祔妣則云今爲某封某貫某氏已祔窆于某官封謚塋內妣墓祔考則云今爲某官封謚已祔窆于某封某貫某氏云云○（按）開塋祝云姓名此云封謚謚乃葬時所請以易名故也）

下誌石（家禮○政和制九品以下無誌石朱子曰誌石爲久遠之驗則未有僭逼之嫌○（家禮）刻誌石註用石二片其一爲蓋刻云某官某公之墓無官則書其字曰某君某甫其一爲底刻云某官某公諱某字某某州某縣人考諱某某官母某氏某封某年月日生敘歷官遷次某年月日終某年月日葬某鄉某里某處娶某氏某人之女子男某某官女適某官某人婦人夫在則蓋云某官姓名某封某氏之墓無封則云妻夫無官則書夫之姓名夫亡則云某官某公某封某氏夫無官則云某君某甫妻某氏其底敘年若干適某氏因夫子致封號無則否葬之日以石字面相向而以鐵束束之埋之壙前○（書儀）銘誌但可直敘鄉里世家官簿始終而已○王儉曰石誌不出禮經起顏延之爲王彌作墓志以其素族無銘誄故也遂相祖襲魏侍中繆製埋文父母墓下但記姓名歷官姻姪而已若有德業則爲銘文王戎墓銘有數百字則魏晉以來有墓誌也漢杜子春臨終作文命刊石埋墳前墓誌恐因此始詳見續事始○（檀弓）孔子之喪公西赤爲志子張之喪公明儀爲志○宋熙寧中洛中有人耕于鳳凰山下獲石誌方廣一尺餘乃婦人撰夫誌也其文曰君姓曹氏名穜字禮夫世爲洛陽人三十歲兩舉不中卒于長安道中朝廷卿大夫鄉里故老聞之莫不哀其孝友睦姻篤行能文何其夭之如是耶唯見聞之獨不然乃慰其母曰家有南畝足以養其親室有遺文足以教其子凡累于陰陽之間者至死數不可逃夫何悲喜之有哉丙子三月十八日卒以其年十月十五日葬於鳳凰山之原余姓周氏君妻也歸君室八歲生子一人尚幼以其恩義之不可忘故作銘銘曰其生也天其死也天苟達此理哀哉何言其生也浮其死也休於何爲哉慰母之情○顧炎武墓石文字記曰隋榮澤令常醜奴墓志墓志始自南朝南齊書云宋元嘉中顏延之作王球石誌梁任昉云誌墓始于晉殷仲文隸釋云始自東漢昉未之見也宋周必大得光武時梓潼扈君墓甎以此知東漢志墓也初猶有禁久方刻石今謂起於江左者疑亦禁碑之後至晉宋復刱爲之而名曰誌○陳安卿問誌石之制在士庶當如何題温公謂當書姓名恐未安夫婦合葬者所題之辭又當如何朱子答曰宋故進士或云處士某君夫人某氏之墓下畧記名字鄉里年歲子孫及葬之年月）

墓在平地則於壙內近南先布甎一重置石其上又以甎四圍之而覆其上若墓在山側峻處則於壙南數尺間掘地一二尺依此法埋之（盛以木櫃用石灰拌勻者塗其上下四方尤妙○先以泥灰築底及四方置木櫃納壙誌又覆以泥灰築之○（按）書儀自南朝有銘誌埋之墓中蓋慮異時人所動而誌石先見則庶爲掩之）

復實土而堅築之（家禮○下土亦每以尺許爲準密杵築之）

（張子曰古者並有喪則先葬者不復土以待後葬相去日迫故也（按）非但日迫又必家近矣）

題主（家禮）

執事者設卓於靈座東南西向置硯筆墨及淨水對卓置盥盆帨巾主人立於其前北向祝盥手出木主去趺卧置卓上使善書者盥手西向跪先題

原書漫漶不清

陷中次題粉面題畢祝合主植趺安于櫝中（星湖曰今俗造主先藏於櫝中行必并櫝）奉置椅上藏置䰟帛箱于其後炷香斟酒執祝版跪於主人之右讀畢懷之（〔按〕書儀時祭於懷辭出主人之左出辭跪讀之卷然懷之又祭禮告辭及小祥以日之祝每云懷辭者是時但書辭於紙又無祝版設卓之儀故以祝紙置懷而已家禮雖設祝版及卓然亦自書祭始而焚辭則或遺未皇故題主祝則姑懷之○〔丘儀〕題主祝虞後焚之）主人以下再拜哭盡哀止○按家禮無題主奠只斟酒而已謹遵而勿違可也（翠堂李氏曰題主奠本無禮文[illegible]宋頤庵曰題主後登時返虞甚急世俗[illegible]奠以爲大禮卽於虞祭視猶尋常豈非失其輕重哉○強庵曰今俗題主奠務皆盛辦以備觀美供客之具紛紜行酌不思返哭甚無謂矣○星湖曰古無題主奠今俗或別設或過豐非禮也人只

因舊奠而斟酒此爲速返而奠也）

陷中

故某官某公諱某字某神主（無官則隨常時所稱如學生處士[illegible]之類於面同○〔家禮〕字某下有第幾二字而遺溪曰今人生時無第幾之稱神主不宜[illegible]可○〔問解〕死而諱無尊卑之〔類編〕尊無[illegible]義然陷中不改曰易世而後存者豈可以[illegible]之爲卑幼而不書諱字耶○〔按〕禮卒哭而諱三日[illegible]父母兄弟世父叔父姑姊妹則弟與妹古已諱之矣祀言於未公葬銘云士[illegible]諱某[illegible]諱字矣）

婦人則曰故某封某貫某氏諱某字某神主（婦人無封者見諡〔增解〕○寒岡曰婦人之諱不書何妨○明齋曰婦人姓貫恐國俗雖姓同而貫異則通昏故書姓貫以別非同姓也從俗書之無妨○〔類編〕姓貫從俗書之有益於識別也中國姓譜如李出隴西柳出河東更無如我東之多岐則不必書故禮中闕之○〔按〕楊升庵曰陷中兩旁左書生年月日時右書卒年月日時及葬地此意似若精密而於古無稽未知如何）

粉面

顯考某官封諡府君神主

顯妣某封某貫某氏神主（世代屬稱隨改）

（家禮舊本稱皇考皇妣別本稱考妣○〔韓魏公祭式〕題云顯曾祖考妣祖考妣考妣亦如之○〔朱子大全〕告先祖有惟我顯祖之文○朱子曰程子主式書屬稱屬謂高曾祖考稱謂官或號行如處士秀才幾郞幾公之類○無官而曰府君夫人漢人碑已有只是尊神之辭府君如官府之君今人亦謂父爲家府○〔周元陽祭錄〕禮稱所尊皆皇今避皇之號孟詵云言顯可也○陳祥

道曰祖父死子孫加之皇尊之與君同○徐乾學曰古人於祖考及妣之上皆加皇字元大德間始詔改皇爲顯不知皇之取義美也大也非敢君字之義○〔按〕顯字本出於祭法顯考廟之顯字而祭法之顯字乃顯明之義而高祖之稱也魏公則并稱於祖曾而元以後通稱於父祖以上矣家禮則本不用顯字依伊川主式也但於告事祝云故某親未知何所本也星湖云陷中則不書屬稱故書故字今旣書屬稱又書故字與他祝不同其或未及修潤耶○又〔按〕文選曹植撰王粲誄云伊君顯考奕葉佐時謂祭父謙也潘岳撰楊經誄云顯考康侯無祿早終經康侯之子也顯考之稱親時已有之矣）

其下左旁曰孝子某奉祀（主式自伊川始制而其圖題於人之左乃原於之左旁也○〔馮善家禮集說〕凡言右是上文左是下文觀大學右傳十章及別爲序次如左自明○高氏曰親木主之制旁題主祀之名知宗

（子之法◇朱子曰旁註施於所尊妻以下不必書◇退溪曰繼後子雖在繼繼亦書其名◇寒岡曰子年一二歲旁題當以兒名書之又曰雖長子病廢次子主喪不得不書長子名◇〔郊特牲〕孝子孝孫以其義稱也〔註〕祭主於孝◇〔按〕庶子承重亦當稱孝子孝孫◇〔類編〕適子亡次子則曰子某攝祀不書孝〔按〕此謂長子先亡無子將爲立後故次子只攝主者）

婦人不題主

（寒岡曰婦人不可書〻〔類編〕主式本於宗法宗法非與於婦人婦人夫死易世故先祖遞遷若使婦人得以題主奉祀曰顯辟顯舅一如男子則世疑於不易先祖疑於不遷豈其然乎周氏所云無男主者非但指無子也并指無他兄弟然則雖凡祭祀辭必無兄弟可主者然後方許婦人之自主此周氏之意也◇〔按〕禮記夫曰皇辟陳祥道曰夫死而妻加之以辟尊之與君同此雖後世稱爲顯辟題主之端然禮記所云皇辟不過死後之貳稱豈題主之謂乎周氏義起亦不得已也）

祝文

維年號幾年歲次干支某月干支朔某日干支

哀子某（〔雜記〕喪稱哀子哀孫〔註〕虞以前之祭◇〔開元禮〕始言父祖稱孤子孤孫母及祖母稱哀子哀孫虞祔亦然〔政和禮〕自虞卒至大小祥祝文父曰孤子母曰哀子◇〔書儀〕父亡稱孤子母亡稱哀子父母俱亡稱孤哀子◇〔家禮〕云父喪稱孤子母喪稱哀子◇〔按〕古禮喪稱哀子哀孫而已無稱孤之文自開元禮始分孤哀爲貳稱家禮亦沿因書儀今成世俗不可不改然從古稱哀恐當◇〔備要〕承重稱孤孫哀孫◇退溪曰告妻書姓名而夫字不必書弟以下不名◇〔按〕韓文公祭十二郎文稱季父愈則於從子猶書名矣告弟自名亦似無妨◇諸親隨所稱）

敢昭告于（妻曰謹告弟以下但曰告于◇〔按〕非所尊則但去敢字足矣昭明也）

（恐無過尊之嫌）

顯考某官封謚府君（母云顯妣某封某貫某氏◇承重云顯祖考妣◇卑幼去府君二字◇餘如題主詳見上）窀穸禮畢（〔左傳註〕窀厚穸夜猶言長夜謂葬埋體）

魄永閟

神主既成魂帛是替伏惟

尊靈（卑幼曰惟靈）來格來依返安室堂

（〔書儀〕形歸窀穸神返室堂虞主既成伏惟尊靈捨舊從新是憑是依家禮因之而但改虞主爲神主◇〔按〕神返室堂在神主既成之前則主未成而神可返乎今改之如此）

題主辨疑

母未葬而父死題母主（子爲之題◇父不在而祖未殯祖母死亦同◇尤庵曰父亡於母葬之前則題主以亡室無義題之以妣）

祖未葬而父死題祖主（星湖曰主面書顯祖考旁題則云孫某攝祀不書孝）

（喪畢改題）

攝祀題主（〔類編〕宗子死有妻無子令人每以立後爲重故其親喪以子某攝祀題主待他日立兄後當改◇〔按〕此謂兄無子而弟代行也若有子而幼則以幼子名題主次子則但攝行其事）

（朱子答李孝述書可考）

本生考妣題主（〔類編〕曰禮疏有本生父母之文題之以本生考妣未爲無據既題屬稱則旁註亦當云出後子◇〔按〕本生父母題以伯叔考妣則本生父母與諸伯叔父母無別書之以本生考妣旁題則曰攝祀可也）

妻主稱嬪稱配之義（〔按〕朱子題妻主以亡室退溪以亡字爲未安改以故字然

（禮生曰父曰母曰妻死曰考曰妣曰嬪註嬪婦人有法度之稱也故周元陽祭辭稱嬪嬪字已無嫌於僭也且大全寶文卿問妻喪神主題嬪某氏旁註夫奉祀否朱子答曰旁註施於所尊以下則不必書也云則朱子但斥旁註之非而不斥稱嬪之義則亦非所禁也且今人之於祖父母皆依古禮稱王父王母外王考外王妣則王字無嫌而嬪字有僭意何也退溪改葬告詞妻曰嬪云則此必顯題主所稱也○韓魏公祭式妻亡亦曰顯嬪○類編曰家禮未見有皇顯字妻之主固宜因此例也亡字故字俱未穩稱嬪固當後世綱密如禁止皇字之類往往有之然則稱嬪人必駭看不得已則稱配或似近之答人改葬妻祝云配某封某氏○顏延年詩作嬪君子室按故人稱嬪不以爲嫌）

長子長婦題主（語題木主若是嫡須作嫡名翁主之○類編子喪題主不必書名又曰長婦之主題以冢婦以別於夫婦之婦○遂庵曰亡子婦之稱禮無其文）

承重庶子所生母題主（朱子曰今法五服年月篇中母字下註云謂生己者則但謂之母矣若避嫡母則止稱亡母而不稱妣以別之可也○明齋曰庶子承重者稱亡母不稱考又曰奉祀字不必書之如祔位之例雖次庶子奉祀只稱亡母不稱孝）

無後題主（備要題主祝告伯叔父母云顯伯父伯母叔父叔母兄云顯兄嫂云顯嫂姊云顯姊弟云弟子云子姪孫及餘親倣此○同春曰兄主弟婦喪稱弟婦○類編屬稱惟適子適婦有之其餘雖父於子不必書又曰弟死無後題以銘旌陷中之例又曰無後之題無屬稱旁註○按諸禮書無無後題主之文而周元陽祭錄顯舅縣辭云者乃祭時所稱祝詞而未必謂題主也此或以夫生時題其父主而夫死後妻祭之則題雖不改祝可改耶家禮時祭祝某親祔食云者亦是祝詞而未必謂題主也此或以祔食之位本有子而題其主則宗子祭之題雖不改祝可改也但大全考註施於所尊以下則不必書云者爲主而有題[illegible]證然此只答寶文卿妻喪題主之問則未必謂無後者之皆書屬稱也）

外孫不可題主（退溪曰禮無外孫主祀之義蓋外祖外親也無後則自當祔於其本宗之廟不得托祀於外孫者聖人定制之義至嚴且近東俗承祀外祖者朴昔金三姓繼立淳厖之俗然也禮則未也若不得已則粉面不書屬稱直書官啣姓氏曰某官府君神主顯字不可加○卽南集明齋曰鄙人奉外家祀事而題主只云某官某公神主又不書旁題雖易世無改題一節外曾祖在世時所題已如此矣）

失官者題主（記言喪在罪謫者題主陷中宜向皆以及第書之後有追雪復官之事則主面當改陷中不可改）

追造神主（禮疑類輯母葬合窆時追造父之神主陶庵曰前喪之柩爲合葬而復於地合葬後先於新喪而題主行奠三虞如初喪○按有父母俱亡已久而追造者則於墓所往造可也其安神之虞亦不可廢也雖葬時未及造主而猶行返虞之禮家有祖廟已行祔廟之祭造於廟前似可）

實職先於贈職（見如在篇追贈條）

題主職啣多者列書（按職啣多至百餘字則不可以一行悉書也古人碑碣皆二三行書之何獨主面必作一行乎遂庵之論亦如此）

妾主之題（按古禮天子之后諸侯夫人大夫妻皆稱氏而無尊卑之別妾用氏者無嫌於僭）

魂帛埋于壙（書儀葬畢有祠板則魂帛埋瘞今會成神已移於主魂帛同柩而埋之）

按古禮旣虞而作主或祔而作主故埋其重木於廟階蓋古之重木今之魂帛所本也今俗皆於葬時作主則神已移憑矣且今人必埋於墓則當依諸儒之論隨柩而埋於壙傍可也

祝奉神主升車（家禮）

書儀炷香○塡補櫝內外及車中空處如來儀

執事者徹靈座遂行（家禮）

主人以下哭從如來儀（退溪曰拜辭墓前禮雖未言人情不得不然○〔按〕返哭時何得不辭墓乎哭而辭之可也○南溪曰拜辭於墓人情不得不然）

成墳（若葬在冬月則莎草必於未寒豫備置之地窖厚覆以草待時用之可也）

留子弟一人（書儀留親戚一人）監視實土以至成墳（家禮註○漢光武記云爲墳稍高四邊能走水足矣）

墳高四尺立小石碑於其前亦高四尺趺高尺許（家禮○孔子防墓崇四尺）

旣實土與金井平（俗云平土）卽於金井內鋪炭末或石灰以備他日修墓或合葬時憑驗乃以直繩前後引之與金井上下正中表一直相當量於墳後（卽龍尾之際）墳前（卽外階）各立一標而繫之以正向背又以繩左右引之與金井左右正中表一直相當而立一高標於二繩相交之中心別以一繩繫於中心標量繩長七尺許（營造尺）執其端而環之隨環畫地隨畫植標爲徑十六七尺合葬則二十餘尺以定成墳之基然後徹金井聚土成墳堅築之盡去標木墳前造階墳後造砌城漸殺至左右抱之如半月形凡墳上及塋域之內皆以莎草被之密密過加杵築愈好（餘見墓祭章修墓條）

立碑高四尺濶尺以上其厚居三分之二圭首而刻其面如誌石之蓋乃述世系名字行實而刻於其左轉及後右而周焉婦人則俟夫葬乃立（〔按〕各葬他所則當各立石○退溪曰府君書墓夫人只書祔字○旅軒曰我國古墓直書姓名而今人不書姓名只書公字錄其名於碑陰又曰其左旁題某夫人某氏祔）

碑碣（附石物）

後漢書註方者碑圓者碣李斯所造○霍光傳光薨夫人修大其塋制起三幽闕築神道神道之名起於此○漢桂陽太守趙越墓有碑有石柱石人石獸○漢碑高不過三尺或有碑上一大孔○晉謝太傅墓碑但樹貞石初無文字○漢金鄉長侯成碑末云夫人以延熹十八歲生甲辰十一月三日庚午遭疾終○北齊孝子郭巨墓碑文曰開府中兵叅軍梁恭之盛工篆隸兵叅軍中編邕徵學摛藻此列名之始也○後漢趙岐傳岐年三十餘有重疾臥蓐七年遺令兄子曰大丈夫生世遯無箕山之操仕無伊呂之勳天不我與復何言哉可立一圓石於我墓前刻之曰漢有逸人姓趙名嘉岐君無有志無時命也奈何○後漢蔡邕謂盧植曰吾爲碑銘多矣惟郭有道無愧色○劉宋文帝碑只書太祖文皇帝之神道碑八字而已○漢隸釋謁者景君墓元初五年此墓表之起也○五儀馬江碑云夫人宛句曹氏終溫淑愼咸曰女師年五十五建寧三年十二月卒此夫人並誌之始也○顧炎武金石文字記曰漢以後天下送死奢靡多作石室石獸碑銘至晉元帝大興元年有司奏言驃騎主簿故恩營葬舊君顧榮求立碑詔特聽立自是後禁漸頹大臣長吏人皆私立碑義熙中裴松之又議禁斷故終魏世畧無述行記功之文其立碑之見於史者惟田預顧斐二人而晉世則扶風王駿魏舒羊祜杜預閻德唐彬嵇紹丁紹范平立碑之事百有餘年僅七八人齊建武中范雲

（上表求爲太宰竟陵王子良立碑事竟不行若劉勔之生爲立碑安城王秀之四碑並建史家書之以爲異事而自魏至陳文字之罕傳於後有由然矣梁天監中申明葬事凡墓不得造石人獸碑惟聽作石柱記名位而已◇又曰漢末蔡中郎集中胡廣陳寔各三碑喬玄楊賜胡碩各二碑又若綺年十五胡根年七歲各有碑至於闕樓人獸之飾亦多在桓靈之世水經閹寺擅權五侯暴世割剝公私以事生死由上之人不爲之制限也然則魏武之禁其可已乎◇開元禮五品以上螭首龜趺高九尺七品以上立碣圭首方趺高四尺◆太平廣記封王墳塋石人四一品二品石人二三品以上石虎二石羊二石馬二石望柱二四品石虎一石馬二石望柱二五品石羊二石馬二石望柱二六品以下無所論◆書儀秦漢以來始命文士褒贊功德刻之於石謂之碑使其人果大賢也名聞昭顯何待碑誌若其不賢也雖巧言麗詞徒取譏笑隋文帝子秦王俊薨府僚請立碑帝曰欲求名一卷史足矣季札墓前有石世稱孔子所篆云嗚呼有吳延陵季子之墓豈在多言然後人知其賢

也但刻姓名人自知之耳◆孔子題季札碑歲久湮沒宋朱彥明取孔子書刻碑◆世人好爲高墓大碑自誇榮貴無益於亡者不用尤善也南唐司徒李建成家人勿封土立碑◇朱子曰古人塚前有碑廟中者以繫牲塚上繫索下棺所謂豐碑或因而刻字會稽禹墓碑上有隸字後人刻之也◇禹墓窆石尚存高五六尺廣二尺厚一尺其中有竅以受綍引棺者也然則窆亦用石矣檀弓云公室豐碑三家視桓楹豈天子諸侯以石故謂之碑大夫以下用木故謂之楹歟廟中所謂之碑則宜皆用石也◇丘儀豐碑以木爲之非刻字也秦漢以來用石爲刻字晉宋間有神道碑蓋地理家以東南爲神道立碑其地故因以名焉墓碣近世五品以下所用文與碑同墓表則有官無官皆可用表立墓左誌銘埋地中◇又曰大抵碑表稱美不稱惡然前人有言無其美而稱者謂之誣有其美而不稱謂之蔽誣與蔽君子不由也◇明齋曰墓表最爲切必於三年內立之不必有陰記只刻姓名可矣碑碣不必有◇南溪曰立於墓左爲墓碣立於墳前近地曰墓表其文體自柳歐以來主議

論與碑碣不同文章辨體曰墓表敘學行德履豈緣此而成制歟◇按禮輯朱子葬母於天湖山墳前小碑題曰朱母祝夫人墓此爲可法◇又按祭統曰銘者稱揚先祖之美酌之祭器云則古之銘銘於鍾鼎如孔氏之鼎銘是也後世乃有墓碑銘墓誌銘◇又按家禮小石碑之外無他石物從之可也而石床則不甚傷大設之亦可然完立墓表而隨力設之宜矣也或不設墓表而只設石碑刻姓名官爵於其前面恐非著義）

石麟石羊石虎（說郛曰古之葬者棺槨淺薄往往有猛獸所傷猛獸畏麒麟故爲石麟以辟之後人謂石麟乃帝王陵寢所用改石羊石虎◇按杜甫詩苑邊高塚卧麒麟此則臣下亦用石麟之證也）

石闕（水經註漢司徒黃尚墓前有雙石闕○霍光墓三出闕見上○顧炎武金石文字記漢荊州刺使李剛之石闕弘農太守張伯雅之石陵闕郡太守王子雅之石樓窮巧奇刻葬埋之侈至此而極矣）

返哭（餘見廬墓條）

（退溪曰古人以返魂爲重自廬墓俗興此禮遂廢李湖泉於宗山不知其無稽也◇南溪曰朱子若行上食而常往寒泉則固可爲今之證若其從古禮下行上食則恐難以支守然行而長送凡返莫如反哭之禮○按朱子居寒泉朔望歸拜几返則與几返虞而又無上食只行朔望之禮也與不返寧而廬墓者有異矣）

主人以下奉靈車在塗徐行哭（家禮○既夕禮[illegible]迎而歸不驅註孝子往如慕反如疑爲親之在彼）

親賓迎哭於郭外（家禮柩行時親賓設幄於郭外道傍駐柩而奠則反哭時亦宜設幄迎哭而今俗之迎哭於道傍不設幄恐駭耳目）

原書漫漶不清

至家哭（家禮○望門卽哭）

祝奉神主入置于靈座（家禮）

執事者先設靈座於故處祝奉主櫝安於椅上（按宋時返虞時但以主身行至家始櫝之我東則題主後已用櫝矣）

主人以下哭于廳事（家禮○書儀返哭于廳事如柩在廳事之位）

主人以下及門哭入升自西階哭于廳事婦人哭於堂（按今俗婦人不隨柩則當迎哭于門而入哭于堂○楊氏曰古者返哭于廟先生家禮返哭于廳事者後世廟制不立所謂廳事乃祭祀之地主婦饋食亦在此堂也）

遂詣靈座前哭盡哀止（家禮○要儀在家未隨者亦當有哭）

有吊者拜之如初（家禮○檀弓反哭之吊哀之至也）

親賓未會葬者及會葬先歸而復來者皆復吊

朞九月之喪者飮酒食肉不與宴樂小功以下大功異居者可以歸（家禮○喪大記期終喪不食肉不飮酒父在爲母爲妻）

（補爲本生父母宜與父在爲母同○又按禮曰朋友虞祔而退此爲無主也有主之喪則異居者可以歸然可以云者諸不得已者也無故則恐須卒哭而歸可也○旣夕禮疏曰至虞卒哭還來預焉）

偕喪葬奠辨疑

偕喪則葬以先後奠以重輕

按曾子問並有喪（註並謂父母若親同者同月死）如之何何先何後孔子曰葬先輕後重其奠也先重後輕此問答必有所爲也竊恐曾子之問則謂母先死而父後死者死在同月則其葬也有先後之可疑云爾孔子之答則謂母雖輕父雖重死與往日旣是禮也則母之輕亦可以先葬父之重亦可以後葬也葬不可不以其死之先後然至於奠也則先重後輕而已也云爾若如後人之說後死先埋忍爲奪情之事則豈聖人之本意乎故春秋定公十五年五月公薨七月姒氏薨九月丁巳葬定公辛巳葬定姒（哀公定公之子定姒哀公之母）此以喪之先後爲之先後也而孔子書之以垂訓則曾子問云云必有所爲而言者而註家誤釋以爲奪情之事公羊又謬引先輕

後重之說而傳之未知其可也朱子答郭子從並有喪先輕後重之問曰未詳其義蓋後死先葬者子亦已疑之矣王制大夫士庶人三月葬士喪記疏士通死日死月數大夫以上除死日死月數[illegible][illegible]曰士踰月而葬未滿一月則又不當葬也[illegible]之數自有定禮今若但謂之母輕而後死先葬[illegible]所謂禮月反爲虛設也假設父死於月初母死[illegible]月晦而先葬母後葬父則是或有士而未滿一月也大夫而未滿三月也（葬父以禮月則先葬之母未滿月數）若先葬母以禮月則父之葬必有過時之譏矣又或不幸

原書漫漶不清

而有祖先死父次死祖母次死母次死妻次死子次死者一是以先葬輕喪爲例則後死者無不渴葬而先死者無不慢葬也愚故曰孔子之言必謂母若先死則雖輕而先葬父若後死則雖重而後葬也此由死者之事從死日數而葬有定月故也後之遭偕喪者恐當以此爲準則無奪情之忍而有循禮之順矣（明齋曰父母喪非同月不可謂偕喪其葬也當以喪之先後爲序又曰小記註謂同月若同日死父祖喪若如此葬則先父祭則先祖但祖死將及葬月而父死則不同留祖柩以待葬父之月當以先後爲序瘞喪之先後恐無別於同月異月也一是皆以死與往日之事斷之然後合於曾子問之義也）

父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰（小記）按先葬父葬也其葬母葬也言父雖先葬者虞祔而受衰服葛則母尚在殯誠有所不忍故必待後葬然既未虞祔則包特之制猶不可用也且母之於父恩愛本同則仍父服以葬母亦無所嫌故從重而斬也（鄭氏謂先葬者母也假令父死在前日而同月葬猶服斬衰孔氏謂其父未葬不得變服也此兩說蓋由於誤看曾子問並有喪葬先輕後重之義而更有此誤也小記之文井然有序先葬不虞祔之文在後事之上則此一葬也其葬服斬衰之文在後事之下則此又一葬也愚故曰先葬者父也後葬者母也先葬父後葬母而猶斬衰則其未葬父先葬母而必斬衰不言可知矣若皆葬後則有事於其宮各服其服而無事時用包特之禮然家禮無卒哭服葛之節從簡也）

原書漫漶不清

○又按後葬者是父葬則父葬服斬有何可疑而必謂之其葬服斬乎此其爲母葬益明矣◎父喪中承重祖母喪同（語類問禮記云云同葬同奠亦何害爲其所先後何也朱子曰此雖未詳其義然其法具在不可以己意輒增損也）○先葬者自啓至葬不奠（曾子問◇疏啓母殯之後不爲父喪奠）

合葬（白虎通合葬所以同夫婦之道也故詩曰穀則異室死則同穴）

孔子曰衛人之祔離之魯人之祔合之善夫（檀弓◇註生既同室死當同穴故善魯疏祔合葬也離之謂以一物隔二棺之間於一椁中也魯人則合並兩棺置椁中無別物隔之也◇東漢壽張侯樊公遺令與夫人同墳異藏光武曰吾萬歲後欲以爲式◇朱子曰古者椁合衆材爲之故大小隨人所爲今用全木則無許大木可以爲椁故合葬者只同穴而

各用椁也◇張子曰古者並有喪先葬者必不後土以待後葬之入日相近故也又曰祔葬合祭只合祔一人夫只合一娶婦只合一嫁今婦死再娶其葬其祔雖爲同穴同筵几譬之人情一室中豈容二妻以義斷之須祔以首娶繼室則別爲一所可也◇程子曰合葬用元配享用宗子所出◇朱子曰程子說恐誤矣唐會要中有論凡是嫡母無先後皆當並祔合祭與古者諸侯之禮不同又曰夫婦之義如乾大坤至自有次等故方其生存夫得有妻有妾而妻所天不容有二況於死而配祔又非生存之比橫渠說亦似推之太過只合從唐人所議爲允又有先妻無子後妻有子之礙勢將有甚杌揑而未安者惟葬則今人夫婦未必皆合葬繼室則別塋兆亦可◇語類堯卿問合葬夫婦之位曰某當初葬亡室只存東畔一位亦不曾考禮是如何安卿云地道以右爲尊恐男當居右曰祭以西爲上則葬時亦當如此方是◇陳淳問某欲葬先妣祔於先塋以先妣與先父合爲一封[illegible]而以繼妣少間數步別爲一封[illegible]與人議以神[illegible]尊右而二妣皆列於先塋之左不審是否然終

子葬穴圖又以昭居左穆居右而廟制亦左昭右穆何也朱子曰昭穆但今世數不分尊卑如父爲穆則子爲昭豈可尊卑論乎周室廟制太王文王爲穆王季武王爲昭此可考也◆陳龍正曰合葬三穴若槃尚右則是有邊而無中邊反尊中反卑故必男居中先妻右後妻左◆王坤曰兩婦夾夫葬也夫一位婦一位左右分矣踰三五婦同在一位◆若一人有再娶三娶者其葬也或乾位在上坤位在其前左右如品字或元妃合窆繼妃在前或三位合窆二位在前各隨地勢東俗如此矣

妾不可合葬（明史）英宗時定國公徐永寧奏欲遷所生祖母沈合葬祖塋改嫡祖母張別所及請誥封生母並妻事下禮部尚書姚夔等交劾其狂妄停祿半年◆陳龍正曰妾有子無子皆宜葬塋域外

合葬前夫非禮也（通典）晉王式繼母前夫終更適式父式父卒服訖議還前夫家前夫家亦有繼子奉養至終合葬前夫式自云父臨終母求去父許諾於是制出母齊衰期卞壼奏曰就如式父臨終許諾必也正名依禮爲無所據若夫有命須顧七去之責當存時去之無緣以義絕之妻留家制服若式父臨困亂使去留自由者式宜正之以禮魏顆父命不從其亂春秋善之式母於夫生事奉終非爲既絕之妻夫已制服不爲無義之婦自云守節非爲改嫁轉絕之斷在夫殁之後夫之既沒是其從子之日而式以爲出母此以子出也然使存無所容居沒無托地寄命於他人之門埋尸於無名之冢若式父亡後母尋沒於式家必不以爲出母明矣假使二門之子皆此母之生母戀前子求去求絕非禮於後家還反又非禮於前門去不可去還不可還則爲無寄之人矣式必內陳匡諫外極防閑不絕明矣式爲國士於母存則去留自由母亡則合葬路人觀損世教不可以居人倫銓正之任疏奏詔式付鄉邑清議廢棄終身

久不葬　假葬（俗云權厝）

久而不葬者惟主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已（小記◆（疏）子爲父妻爲夫臣爲君孫爲祖得爲主喪四者悉不除其餘期以下至緦也除喪則已者謂月足而除然此皆藏之至葬則反服之也故下云及其葬也反服其服又曰承重之身爲其祖曾◆餘見練祥條）

服三年者服不變期大功以下各以月數除之及其葬也反服其服報虞卒哭則免如不報虞則除之（孔叢子）服其所除之服以葬◆（按通典）張憑雖有總謂男女之說然出適女本是期服且有夫家奉祀則恐不可以本親久不葬之故服之四五年十年之遠也當除其服而藏之臨葬還服可也庾蔚之曰女適人男爲人後者隨其服而釋除出有所出也素服心喪以至葬此說恐當

按父在母喪過期不葬子當於葬後練祥而類輯有曰夫於妻亦有三年之義似當與子同其進退矣此無古據矣爲妻杖期自有練祥禫而實非三年之練祥禫也葬若延過四年五年之久則夫何可因着齊衰乎一從小記之文可也

三年而后葬者必再祭其祭之間不同時而除喪（小記）◆（註）間不同時者當異月也既祔明月練而祭又明月祥而祭不禫◆或曰時者春夏秋冬之謂也文曰九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也此章正承此意既以再祭則一祭之限理宜經時者天道小變之時也然纔涉二月便可備文故古禮二祭之間皆間一月不間兩月期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫今擬三年後葬者此月虞中月而練又中月而祥遂除無禫也又言未再周而葬者既虞中月而練二十五月而祥又中月而禫據此與鄭註及開元禮不同而其義則是矣然世之信行鄭註開元禮者久矣且自漢以來短喪成俗恐不肯延過一兩

（月也）

東晉元帝告下曰若亾於賊難求索理絶者行喪三年而除不得從未葬之例（通典）

假葬者不宜除喪（［通典］晉鄒説母亾氣葬於講堂北壁外既至三年即吉衛瓘山濤議之）

雖權葬備葬禮則服隨而變（［問解續］雖非求喪既葬體魄則當其權厝題主無妨）

按今之權厝灰隔成墳而多有備禮則與鄒説之假葬北壁不同矣（［顔眞卿傳］時有鄭延祚者母卒二十九年殯僧舍垣地眞卿劾奏之兄弟終身不齒○周太祖詔令不葬者不得求仕進○［宋史］王子韶劉昺以不葬父母奪職［並日知録］○顧炎武曰魏晉之制祖父未葬者不聽服官）

招魂葬　火葬　水葬　塔葬附

招魂葬非禮也（朱子曰招魂葬非禮先儒已論之矣）

水火戰陣死失其屍則於遭禍之地備迎神之禮宗廟以安之何必虛葬虛棺而行禮之所無者乎（通典○東晉元帝時袁瓌表請禁招魂葬[illegible]宜如瓌所上或引漢之新野公主魏之郭循[illegible]魂葬荀組曰末代所行豈禮也于寶曰遭禍之地備迎神之禮宗廟以安之張憑曰葬虛棺以奉終則非哀形之實埋靈爽於九泉則失事神之道江淵議無尸而殯無殯而窆非禮所許○劉智曰無尸柩則不宜有葬○［晉書］東海王越爲石勒所焚妃裴氏欲招魂葬元帝詔議之以不經不許○元）

（［虞集程夫人墓誌］曰史台孫喪其曾大母不知處刻木爲像神具衣裳葬湖之新塋或曰不可然則立石先大人之墓具載夫人事以傳后可也○［類編］曰招魂葬之非不須更言）

列子秦之西有儀居之國其親戚死聚柴焚之（按夷狄之俗也）

宋史（建隆三年）禁火葬

明律將屍燒火及棄置水中杖一百（三程全書古人之法必犯大惡則焚其屍今風俗之弊遂以爲禮公家明立條貫元不爲禁如軍人出戍許燒焚將骨殖歸又郊壇三里外燒人則是別有焚屍之法更其親納之火中甚不爲怪可不哀哉○顧炎武曰火葬之法盛行於江南自宋明時已有之乃以爲佛法然佛之說曰戒火自焚今之焚者戒火耶人火耶自焚耶子孫耶荼毗之敎始於沙門塞外之風被於華夏宋以禮敎立國而不能革火葬之俗於其亾也乃有楊璉眞伽之事後王其念之哉）

唐宰相杜鴻漸休致後病令僧剃髮及卒遺命依胡法塔葬不爲封樹物議哂之（舊唐書）

士儀卷之十

士儀卷之十一

易戚篇六

虞祭

（〔檀弓〕是日也以虞易奠〔疏〕葬日還殯宮安神之祭○〔士虞禮〕三虞註虞喪祭名虞安也三祭以安也○〔雜記〕士三虞大夫五虞）

葬之日日中而虞或墓遠則但不出是日可也若去家經宿以上則於所館行之（家禮註○〔檀弓疏〕假令丁日葬葬日而虞則己日二虞用剛則庚日三虞○〔士虞記〕始虞用柔日〔疏〕曰葬用丁亥是柔日○東萊呂氏曰喪儀不拘剛柔但於葬日卽虞）

虞而有几筵（〔檀弓〕○〔疏〕未葬殯宮不立几筵大斂之奠但有席無几葬訖虞祭立筵與几○〔士虞禮〕素几葦席〔註〕有几始鬼神也○〔周禮〕司几筵〔註〕坐人几在左鬼神几在右又云雖合葬及同時在殯皆異几體實不同又柏席用萑〔註〕柏席泰褻之席葦席居其上○〔按〕今之椅子卽古之几也）

主人以下皆沐浴（家禮○〔士虞記〕沐浴不櫛〔疏〕將祭自潔清暮以下櫛）

陳器具饌（〔家禮〕○見時祭）

置一小卓（小盤之類）於靈座東南設盤盞（卽酒盞具臺）酒瓶（實酒子瓶）酒注（俗云酒煎子所以煖酒卽銚也）於其上又置小卓於西設祝版於其上炷火於香爐實香於香盒置茅沙椀於香案前設盥盆帨巾於西階西具饌如朔奠各以進饌之序置之大盤陳于堂門外之東（〔按〕朔字家禮他本作朝備要類編皆以爲朔字之誤）

執事者設蔬果盞盤於靈座前卓上（家禮註）

匙筯盞盤居內當中（卓北第一行匙西盞東）鹽醋在其南（鹽西醋東）果楪居外（卓南一行）脯鱐在其兩端（脯西鱐東）蔬菜菹醢居於果內（卓南二行）其餘諸饌皆炊煖以待進饌時

祝啓主櫝主人以下皆入哭（家禮則祝出神主于座而東俗則啓主櫝而已）

主人兄弟倚杖於室外西序（〔士虞禮〕主人倚杖入〔註〕主人北旋倚杖西序乃入○〔小記〕虞杖不入於室○〔喪大記〕有事於尸則去杖〔疏〕有事於尸謂虞及卒哭祔祭事尸時也敬尸故去杖）男女就位各以服爲列重者前輕者後尊長坐卑幼立丈夫東婦人西哭盡哀（與祭者皆入哭）

◐自虞至禫無參神以哭代之（退溪曰虞無參神非闕漏也丘氏率意添入當從朱子○〔類編〕自虞至禫皆闕參神識爲可疑以有辭神推之知其必有參神也以辭神於斂主之前推之知其必參神於降神之前也其先就位哭是參神也又曰虞無參神退溪沙溪之言雖似然矣常侍之義只通於無參神不通於有辭神神未降則不可謂有參神知四時祭禰祭忌祭之類雖未及降神廟中先已焚香報魂則參於神而已虞祭先入哭此時未降神故雖不名謂參神參則參矣至於禮畢則辭神宜與他禮同也其辭則有拜而參則無拜何也以神則拜不以神則不拜參於神未降之前不拜者乃事之不以神也何以知其然也襲奠無焚香則不拜斂奠有焚香拜焚香者報神也拜不拜只繫於神之報不報也參而不拜之義執此可究也）

◐按主人以下入哭卽是參神之義也此與時祭參神係主人以下入定再拜者節目少異而其義則一也但不言再拜者與吉時不同故不遑備禮而略之耳非有

他疑也然則虞雖不言參而參在入哭之中蓋喪內之祭皆先入哭只以入哭代參神（尤庵曰入哭是參神）

降神（家禮）

祝止哭者主人降自西階盥手帨手詣靈座前焚香再拜執事者皆盥帨一人開酒實于注西面跪授主人一人奉卓上盤盞東面跪主人斟酒酹之茅上俛伏興少退再拜復（退溪曰虞祔祥禫皆焚香酹酒各再拜不可廢）（〔按〕時祭則酹酒後只一再拜◇詳見祠堂章朔參條）

祝進饌（家禮）

執事者佐之炙在鹽醋之間當中肉在其西魚在其東麪在羹西餅在飯東羹在匙西飯在匙東（〔按〕家禮虞祭具饌條不言炙肝三獻條並無其文且曰具饌如朔奠而朔奠無炙肝則必非偶然闕漏者此恐哀勝而禮簡耶然星湖曰闕文儀節補要俱奠於進饌時已成禮俗從之可也士虞禮疏有炙肝◇又〔備要〕云飯羹始依時祭設之其言似若家禮之初無羹飯者故人或爲疑然謂曰如朔奠則朔奠有羹飯而其設之儀象生時右羹左飯◇〔士虞禮〕肝從燔從〔一巡〕主人獻尸賓長以肝從主婦亞獻賓以燔從賓長三獻燔從如初儀又士虞記載猶進柢魚進鬐〔鬐註〕柢本也鬐脊也〔一作〕進柢謂本頭向尸又曰鬐柢二者皆變於吉與言反則實亦人同士喪禮小斂進柢至大斂載魚左首進鬐腊進柢變奠如初皆未異於生故記人以猶之◇敖繼公曰牲則進柢魚則進鬐以別於吉祭◇南溪曰喪祭從簡合炙並進◇陶庵曰虞卒祥禫並進炙哀遽之義◇〔按〕家禮陳器條有匙箸祝文有粢盛而卒哭進饌條主人奉羹主婦奉飯如虞祭云則其有羹飯無疑也）◐按喪祭異於

吉祭哀遽未遑則饌品一時並設於設蔬果時而行祭時只獻酌似可也（〔儀節〕魚肉同設進饌時◆南溪曰一時並設從簡也）

初獻（家禮）

主人升詣香案前北向跪執事者取靈座前盞盤斟酒跪進主人受之三祭於茅上（少傾）執事者受盞奠於靈座前故處主人俛伏興少退跪（以下皆跪）祝執版詣主人之右（喪禮尚右也吉祭則尚左）西向跪讀之祝興（[illegible]）

（[illegible]）主人哭再拜復位哭止

祝文

維年號幾年歲次干支某月干支朔某日干支

孫子某敢昭告于（詳見上題主祝）

顯考某官封謚府君（內喪云某封某貫某氏）日月不居奄及

初虞夙興夜處哀慕不寧（〔開元禮〕告子云悲念相續心焉如燬告弟云悲痛猥至情何可處告兄云悲痛無已至情如割◇寒岡曰妻云夙夜疚懷悲念不寧又曰虞卒祔禫妻弟以下用●〔備要〕告妻悲悼酸苦不自勝堪◆〔類編〕夙興夜處此雖古禮施於再虞以下者也初虞但云哀慕叫號遑遑靡逮宜矣妻喪改曰禮合易奠悲痛難勝）謹以（〔家禮〕小祥祝謹以作敢用◆弟以下云茲以）清酌庶羞（〔家禮〕潔牲柔毛粢盛醴齊）哀薦（禮旁親云祗薦妻弟以下云陳此◆〔按〕開元告子亦曰薦虞事于子薦字亦可用於卑幼也家禮小祥祝哀薦改作薦此此字亦可用於尊親也）祫事（〔士虞記註〕祫事文欲其合先祖也）尚

饗

亞獻（家禮）

主婦爲之內執事佐之（衆婦女）禮如初獻但不讀祝

四拜○按主人母在位於主婦之前不爲亞獻（扱則與祭提總入綱而已至於貟獻等節使主妻者之妻行之可也◆退溪曰若弟爲攝主則兄嫂不可爲亞獻）

終獻（家禮）

諸子男女爲之無則親者爲之禮如亞獻（〔家禮〕註親賓一人或男或女爲之）

侑食（家禮）

執事者執注就添盞中酒（寒岡曰虞卒侑食無再拜豈非恐惶不暇備禮只令執事添酒也◆〔按〕侑食無拜非主人自添酒故也類編曰主人不親侑故不拜古禮然也◆又〔按〕家禮無揷匕之文類編曰執事者代主人斟酒不復代主婦扱匕〔按〕此恐不然外執事代主人斟酒則內執事獨不可代主婦扱匕耶要義曰扱匕飯中西柄此恐家禮之闕文非不扱也此論當矣備要亦曰扱匙正筯◆退溪曰恐扱匙正筯在進饌之初〔按〕既備祭禮有三獻則扱匙似當在侑食之時）

主人以下皆出祝闔門（家禮◆〔士虞禮〕闔牖戶如食間〔註〕一食九飯之頃）

主人立於門東西向卑幼丈夫在其後主婦立於門西東向卑幼婦女亦如之尊長休於他所如食間

啓門（家禮）

祝進當門北向噫歆告啓門三聲（三）乃啓門主人以下入就位（〔士虞記〕祝止哭聲三啓戶〔註〕聲者噫歆也將啓戶警覺神也◆餘見時祭）

進茶（家禮◆國俗不用茶以熟水代之）

執事進湯水（退溪曰今人進湯水）

告利成（家禮◆〔周禮〕小宰註利養也成畢也孝子之養禮畢也◆〔士虞禮〕告利成主人哭皆哭〔疏〕在位皆哭）

祝立於主人之右西向告利成（丘氏曰若於所館行禮略去闔門啓門告利成）

辭神（家禮）

執事者先徹匙還置楪上祝斂神主匣之覆帕如故乃焚祝（題主祝文至是并焚之◆程子曰古無祝文焚埋之禮◆〔家禮〕有事告〔註〕凡祝畢揭而焚之◆〔丘儀〕焚祝文◆〔集說〕焚祝文自王璵始）主人以下哭再拜盡哀止出就次執事者徹（〔按〕時祭主婦監徹則徹之者必內執事也）

罷朝夕奠（家禮◆〔既夕禮〕猶朝夕哭不奠）

朝夕哭哀至哭如初

遇柔日再虞（家禮）

乙丁己辛癸爲柔日其禮如初虞惟前一日陳器具饌厥明夙興設蔬果酒饌質明行事若墓遠道中遇柔日亦於所館行之（〔按〕古禮葬用丁亥是柔日則日中虞再虞又柔）

（日則間日用己日也）祝文見初虞但改初虞爲再虞祫事爲虞事

剛日三虞（家禮）

甲丙戊庚壬爲剛日其禮如再虞若墓遠道中雖遇剛日姑闕之須至家乃行此祭

祝文同前但改再虞爲三虞虞事爲成事

虞辨疑

偕喪虞祔（詳見下虞祭章）

前喪虞祔後喪葬後行之

按小記父母之喪偕先葬者不虞祔以待後事（〔註〕偕謂同月若同日死）曾子問並有喪如之何何先何後孔子曰葬先輕而後重（〔註〕並謂父母若親同者同月死〔疏〕親同者祖父母及世叔兄弟）其葬也先重後輕熊氏曰身有緦服則不得爲父母虞祔卒哭爲同宮也此謂緦雖輕服同宮則猶不祭也庾氏雖有虞祔則得爲之說（雜記疏）然六夫則三虞亦受葛又況祔在卒哭明日則卒哭易吉之祭也吉凶不相干也星湖曰並有喪者必待葬父後行母虞祔若父先葬則亦待母葬後行父虞祔盖小記及曾子問則同月死同月葬者也（曾子問並有喪自啓及葬不奠〔註〕不奠務於當葬者恐葬事遲晚〔按〕此則先葬之不虞祔而待後葬亦明矣盖

（沐浴行事非葬前喪人之所可爲則尸柩在時不可行故古今所論知此）若前喪先於二三月已葬將虞而遭後喪則恐不可遲延三月（三月後喪葬期）而不行安神之虞只行日中之一虞未知如何虞喪祭也

三虞卒哭他用剛日之義

（〔儀禮〕曰卒哭他用剛日〔註〕曰謂惟卒哭用剛日他別也謂于柔日之外別用剛日也蓋卒哭之明日即祔祔祭重于卒哭當用柔日故卒哭不得不用剛日也又曰鄭氏合三虞卒哭作句謂其皆用剛日又以他爲不及時而葬者其說支離故汪之〔經義述聞〕曰三復士虞記文三虞二字當在皆如初上寫者錯亂在下耳再虞三虞是兩事故曰皆如初皆者統兩事而言之也若止再虞一事則但云如初可矣何得言皆乎然則再虞皆如初當爲再虞三虞皆如初明甚鄭不悟三虞爲錯亂在下之文而以三虞卒哭連讀於是用柔日之三虞誤以爲用剛日矣敖氏讀此不審乃以三虞卒哭爲一事大誤雜記下大夫之虞也犆牲卒哭成事祔皆少牢鄭彼註曰卒哭成事祔言皆則卒哭成事祔與虞異矣是鄭亦謂卒哭成事不與虞同然則三虞當與再虞同用柔日而稱虞事斷無與卒哭同用剛日而稱成事之理也學者據雜記之註以正此註可矣◇三虞二字誤置於卒哭他用剛日之上故漢世說虞者皆以最後一虞爲用剛日而虞祭所歷之日遂少一日◇鄭謂他爲不及時而葬者之祭在虞卒哭之間其說誠不安矣敖繼公以他爲變易之詞若然則經文但云他字今考上文始虞與再虞間一日矣以是例之則三虞與再虞亦當間一日己日再虞則辛日三虞可知其三虞之明日爲壬日即是剛日似可卒哭然士喪禮及檀弓皆言祔在卒哭之明日而不言卒哭在三虞之明日是卒哭日與三虞之日不相接也蓋三虞之明日雖爲剛日而不以之卒哭必用明日以後之剛日乃爲卒哭之日故不直曰用剛日而曰他用剛日明所用者他日非明日也如用三虞之

明日則當依明日以其班祔之例云三虞明日卒哭文義始明不用三虞之明日則當違言之若但云用剛日則明日正是剛日無以見所用者之非明日也此經文之所以云他也他用剛日蓋三虞以後第二剛日也一日無常則當卜筮今卒哭不聞諏日是有常日矣三虞以後避去明日不用則所用者非第二剛日而何曰始虞再虞三虞皆驗一日而三虞與卒哭乃間二日何也曰孝子思親漸夕悲哀不忍卒哭之速故間二日而後卒哭也且始虞再虞三虞皆虞也故皆間一日卒哭成事則變而之吉祭矣故間二日以別之蓋卒哭與虞也不相接故報葬之後可遲至三月而必卒哭也其當相接則報虞之明日已行卒哭之祭何待三月之久乎此又三虞之明日不卽卒哭之一證[illegible]此者必尋討士喪禮檀弓之文而[illegible]三虞之明日而後經文他字之義較然明[illegible]

皇淸經解◇敖繼公曰三虞卒哭謂三虞遂卒哭夕哭也他用剛日則三虞卒哭後於再虞三日[illegible]三虞與祔日相當相接經云明日以其班祔[illegible]虞云成事者謂神靈適祖之意已定也三祭之[illegible]

皆告之以適其皇祖云云◇五禮通考云[illegible]卒哭日成事是日也以吉祭易喪祭何謂也三虞卒哭祝詞曰哀薦成事明而祔虞之後大[illegible]卒哭之祭也以吉祭易喪祭謂以未虞之吉[illegible]初再虞之喪祭◇又曰鄭康成據雜記上大夫[illegible]以小牢卒哭成事祔皆太牢謂三虞後更有卒哭之祭亦非也禮於虞卒哭並舉者亦不害未虞[illegible]包卒哭也間有虞卒哭並舉者亦不害未嘗爲卒哭也而卽以雜記之文言之安見非以未嘗爲卒哭而易牲以祭如士虞之以小牢哉

按士虞記始虞用柔日曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧敢用潔牲剛鬣香合嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祫事適爾皇祖某甫饗再虞皆如初曰哀薦虞事三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事（顯[illegible]相助祭者也豕曰剛鬣黍曰香合嘉薦菹醢也普淖黍稷也明齊新水也言以新水溲釀此酒）盖

原書漫漶不清

始虞用柔日者古者葬必用柔日而葬之日始虞故曰始虞用柔日也再虞皆如初者其用柔日及饗詞（哀子某以下至某甫饗）皆如始虞也然但祝詞中祫之一言不復仍用故特言哀薦虞事也他用剛日者他者彼也彼與此分別之義也謂三虞卒哭不視此初再虞之柔日而別用彼剛日也他用猶言用他也其下云亦如初者祭日則雖用他剛而祝詞則仍用故曰亦如初也然虞事之虞字不復仍用故特言成事也其文如是明的而諸家之解經甚艱鄭氏則曰他謂不及時而葬者（報葬者）虞卒哭之

間有祭亦用剛日謬妄極矣報葬者虞卒哭之間有何無名之祭而有經可據乎經義述聞則穿鑿之不足而反謂經文錯亂乃欲三虞於柔日卒哭於間二日抑何義也

三虞卒哭二祭義

〔按〕曙禮說曰謂三虞卽卒哭不分爲二此敖氏之誤萬氏反而崇之謹〔按〕命名之義虞安也謂安神也白虎通所以虞而立主何孝子既葬日中反虞念親已沒棺柩已去悵然失望彷徨哀痛故設祭主以虞所以慰孝子之心虞安其神也釋名既葬還祭于殯宮曰虞謂虞安樂神使還此也卒哭云者謂三虞之後祭名始朝夕之間哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已釋名又祭曰卒哭卒止也止孝子無時之哭朝夕而已卒哭非安神之比其名不同其義安得不異故釋名承虞祭而言又祭以

別之不作三虞卽卒哭之祭其謬一也雜記祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫孔冲遠曰士虞禮稱哀子而卒哭乃稱孝子此稱謂之不同也賈公彥曰大夫以上虞而受服士卒哭而受服此受服之不同也而謂三虞卽卒哭之祭乎其謬二也雜記上大夫之虞也小牢卒哭成事祔皆太牢下大夫之虞也特牲卒哭成事祔皆小牢註卒哭成事言皆則卒哭成事祔與虞異矣此牲之不同也而謂與虞一事乎其謬三也雜記三年之喪祥而從政期之喪卒哭而從政檀弓曰殷練而祔喪大記公之喪大夫俟練士卒哭而歸而謂卒哭非祭名乎其謬四也雜記士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭士三虞大夫五諸侯七士葬而卽虞虞與卒哭相接其誤猶可說也大夫以上卒哭皆去虞較兩月則虞祭旣終不得與卒哭相接而可謂之一祭乎其謬五也檀弓虞而立尸有几筵卒哭而諱如其一祭曷不云虞而立尸有几筵而諱乎未爲不辭也喪服小記婦之喪虞卒哭其夫若子主之不以虞爲卒哭也今皆分言之則其爲二事明矣其謬六也

喪服小記報葬者報虞三月而後卒哭孔冲遠曰雖急卽葬而不卽卒哭猶待三月報葬虞與卒哭不同而謂卒哭卽虞祭乎其謬七也前人亦有以三虞與卒哭爲一事鄭已破前人之說非敖氏之創也敖爲皆號稱知禮者今按其說顯背經傳其謬如此學者毋泥議禮旨哉

喪祭哀孝之分

雜記祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫䟽曰祭吉祭也謂卒哭以後之祭也吉則伸孝子之心故祝詞云孝喪稱哀子哀孫者自虞以前之祭也喪則痛慕未伸故稱哀也故士虞禮稱哀子卒哭稱孝子祔練祥禫通用○或云士虞禮卒哭稱孝子之說經無明文其饗詞哀子某圭爲而哀薦之饗註鄭氏曰吉祭饗尸曰孝子此以卒哭爲吉祭而發然經文只稱哀不稱孝則不可以註疏爲準也饗詞卽卒哭之祝詞而鄭註之如此未可知也蓋卒哭尚稱哀者猶不忍忘哀至祔始神之故士虞記祔祭祝詞稱孝子是也

卒哭

（士虞記三月而葬遂卒哭○雜記三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭○小記報葬者三月而卒哭○旣夕禮卒哭三虞後祭名○檀弓卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭鄭註祭以吉爲成○喪服傳疏卒哭去靈中[illegible]夕之哭惟有阼階之下朝夕有時之哭○朱子曰百日卒哭乃開元禮以今人葬不能如期爲此權制王公以下皆以百日爲斷殊失禮意）

（古者士踰月而葬葬而虞虞而卒哭自有日數）

三虞後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌（家禮）

並同虞祭惟更設玄酒甁一於酒甁之西（要　[illegible]）

（玄酒）

厥明夙興設蔬果酒饌（家禮）

並同虞祭惟更取井花水充玄酒甁

質明祝出主主人以下入哭降神（家禮）

並同虞祭

主人主婦進饌（家禮）

主人奉魚肉主婦奉米麵食主人奉羹主婦奉飯以進如虞祭之設（按自卒哭主人主婦始進饌）

初獻（家禮）

同虞祭惟祝執祝版詣主人左東向跪讀（朱子曰溫公曰虞祭讀祝於主人之右卒哭於主人之左蓋得禮意）

祝文

原書漫漶不清

並同虞祭但改三虞爲卒哭而成事卜添書來日

隮祔于　祖考某官府君（祖考亾者之祖考也○亾者之祖在則祔於高祖內喪云祖妣而祖母在祔於高祖妣○高氏祝卒哭下云叩地號天五情糜潰○士虞記云哀子又卒辭曰哀子〔註〕卒辭卒哭之祝辭）

亞獻終獻侑食闔門辭神（家禮）

並同虞祭惟祝西階上東面告利成（祝詣主人之左東面告○強庵曰侑神執事代之爲不得拜禮自虞至禫一例無拜南溪曰自虞至禫侑食無拜不能盡同於吉祭）

按虞則執事代行無拜可也而自卒哭則主人主婦進饌則侑食亦主人主婦之禮也何可無拜但以家禮並同虞祭之說有此疑也

自是朝夕之間哀至不哭（家禮）

猶朝夕哭（〔喪服傳〕既虞朝一哭夕一哭而已○〔按〕近世禮家雖有葬後朝夕哭當拜之說然家禮無拜之節且虞卒練祥猶無參神之拜以哭代拜則此蓋哀勝而禮未遑也）

主人兄弟疏食水飲不食菜果寢席枕木（家禮）

卒哭辨疑

期服異居者歸（〔喪服傳註〕卒哭女子子歸○〔喪大記〕婦人期九月者葬而歸諸父兄弟之喪卒哭而歸）

報葬者待三月而卒哭（〔小記〕報葬者報虞三月而後卒哭註疾葬亦疾虞以安神惟卒哭必俟三月）

卒哭後上食古禮則不行俗禮則行（〔家禮〕無葬後上食之文）

（〔檀弓〕卒哭而諱生事畢而鬼事始〔註〕謂不復饋食於下室〔疏〕虞後至朔月兩殷奠有黍稷而下室不設又〔正〕既虞祭遂用祭禮下室遂無事然卒哭時乃不復饋食○〔理窟〕曰國語言日祭月享此謂三年不撤几筵有朝夕之饋猶定省之禮○宋子答陸子壽書曰卒哭而後不復饋食於下室家禮從周禮卒哭而祔不復上食○宋子曰主復寢後猶日上食又曰今世見行之禮不害其厚○禹秋淵問於退溪曰許草堂以爲古人既葬恐無朝夕上食朱先生丁外憂居寒泉精舍只以朔望來拜几筵若朝夕上食則豈可遠去几筵乎無乃先生守墓而主婦進饌於几筵耶答曰某亦疑此而不得其說恐只當終三年上食○退溪曰朱子蓋葬後几筵不可撤但據儀禮則當不復饋食於下室云云所謂几筵不可撤者尚有朔望祭故也若不復饋食則祔祭後似不復上食矣但今人終三年上食禮宜從厚○亾者有廢上食之遺言則不敢望可也○〔問解〕葬後上食以横渠盧公說宋子答

葉味道書觀之當不罷然以檀弓註疏及朱子答陸子壽胡伯量李繼善等問目觀之分明罷之朱子常居寒泉朔望來奠几筵似於罷朝夕奠之日並罷上食只行殷奠於朔望然以宋子所謂不害其爲厚且當從之之教爲定論○明谷曰上食一事以古禮言之卒哭後不復饋食於下室是周公儀禮也朱子嘗屢及於書牘中矣備要亦採入於卒哭條矣至於三年行饋因爐張兩賢之論爲從厚近俗之禮然家禮則雖無卒哭罷上食之文亦無仍行之文何可斷以爲必行之經也寒泉事有不然主婦及嗣孫代爲其於孝子誠禮何如也此必無之理也且朱子丁韋齋公憂時未娶而亦往學於屏山朔望來奠此時亦有主婦嗣孫之可論耶以此沙溪月沙諸公以爲不行上食無疑同春亦以沙溪之書繹於書札今西溪之罷上食乖於時異於泉然既與古禮及朱子合不必覆非也○星湖曰朱子嘗居寒泉墳菴朔望歸奠則只從周禮卒哭後廢上食○〔謹按〕我先祖草堂先生亦疑寒泉之事而諸儒皆以古禮之不復饋食爲據則從古亦可○皇甫謐遺令毋十五日朝夕上食發）

（特言望日則他日之不復饋食可知也）

卒哭受服古制

按卒哭而去絰帶之麻易服以葛受以成布去麻服葛古禮也（成布服葛見間傳）朱子曰聖人之心如四時然其變也有漸始死至終喪漸漸變去不似今人直到服滿一頓除脫便衣華采也然則家禮之無易葛受服始因書儀而先儒皆以家禮爲未成書者謂此等處也盖卒哭而無易葛受服之節則非但變除之無漸至於竝有喪則包特之制亦無所施故寒岡先生亦曰葛絰古人變服爲之練時之用晩矣然自家禮出而皆從之後有議禮之君子則必有所參酌焉爾（間傳斬衰既虞卒哭去麻服葛葛帶三重疏男子首絰婦人腰帶不三重猶兩股糾之○士虞禮澡葛絰帶註治葛爲首絰及帶○檀弓婦人不葛帶少儀婦人葛絰而麻帶按此亦爲斬衰婦人也○楊氏曰卒哭丈夫去麻帶服葛帶而首絰不變婦人以葛爲首絰而麻帶不變○陳氏澔曰少儀註丈夫服葛帶而首絰不變婦人以葛爲首絰而麻帶不變○按此皆男子變帶不變首婦人變首不變帶之謂而婦人則但斬衰然也大功小功者亦葛帶○家禮附註古有受服以表衰殺服輕今俗無受服其哀無變非古也書儀家禮從俗從體）◐又按檀弓旣葬各以其服除（註卒哭當變衰麻者變之或有除者不視主人疏三月葬竟後至卒哭重親各隨所受而變服若三月之親葬竟各自除不待主人卒哭之變）盖卒哭而變除亦謂之除服斬衰以下皆有受惟緦

麻之服無受也此指三虞以後非葬日卽除也（疏）所云不待卒哭者恐以是矣

祔

（檀弓殷既練而祔周卒哭而祔孔子善殷○程子曰喪須三年而祔若卒哭而祔則三年卻都無事無主在寢哭於何處○理寧須是三年終喪乃可祔也○家禮註三虞卒哭皆用周禮則此不得獨從殷禮○朱子答陸子壽書孔子之言萬世不易旣不得節文之詳則雖孔子之言亦有所不敢從耳○又曰若如陸子靜說祔了便除去几筵則須練而祔若如鄭氏說祔畢後移主出於寢則當如周制祔何害○五禮儀大祥畢卽謁祠堂行祔祭○關元禮自虞至禫主仍在寢禫後乃祔廟○張子曰古者君薨三年喪畢吉禘然後因其祫祧主藏於夾室新主遂自殯宮入于廟）

卒哭明日而祔（家禮）◐祔于祖考婦人祔于祖妣（檀弓明日祔于祖父○小記祔必以昭穆○士虞記明日以其班祔註卒哭之明日也○記註有故不卽反虞則卒哭明日以紙隨行祔祭○朱子曰今公私之廟皆爲同堂異室無復左昭右穆之次一有遞遷則羣室皆遷而新死者當入于其禰之故室與古不同而爲禮者猶執祔祖之文似無義意然變而祔禰廟則又非變禮存羊之義○雜記大夫祔於士士不祔於大夫祔於大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王父母在亦然陳註從其昭穆謂祔於高祖之爲士者若高祖亦是大夫祔於高祖昆弟之爲士者雖王父母在亦然者謂祖尚存無可祔祔於高祖也小記中一以上而祔與此意同○婦祔於其夫之所祔之妃無妃則亦從其昭穆之妃註謂間一代而祔於高祖之妃○男子祔於王父則配女子祔於王母則不配註並祭王母不配則不祭也有事於尊者可以及卑有事於卑者不敢援尊○婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者註親者舅所生母○王父死未練祥而孫

（又死猶是祔於王父也〔註〕王父已祔則孫可祔焉◆妾祔於妾祖姑無妾祖姑亦從其昭穆之妾〔註〕間一代而祔◆〔小記〕士祔於大夫則易牲◆妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔祔必以其昭穆無妾祖姑者易牲而祔於女君可也〔註〕女君嫡祖姑也妾下女君一等〔按〕妾母不世祭則妾無廟今云祔及高祖者當爲壇祔之或紙牓行之又〔按〕小記疏妾子之妻既與妾異例則祔之嫡祖姑之外恐無他道◆祔則舅主之◆〔雜記〕主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之〔註〕女君死攝女君則自祔不攝女君則子自主之◆〔類編〕祖廟雖已遷於長房亦宜以紙牓行祀雖已埋亦可祔）

卒哭之祭既徹卽陳器具饌（家禮）

器與饌如卒哭陳之於祠堂堂狹卽於廳事隨便設亡者祖考妣位於堂中南向西上設亡者位於其東南西向母喪則不設祖考位只設祖妣位

厥明夙興設蔬果酒饌（家禮）

並同卒哭◆先設於祖位次設於新位

質明主人以下哭於靈座前（家禮）

主人兄弟皆倚杖於階下（〔喪大記〕有事於尸則去杖）入哭盡哀止◆〔書儀〕主人以下各服其服（〔退溪〕曰只得以衰服行之）◆若喪主非宗子則以亡者繼祖之宗主此祔祭（〔禮註〕云祔于祖廟宜使尊者主之◆〔按〕小記祔杖不升於堂疏云哀殺去杖之節也此說恐誤古禮行祔於廟祔則杖不可入廟故祔杖不升於堂也豈於此時哀遽已殺而去杖乎今雖行祔於廳事亦當依廟中之例杖不可升堂故倚於階下）

詣祠堂奉神主出就位（〔按〕家禮云奉主置于座此卽行祭于廟中之禮也今廟窄行于他所故改以出就位）

主人以下詣祠堂開門參拜跪香案前焚香俯伏祝讀告詞訖奉所祔之主而行主人以下從之奉安于椅上◆若異居支子之喪則宗子前期一日因晨謁爲告于祖而設虛位用紙牓以祭（〔陳氏〕曰設虛位則當先降而後參◆〔喪威錄〕喪在異宮紙牓行事）祭訖焚之宗子必來主之若有故則以宗子命族人代行

告詞

曾孫（未改題前不敢稱孝）某今以先考某官府君（母喪云先妣某封某貫某氏諸親隨稱）隮祔有事于

顯曾祖考某官府君（母喪〔不請曾祖主◆承重祖父請高祖考◆諸親隨稱〕）

顯曾祖妣某封某貫某氏敢請（父喪不請曾祖妣◆承重祖妣云高祖妣）

神主出就正寢（或廳事◆若喪主非宗子隨宗子所稱）

按家禮無出主告詞盖行之於祠堂之儀也若行於廳事則當用告詞故儀節云跪告曰請主詣某所似涉忽略今參酌爲式如右（〔按〕家禮則行祀於廟中故出主時無焚香之節若出主於他所則告祠時焚香恐當如常祭◆〔類編〕祔祭雖不明言廟中先告必無不告之理奉主行祭之時獨可昧然而已乎如告則必先已焚香徹魂矣然則祔之先參宜矣）

按家禮祔章陳器條註曰陳於祠堂堂狹卽於廳事隨便設又奉神主出置條註曰置于座若在他所則置于西階卓上然後啓櫝此西階必是正寢之西階也然則以其無出主告詞而觀則行於廟中之禮也以其參神之先於降神而觀則行於他所之禮也此互文以見或廟或正寢之義也蓋出主告詞及參神之有無俱有義意而泛看祔章則易致疑端故特著之〇又按丘儀云若行于他所則跪告曰請主詣某所其下又云西階上啓櫝請主就位此是創出也出主之告可也而西階之瀆

告未知何據也近世一禮家亦有出主告詞則定矣而其行於廟中時亦曰出就者有違於家禮所云降居神位之文何也宋時祠堂龕前別設神座祭時出主身置于座故云降居神位降居與出就語意不同則行祭於他所然後方稱出就也

支子異居宗子告詞

孫某官某禮當隮祔于

顯某親某官府君（凡屬稱並隨改）而所居異宮不得祭於

祖廟將以某日謹用紙牓祇薦于其家敢告

紙牓（翁說紙牓祭當依家禮祭始祖之禮降神之節告曰今以云云敢請尊靈降居

神位）

紙長一尺二寸廣四寸前面書顯某祖考某官府君神位內喪則書顯某祖妣某封某貫某氏神位粘於版倚於椅上（公皇壇享祝紙牓亦粘於版）

詣靈座奉新主出就位（家禮云奉新主入于祠堂此行祭廟中之禮也）

主人以下還詣靈座前哭祝奉主行主人以下哭從至廳事止哭祝奉主安于椅上啓櫝如儀〇若喪主非宗子則惟喪主主婦以下從迎（按頭緝一家禮祔祭無出主告辭禫祭之無告詞其例同也儀節不可從儀節云詣祠堂愚意大祥後雖已入廟尚在祔位哉禮祭猶無告詞況三年內之祔祭乎）

序立（家禮）

宗子自爲主則序立如虞祭之儀若喪主非宗子則宗子宗婦分立兩階之下喪主在宗子之右喪主婦在宗婦之左長則居前少則居後餘如虞祭之儀

參神（家禮）

在位者皆再拜參祖考妣（按只云參祖考妣則於新喪之神主不行參也）

降神（家禮）

並同卒哭〇若喪主非宗子則宗子行之

祝進饌（家禮）

並同虞祭（按虞祭之饌祝進之○先進於尊位次進於新位）

初獻（家禮）

同卒哭但酌獻先詣尊位讀祝（祝跪主人之左東向讀）主人再拜次詣新位亦如之皆不哭○若喪主非宗子則宗子行之若亡者於宗子爲卑幼則不拜

祖考位祝文（若喪主非宗子則隨宗子屬稱○諸親隨改卑幼不稱府君）

維年月朔日子同前卒哭祝版但云曾孫某謹以清酌庶羞適于

顯曾祖考某官府君隮祔孫某官（內喪則云顯曾祖妣某封某貫某氏隮祔孫婦某封某貫某氏）尚

饗（通典曰周制卒哭而祔曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧用尹祭嘉薦普淖普薦溲酒適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗○尹祭脯也普薦鉶羹也）

考位祝文

日子以上同前孝子某（按士虞記祔曰孝子而類編曰儀禮及家禮只祔以後稱孝子少溪說是也○雜記祭稱孝子孝孫註卒哭以後之祭）謹以清酌庶羞哀薦祔事于

顯考某官府君（母喪云某封某貫某氏○承重及諸親隨改）適于

顯曾祖考某官府君（母喪云顯曾祖妣某封某貫某氏諸親隨改）尚

饗

亞獻終獻（家禮）

宗子自爲喪主則主婦爲亞獻親賓爲終獻若喪主非宗子則喪主爲亞獻主婦爲終獻並同卒哭及初獻儀惟不讀祝

侑食闔門啓門辭神（家禮）

並同卒哭但不哭

祝奉主各還故處○（家禮○士虞記註凡祔已復于寢楊氏曰既祔之後主復于寢所）（謂奉主各還故處也）

祝先納祖考妣神主于龕中匣之次納亡者神主西階卓子上匣之奉之反于靈座出門主人以下

哭從如來儀盡哀止若喪主非宗子則哭而先行宗子亦哭送之若祭於他所則祖考妣之主亦如新主納之

虞祔辨疑

偕喪虞祔先重後輕（餘見上○雜記同宮之喪雖臣妾葬而後祭疏庾氏云小祥之祭已涉於吉尸柩至凶故不可以相干其虞祔則得爲之矣○通典父母同日卒其虞祔先父後母○高氏曰若考妣同祔則並設祖考妣位）

按禮偕喪虞祔先重後輕而高氏則曰考妣同祔則並設祖考妣位此或並設而有先後之別耶然則考妣恐當各設耶退溪曰同日合葬則虞不必

異日明齋曰畢父虞祔而後行母虞祔則是母葬六日而虞也誠似太遠若從疏說先虞父而後虞母卒哭及祔皆先父後母爲當小記所謂虞祔者只是文字之聯言者不必太拘觀此數說則同時而葬者虞祔先後之禮可知也（南溪曰經之并舉祔祭者非必待父虞祔畢後始行母之虞祔行母初虞於幾旬之後殊非交神之本意○南塘曰一日之內先虞父而後虞母不可待父之虞祔畢然後方祭母也）

偕喪虞祔各服其服（（小記）註虞祔各以其服）

祔祭與祖忌相値兼行祔忌

按祔祭與當祔之祖考妣忌日相値則卒哭明日之禮不可進退也祖考妣之死日不可進退也恐當於祔祭祝末措辭行之（今當諱辰益增感慕）似爲無於禮之禮（又按或有言忌祭先行祔祭退行者恐不然古禮則喪三年不祭况祔祭之前何暇他祀乎此時祔重於忌）

祔祭之前雖祖先忌祭亦不可行

按禮父母之喪將祭而有同宮之喪則三月不舉祭練祥喪祭也而猶不行則忌雖喪餘豈可行之於未祔之前乎盖虞祔是葬畢之祭也未虞祔則不可謂葬禮畢也情雖未安禮不可違也附解續所云設行忌祭於祔日者恐未知如何也或先行祔而後行忌則無害耶不敢梗說

朋友虞祔而已（小記）

按小記大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而已疏死者有妻子子幼故朋友爲之虞祔也後人多以爲朋友主祭之義則恐非經旨也盖禮所謂里尹主之朋友虞祔而已之類必是主事於外而已非入廟主祭而祝文告詞皆以其名爲之也然則朋友虞祔而已云者祇其虞祔之事畢而歸云爾也又有一言可破者既有子則雖幼當以其子之名主之豈朋友之所可尊者乎

禮所云神不歆非類者固爲實理而田瓊所言朋友恩舊固當安之者似謬矣士相見禮註曰鄭目錄云雜記會葬禮曰相見也反哭而退朋友虞祔而退盖以恩之厚薄而退有遲速此亦但言其退之遲速而已也（（通典）魏劉德曰朋友虞祔而已此謂主幼而爲虞祔也若都無主後神不歆非類當爲虞祔否）

庶子婦之祔亦舅主之（（小記）祔則其舅主之虞卒哭其夫若子主之若長子則虞卒哭舅當主之非但祔也此必是庶子婦故主其祔而已）

祔中一以上義

祔祖經禮也間一代而祔於高祖禮之變也變而祔

有四義焉孫當祔祖而祖尚生存則無可祔故祔於高祖一也（孫婦之於祖姑生存亦當祔於高祖妣）孫爲士祖爲大夫則貴賤不等故祔於高祖二也婦當祔祖妣而無其夫所祔之妃（古有出妻故或無妃）則祔於高祖妣三也妾無妾祖姑則從其昭穆之班而祔於高祖之妾四也此義極精微非此類也無間代而祔之禮

士儀卷之十一

士儀卷之十二

易戚篇七

小祥

〔士虞記〕期而小祥〔註〕小祥祭名祥吉也〔疏〕十三月小祥○〔小記〕期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也〔疏〕祭自爲存念見親不爲除喪而設除自爲天道減殺不爲存親○〔大戴記〕期而練○（〔雜記〕期之喪十一月而練）

練服制度 附心喪服

〔練冠〕（用稍細練布○〔雜記〕三年之練冠亦條屬〔疏〕條屬以一條繩環於武外而爲纓纓亦用練繩○齊衰布纓）〔頭巾〕（布如練冠）〔練中衣〕（稍細練布雖斬衰者亦緝邊○〔按〕古禮雖有縓緣後世廢之）〔練衰裳〕（用稍麤熟布爲之○〔服問〕三年之喪既練服其功衰〔註〕爲父既練衰）七升〔雜記疏〕衰與大功同故曰功衰〔喪服大功章〕註大功布者殿治之功麤沾之○勉齋〔續受服圖〕云賈氏疏云新衰三升冠六升既葬後以其冠爲受衰裳六升冠七升小祥又以其冠爲受衰裳七升冠八升孔氏疏云至小祥以卒哭後冠受其衰張子曰練衣必鍛練大功之布以爲衣故言功衰据横渠此說與傳記註疏之說同非特練中衣亦練功衰也○〔儀節〕小祥別有衰○鄭困齋曰功衰者鍛練大功之布以爲衣此爲練衰明文○退溪曰正服不可變非謂仍舊衰不別制也○〔備要〕練衰裳不爲無據若不能改備者仍舊亦可○愚伏曰練祭大節也不當獨仍舊服恐家禮註非晩年定論也西厓先生亦有別制練衰之說○退溪曰練後衰升數與大功同故云功衰則小祥別有衰明矣○眉叟曰間傳之文雖不言練言功衰則麤沾可知婦人練服亦無可疑○星湖曰宋時別有居喪之服則雖不變衰可也今無此禮至於弊壞已甚如之何不變○〔按〕大功之布不治其縷而略治其布用功麤大不若錫衰之滑易故曰大功蓋斬衰裳三升既葬受以六升小祥又爲七升則

原書漫漶不清

漸殺之大變也故賈疏曰斬衰初服麁麤後[illegible]大祥漸細加飾而或者以檀弓練衣黃裏縓緣[illegible]疏正服不可變之說為衰裳不練之證則恐不[illegible]後不可變云者謂衰裳則不可以變為縓緣黃裏如中衣也非謂不變卒哭之六升為功衰之七升也愚竊以為功衰則練在麁沽之中也○[illegible]疏家正服不可變之說恐誤禮練以大功布[illegible]亦謂之功衰家禮大功以熟布為衣則[illegible]衰裳似宜○南溪曰衰裳當以練為正○[illegible]家禮只云陳練服而無某服不練之文並練[illegible]

經負適衰仍舊不去（家語）李康子練而[illegible]曰無衰衣者不可以見[illegible]以除焉○勉齋（練受服圖）取衰長六寸博四寸[illegible]功衰之上○楊氏復曰儀禮喪服記載衰負[illegible]等之制甚詳但有闕文不言衰負版辟領何時[illegible]除書儀云既練男子去首經負版辟領衰[illegible]據書儀云小祥去首經負版衰辟領但禮[illegible]男子除首經婦人除腰帶家禮於成服時[illegible]人經帶之文此為疎略故既練亦不言負版辟[illegible]人[illegible]當以禮經為正○（問解）練而去衰負版辟領不[illegible]見

易成　士儀卷之十二　二

於儀禮記通解通典從古不去未[illegible]叟曰書儀負版辟領衰並去之不知何[illegible]麻曰練而去負版衰辟領不見於儀[illegible]通解未知家禮何所據○星湖曰負[illegible]服未必無則練後不必去○（按）練後至[illegible]領之說始於崔覲而書儀因之家禮因書[illegible][illegible]後潤者也（疏）所謂正服不變者亦指[illegible]版辟領衰之不變亦可知也况服之疑衰[illegible]有[illegible]故得名為衰練後之衰名[illegible]曰[illegible]所豈無衰而虛名為衰乎

葛經[illegible]

但[illegible]熟麻已成俗矣○（檀弓）練葛要經[illegible]男[illegible]經惟餘要葛○（小記）男子除乎首婦[illegible][illegible]專去麻服葛葛帶三重（疏）[illegible][illegible]祭治葛為要經○按古禮卒哭變[illegible]家禮無變至小祥始變（葛）此雖從檀弓[illegible]亦小祥後之說然詳亦字之義則卒哭變葛[illegible][illegible]著之也○（按）士喪[illegible][illegible]經亦當用葛之去皮者也語類[illegible][illegible]葛布經[illegible]集說云葬後換葛衫然則自宋時[illegible][illegible]為葛布矣葛必去皮然後為布則[illegible]

之用白無疑也○勉齋（練受服圖）男子除首経餘要葛婦人除要帶仍葛首経○星湖曰不肖居喪至練用葛易之○餘見卒哭受服之制及經帶辨

絞帶（疑禮問答）用麻布齊斬之大分○（類編）曰經中無變絞帶之文彼公士衆臣布帶何足以援證乎○（按）喪服斬衰傳斬不緝也此必終三年無變者也若於小祥練衰又易以布帶則與齊衰何別乎公士大夫衆臣之布帶則厭於天子諸侯而變者也故家禮陳練服而不言絞帶變布則疏說已經朱子之勘破矣如崔靈恩杜君卿所云俱失義也

經斬衰終三年不緝（魏顗）曰不言減斬○（徐邈）云變斬以緝都無明證禮稱斬衰三年此不易之文○呂柟曰練則矣衰曰其衰猶斬也其升大功故禮曰服其功衰今練而齊是斬衰一年也葬而齊是斬衰三月也○（類編）斬則終三年不變此謂不變斬為緝○南溪曰若用緝邊何得為斬衰三年耶○（按）緝衰之說始於晉魏休寧而不過以大功之衰易練為證然禮所云功衰特言其布之升數與鍛練而已非謂斬衰三年之服變為大功九月之服也虞喜庾蔚

易成　士儀卷之十二　三

之周續之孔穎達等皆謬謂之緝魏顗徐邈正之是也

期而小祥（家禮）

自喪至此不計閏凡十三月古者卜日而祭今止

用初忌（通典）鄭玄云以年數者雖有閏不數射慧云三年周喪歲數沒閏九月以下數閏○（開元禮）三年及周喪不數閏○閏月亡者祥及忌日皆以閏所附之月為正○張子曰朞以上以朞斷○愚伏曰數閏未免欲急之嫌○餘見忌祭章

杖期之喪十一月而練不計閏卜日而祭（小記）練筮日十三月則祥亦用初忌喪事先遠日練當先卜下旬丁日有故則卜中旬又有故則用上旬不卜而用○（類編）十一月當閏則亦將練於閏月乎如不可練則閏雖在十一月之前均歸不於用不用於十一月之前用於十三月之後恐欠停當禪之不可行於附月餘分之日明矣○餘見禪

章

按儀禮喪服杖期父在爲母也妻也盖杖期之服與三年之服截然異等則杖期之練祥禫自是杖期之練祥禫非三年之體寓於杖期也世或不辨三年與杖期之各自爲制泛謂爲母與爲妻杖期俱有三年之義則恐非經旨也又或以爲雜記期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫註但言父在爲母而不並言爲妻則不當爲妻練此又不然矣母服本三年而爲父所屈降爲杖期故特著而明之妻服本是杖期則無事乎著明也愚故

曰杖期之練匪三年之練也（詳見論禮篇）○雜記妾之喪練祥皆使其子主之

前期一日主人以下沐浴陳器具饌（家禮）

主人率衆丈夫灑掃滌濯主婦率衆婦女滌釜鼎具祭饌他皆如卒哭之禮

設次陳練服（家禮○按降服期當陳心喪服○既陳練服則此必新製而陳之也）

丈夫婦人各設次於别所置練服於其中男子去首絰婦人去腰絰應服期者改吉服然猶盡其月不服金珠錦繡紅紫惟爲妻服禫十五月而除○玉藻縞冠玄武子姓之冠註父有重喪子不純吉（〔開元禮〕服周者皆除之丈夫素服吉冠屨婦人素服吉屨又曰父有艱未除子不衣文綵○〔通典〕父母有重喪子不純吉○王志長所論亦曰縞冠玄武）

厥明夙興設蔬果酒饌（家禮）

並同卒哭

質明祝出主主人以下入哭（家禮）

皆如卒哭但主人倚杖於門外（寢門西）與期親各服其服而入若已除服者來預祭亦去華盛之服哭盡哀止

乃出就次易服復入哭（家禮）

祝止之

降神進饌三獻侑食闔門啓門辭神（家禮）

皆如卒哭之儀但祝版少改

祝文

並同虞卒祝但日月不居下改云奄及小祥夙興夜處小心畏忌不惰其身哀慕不寧謹以清酌庶羞哀薦常事（〔士虞記〕常事註古文常爲祥）尚饗（詳見虞祭祝）

杖期十一月之練云奄及練祭十三月之祥云奄及祥期（星湖妻祥祝云日月不居奄及祥期禮合止饋悲慟難勝）

止朝夕哭（家禮○〔喪服傳〕既練哭無時〔疏〕練後無朝夕哭惟於廬中或十日或五日思憶則哭）

惟朔望未除服者會哭（〔按〕小祥而未除服者降服期而心喪者及在外聞喪成服晩者也）其遭喪以來親戚之未相見者相見雖已除服猶哭盡哀然後敘拜〇退溪曰晨昏當展拜几筵（南溪曰朝夕展拜◇星湖曰晨昏展拜如定省）

始食菜果（家禮）

雜記飮水漿無鹽酪不能食食鹽酪可也（酪乳漿也）

練辨疑

先滿先除後滿後除（語類〇朱子曰親喪兄弟先滿者先除後滿者後除以在外聞喪有先後也〇開元禮兄弟各處異方父母喪各依聞喪日月除之◇通典其兄知喪晩其妹先除◇尤庵曰聞訃同在一月之內則祥日變除不必待聞訃之日◆明齋曰主人既行練祥則待滿哭

除而已無更設練祥之禮矣◇〔類編〕聞訃見柩不踰月中則當以忌日練祥而除服亦在同日若聞訃不在月中則除服宜在見柩日禮以見柩當凶日故也或以朱子答曾無疑書爲言然或聞訃於踰月之後而喪無所主者闕饋奠不成喪禮則練祥亦不得已而退行於主人除服之日如使喪所有所変擧者饋奠無闕焉則不可以主人聞訃後時之故而退行二祥也只練祥於忌日而除服於見柩日可矣凡聞訃或在練祥之後事有未可知以此推之只得如此而已◆聞訃或有在一月之後者又或道里脩廣干戈阻絶有一年二年而後聞訃者皆可以參互也其既練者不可再練既祥者不可還設几筵又不可延喪於四年五年之久則可以斷矣凡喪生與來日死與往日死者之事始死而襲三日而殯生者之事小斂而成經三日而成服三月而葬〔按〕三月而葬改以三月而卒哭卒哭而変服練三年而喪畢雖使適子不在三日而不斂不殯三月而不敢不葬三年而喪畢何以異是生與死與不相攙明矣雖適子其見柩於月中者依古者擇日練祥之例與在家諸子同除服

見柩於二月數月之後者練祥二祭行於凶日而在家諸子先服者先除雖適子後服者後除與諸子之聞訃後時無別服練於朝饋之時至於脫衰則依既葬奔喪者先之墓之例必於墓所哭除不敢以子之服而再祭矣又曰後滿者服練於朝饋脫衰於墓而不敢祭也孝子哭泣不可無所宜撤几而靈尚在耳◇〔喪戚錄〕聞喪於月中者數月不數日以喪日除服

按朱子答曾無疑書曰令兄喪期成服太晩固已失之於前在今祥練之禮却當計成服之日至今月日實數爲節但其間忌日却須別設祭奠朱子之意分明謂練祥變除之禮則從成服日以爲節而忌日祭奠之禮則不可闕故曰別設也別設云者祭不爲除喪則自與練祥有別之義也非謂今

設別祭他日更設練祥之祭也後人不察或引以爲主祭之人服未除則不撤几筵並設祭奠之證若然則練後祥前或祥後禫前聞喪者必有仍留几筵延至四五年以待祭者追後立後者亦將如是矣恐非禮制也

凶在歲末成服於次月之首者亦必練祥於凶日（〔類編〕曰凡喪自始死至殯變服同爾成服雖功緦何可別從次月數起乎◇凶在月晦成服於次月初亦必練祥於凶日◇〔按〕先儒或有大功以下以成服計月之說然沙溪所論期以上皆以死月計獨於大功以下以成服計無義云者眞正論也蓋在喪側者異於在外而聞喪後時也）

喪中立後者在月中則除服於凶日（〔類編〕古者練祥不以凶日而筮

（日行之或喪在月晦而擇吉於月初者有之不以日數不足爲疑也立後在月中則除服久節不以日數爲拘服練除衰於小大祥之時可）

後喪既穎前喪練祥皆行（雜記疏○父喪既穎喪之練祥亦可行○餘見大祥章）

三年而後葬者必再祭其祭之間不同時而除喪（見上父不葬條○開元禮周而葬者以葬之後月小祥○通典葬在小祥之月此月復有虞祔之禮便用晦祥於理爲速取後月練於情允否庾蔚之曰祥不在葬月取後月也○王肅曰葬後一月練後一月祥若異時矣故言不同時者但不同月○餘詳大祥章）

按父在母喪若在正月而葬在十二月者次年正月練二月祥（正二月雖有閏不可數也）三月禫似可矣（既值死月則當用初忌日行練而不必卜也祥則卜日）

喪中遷葬與練祥相値則葬之次月擇日行祭

按此當照三年而後葬之例退行練祥可也

閏月聞喪者以本月變除

按閏月是本月餘分之日也假令正月喪聞於閏正月則閏亦正月非二月也非月外而乃月中也自應十三月之期而無欠也（二十五月再期亦然）若至次月則是二月而爲十四月也正月成服而二月小祥禮無所据矣不練於十三月而練於十四月亦無明文矣然則本月練祥何可曰短喪乎韓氏之說

決不可從（南塘曰聞訃雖在閏月既在喪出月外則當以次月變除若以本月則不免爲短喪只當計服喪月數與死在閏月者以本月爲忌者不同○按死在閏月者以本月爲忌少無異同於十三月之限矣）

父母偕喪一出於本月旬後一出於閏月旬前者先喪先除後喪後除

按後世必用忌日故有此疑然若用古禮卜日行祭則以喪之先後變除人誰有非之哉

閏月亾者以本正之月爲祥忌（通典宋博士丘邁之議閏月亾者應以本正之月爲忌建平王宏謂晉代及皇代以來閏月亾者皆以閏之後月爲祥博士孫詵議尋三禮喪遇閏歲數者沒閏閏在周內故也鄱陽哀王去年閏三月薨月次節物則四月之分應以今年四月末爲祥晉元明帝並以閏月崩以閏後月祥庾蔚之議禮正月存親故有忌日之感四時既變人情亦哀故有二祥之殺是則祥忌皆以周月爲宜而閏亾者明年無其月不可以無其月而不祥忌故必用所附之月閏月附正公羊羽義故班固以閏九月爲後九月名既殊天時不異若罘閏之後月則春夏永華節候亦殊縱然人以閏臘月亾者若用閏後月祥忌則祥忌應在後年正月祥涉三載既失周歲之殘冬亾而春忌又乖致感之本譬今年末三十日亾明年末月小者以去年二十九日親尚存則應用後年正朝爲忌此必不然若其不然則閏亾者亦可知也遯闇金男閏附於正而正不假閏得周便祥何待於閏且祥忌異月亦非禮意○東晉謝攸孔粲議春秋襄公二十八年十二月甲寅天王崩乙未楚子卒其間相去四十二日是則乙未閏月之日也經不言閏月而書十二月明閏非正宜附正之文其不曰二十九年正月是附前月之證又禮記喪事先遠日則祥除應在閏月載譏遠閏在喪中畧而不計除喪值閏外而不敢重

（周忌也◇〔春秋〕文六年閏月不告朔公羊云天無是月也是月非常月也何休云不言朔無告朔禮也穀梁之義同◇〔通典〕范甯曰閏月以餘分之日閏益月耳非正月也吉凶大事皆不可用故天子不以告朔喪者不數）

出后晩所後母練祭父已行之則計其成服日數哭除於朔望不復行練祭若過祥祭則不宜稅服（餘見喪中）

（立後）

上食有無

（退溪曰若朝夕上食哭不應曰惟朔望哭而已◇〔記言〕練後無朝夕哭劄曰小祥後上食有哭之說不知何據喪服傳曰既練舍外寢哭無時〔疏〕曰練之後無朝夕哭惟廬中幾十日幾五日思憶則哭哭也家禮小祥章止朝夕哭三年之喪止朝夕哭則無哭故令孝子之至痛有時而伸其哀禮有奠

而無上食喪大記補曰朔月月半殷奠始有黍稷死者之於朔月月半有平常之朝夕云云禮制有節隆殺有漸既止哭上食猶哭則與初喪同非哀殺之節也◇星湖曰家禮分明無哭不但無哭仍無上食若上食則哭◇同春曰父在母喪終三年不徹饋食廢先王之禮違朱子之訓）

大祥（〔士虞記〕又朞而大祥〔疏〕二十五月大祥故云復朞也）

祥服之具

（〔按〕服問素縞麻衣〔註〕素縞縞冠麻衣十五升麻深衣◇〔檀弓〕祥而縞◇〔間傳〕大祥素縞麻衣〔註〕縞冠布深衣◇〔玉藻〕縞冠素紕既祥之冠）

〔白布笠〕（竹梁裹布◇布纓〔五禮儀〕縞笠）〔布網巾〕（祥後去布頭巾始着布網巾白綿絲爲纓又以爲圈子◇今俗或用鬉網巾或用黑白相雜者非禮也◇冶谷曰趙浦渚祥日不用鬉網巾用白布自合古制）〔白布直領〕（從俗制◇〔通典〕范宣曰斬衰既葬則布同於齊衰既練同

大功大祥後略如緦麻禮之次序也）〔白布帶〕〔麻鞋〕

婦人白衣裳（布深衣布純）〔簪〕（仍用）

再期而大祥（家禮）

自喪至此不計閏凡二十五月亦止用第二忌日

杖期十三月而祥（詳見小祥）

前一日沐浴陳器具饌皆如小祥（家禮）

設次陳祥服（皇明制）

按家禮則陳禫服然而禫服者禮所云黑經白緯之纖也蓋卒哭而受期而練祥而縞（〔書傳〕純白之色曰縞大祥則服縞也）禫而纖漸殺之義也孔穎達不辨縞與纖

字之義以縞爲黑經白緯妄引間傳著於詩素冠之疏（鄭於詩東門註縞白色孔疏不染故色白似無定見）家禮偶未照察而引之也至於　皇明之制丘氏之議及諸先生之論皆以縞素爲定故祥陳祥服禫陳禫服以爲遵古而從今之道焉（〔小記〕除成喪者其祭也朝服縞冠〔註〕未純吉也◇〔檀弓疏〕大祥以後麻衣麻衣白布衣緣之以布◇〔通解續〕大祥服〔圖〕縞冠以素紕之紕緣也謂緣冠兩邊及卷之下畔其冠與卷身皆用縞但以素紕之耳◇〔按〕皇明萬曆間禮部郎中胡僖云我朝議禮考文大祥日用細熟麻布爲冠服至禫卽服禫服此乃松江鄭氏所聞於朝天時云者意大祥之冠古有縞冠則必是喪冠之白布變而爲縞者也熟布冠似是縞冠之類耶今俗無此制而通用白布笠卒難[illegible]

原書漫漶不清

後喪中前喪大祥除服（星湖曰今淺衣方笠卽出入之服與墨衰等以此除）

厥明行事皆如小祥之儀（家禮）

祝文

並同小祥祝但改小祥曰大祥常事曰祥事（士虞記疏祥事亦是常事也）○父在母喪父主祭再忌祝改大祥爲再期不必言爲子而祭也

前一日以酒果告于祖廟如朔日之儀祝跪告旣畢祝奉神主入于祠堂（家禮）

徹設椅卓於廟中東壁下西向大祥禮畢祝奉主而行主人以下哭從如祔祖之儀至廟門止哭乃

奉安于椅上闔門而退（類編）（雖在承重祖喪中父之主前已入廟母祥後當依禮入廟◇楊氏曰祔于祖父之廟◇沙溪曰考妣東壁曲坐◇（類說）考妣居東雖無古禮權當也坐以待遞遷◇（大全）旣祥而徹几筵其主且當祔於祖廟俟祫畢後遷◇（備要）父雖先入廟母喪畢且祔於曾祖妣俟祫時配于父◇寒岡曰祔祭若未得行於卒哭之明日則當於大祥明日爲之大祥祭畢不敢直入廟稍移神主於故處乃於明日祔祭後入廟◇（按）士虞記是月也吉祭（疏）禫祭仍在寢左傳僖公三十三年烝嘗禘於廟（疏）大祥與禫其主自然在寢祭之禫月逾四時祭月卽得在廟祭開元禮禫後入廟云則此與家禮異矣五禮儀亦曰禫後入廟）

按母喪期後遭父喪者類編雖有斬衰喪畢並入廟之說然若待父喪畢則母服已盡而延至四年仍留几筵非禮也別處他所亦未安只當依禮入廟而無待後喪之畢恐可也先生他日徹几筵入廟之論皆以禮斷之（沙溪曰父在母喪祥後入廟◇胡氏（泳）曰高氏別室藏主之說恐未然先生內子之喪主只祔在祖妣之旁此當爲據◇楊氏（復）曰父在祔妣則父爲主乃是夫祔妻於祖妣喪畢尚祔於祖妣待父他日喪畢遞遷祖考妣始考妣同遷高氏別室藏主之說則非也）

◐大祥入廟後朔望奠（見祠堂章朔參條）

祖廟告詞

某日干支以上同前曾孫某敢昭告于

顯曾祖考某官封謚府君（母喪云曾祖妣承重云高祖考妣）茲以

先考某官封謚府君（隨位改稱）大祥已屆禮當入廟不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告

新主告詞

請入廟（三年內祭無出主告詞祔祭禫祭亦無告詞大祥後則神主自外入廟故有告也）

徹靈座斷杖棄之屛處（家禮◇（理窟）喪服必於除日毀以散諸貧者或守墓者）

適子聞喪晩及立後子成服晩雖未除服亦徹几筵◇按適子在外聞喪晩及喪中立後晩而追服者若在踰時踰年之後或至大祥前則妻及諸子女依禮行殯葬練祥之節矣几筵恐不可延至四年五年之久也其未除服者立廬哭泣除服於墓所可也盖祭不爲除喪禮也◇若喪側無他子孫不能行喪禮以待主喪者設几筵終三年可也（通典）

（甲死甲弟乙子景以甲練後方來後甲牧喪雖殺我重自始變制遠月於義何傷甲婦女二周終訖○尤庵曰三年垂畢之時聞喪則几筵當至六年耶於古未有所考○南塘曰三年內立後者其子未終喪之前几筵當徹與否先輩多疑之愚疑三年喪畢神主入廟禮之大經不可違也几筵雖撤其子居廬自當如禮別處位朝夕哭臨練祥之節亦哭而行之但不設祭奠矣）

期之喪服盡而徹几筵（〔類說〕十二月祥後便徹几筵禮之正也）

按弟死而有妻子則子雖幼立之兄爲攝主三年不徹几筵若無子而但有妻則妻無主喪之禮而兄爲主喪期服盡後恐不可仍留几筵何也妻喪夫爲主雖有子不得不於期而徹几筵也妻之杖期重於弟之不杖期而猶不敢越禮則弟之几筵當徹無嫌也而雖俱無妻子亦當至期可也然此只以同宮言若異宮而弟之妻自奉三年饋奠則亦不可以主喪之服期而止於期也當依小記有三年者則必爲之再祭之禮行之可也（凡期準妻喪服盡則饋亦隨而徹其餘依古禮卒哭而止抑可也○按問解弟雖無子卒哭後徹几筵有所不忍依妻喪期後徹之此不言同宮異宮之別且同春之所問者無妻子者而只以無子答之者恐欠分曉當參處之）

祥而外無哭者○食醯醬（喪大記）

祥辨疑

先滿者先除後滿者後除（詳見小祥章）

父之喪如未沒喪而母喪其除父喪也服其除服卒事反喪服（雜記○〔疏〕除服祥祭之服也〔疏〕變除事大故也又曰母喪未葬而値父二祥不得服其祥服也）

雖諸父昆弟之喪如當父母之喪其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服（雜記○〔疏〕重喪葬後之時）

三年之喪既穎其練祥皆行（雜記○〔疏〕前後俱遭三年之喪後喪既受葛之後得爲前喪練祥既穎者後喪既虞卒哭變麻爲葛無葛之鄉用穎○類編後喪三年既殯之後得行前喪三年之練祥則知後喪期年未穎之前得爲三年之喪而行練也爲母練祥之祭雖伯父未葬其異宮者未有不可行之理○按祖父喪殯後支孫異居者其父母練祥可行○餘見小祥章辨疑條）

父母之喪將祭（練祥兩祭）而昆弟死殯而祭如同宮則雖臣妾葬而後祭（雜記○〔疏〕尸柩至凶不可相干若喪柩卽去不待三月）

適孫承重祖父母之喪將大祥而遭母喪葬後擇日行祥祭如有諸叔父哭除於朝饋

按俱遭前後三年之喪而後喪既穎之後行前喪之練祥乃是禮也古之練祥必擇日而行亦禮也則適孫除喪當在母喪卒哭後而若有叔父則不可以適孫之故不除其服又不可以同宮之喪攝行其祭也然則當以朱子先滿先除之說旁照而哭除於朝上食恐合禮意也然須待後喪殯後行之似可也○又按前喪二十五月將祥而遇後喪

三月而葬則是前喪二十七月而禫之時矣喪期未畢矣退行祥祭可也若後喪葬期遷延過時則前喪將無變除之節而入廟徹筵等禮亦皆差失此合有商量也

適孫承重喪中其母之大祥服其除喪之服卒事反喪服（〔類編〕祥祭無殺節之義◇雖伯父未葬爲母練祥蓋異宮者無不可行之禮也）

爲人後者三年之喪將祭而遭本生親喪葬後擇日行練祥（〔類編〕本生親雖降而在期與他期有別方在哭擗中雖練祥亦恐避待既葬比同宮有死之例◇〔按〕俱遭三年之喪既穎而行練祥乃禮也則本父母雖降而爲期本是三年之服也且以心喪終三年則星湖所論與他期有別者是也或以昆弟死既殯而祭之禮爲期服當祭之證然所生父母非昆弟之比也）

本生親喪將除服而遭所後三年喪卒哭後除服（〔按〕本生兄弟自行練祥之祭則己雖不變除亦不可不入哭恐當以方笠滲衣參祭然亦須所後喪殯後可也）

母喪再期之祭父喪葬前不可行過時不祭

按父生時母死已經祥禫則再忌之祭便是忌日也忌日雖曰喪餘再期之祭又雖與凡忌有別然亦自與練祥不同練祥猶待既顈之後則有死於同宮三月不擧祭臣妾尚然況父未葬之前乎且

期已徹几筵而主入廟矣父死之後若依禮徹羣廟之主而藏之則母之主亦必在藏主之中羣主則不祭而獨出母主而祭之尤涉未安但於是日設位哭盡哀至於心喪之服父葬後又設位哭除恐當（嘗見〔類編〕云父在爲母朞服喪畢再朞非祥也過時不擧國是諸子心服哭除於墓所神位遂無事耳〔按〕此謂父在時有他故不祭者則雖與父死未葬有異而其不得行祀與不得退行而心服除則無異故並著焉）

前喪練祥後喪葬月亦可行也（卒哭前則不可行○〔類編〕曰小記三年而後葬者必再祭其間不同時而除喪此則不可以葬月行二祥故也今既異於是前喪當畢不畢者只以後喪未葬今既葬矣不必待次月故定以是月行事大月大祥而不復禫矣○〔按〕後喪既葬則於其月中可行前喪之祭而若葬在月晦則不得不於次月行之矣）

妻喪練祥將行遭三年之喪則卒哭後行妻之祭（〔問解〕父喪既穎之後方行妻之二祥○此謂十一月練十三月祥）

妻喪踰期主祭素服如弔服（朱子曰司馬氏大小祥祭已除服者皆與祭則主祭者雖已除服何害於主祭乎但不可純用吉服須如弔服及忌日之服又曰今禮几筵必三年而後除則小祥大祥之祭夫亦恐須素服○〔按〕宋時父在母喪亦三年故有三年几筵之語而今既從古禮爲杖期則其再期之時夫雖無服亦當主祭）

祥祭有故退行（〔類編〕祥祭以憂患不擧者出主時告以不得已退行之意至於祭祝自依例耳凡祥祭無出主祝此則變節不得不如是措辭只云祥期已過憂病未遑今始筮曰退行不勝罔極○〔按〕三年內祭禮無出主告詞則不宜創出但於祥祭前夕饋時告由似可矣且古禮則不用）

（忌日有卜日行祭之例若忌日在上旬前則且待中下旬行之勢將過祥月然後乃告由又或可也然今俗必以忌日行祀便成禮制從衆無過矣）

三年而後葬者必再祭（小記◇【開元禮】父母之喪周而葬者則以葬之後月小祥其大祥依再周之禮禫亦如之再周而後葬則以葬之後月練又後月大祥祥而卽吉無復禫矣未再周葬則以二十五月練二十六月祥二十七月禫三年而後葬者必再祭不可同時如此月練祭除首絰次月祥祭除衰服◇餘見小祥章）

孝子追服未及祥除新主當入廟

按大戴禮新主入廟原有定期以此觀之不可以主喪之未除服遷延時月而主不入廟也孝子欲哭則自有倚廬思憶則哭何必仍留几筵而後可哭乎

禫

（【士虞記】中月而禫【註】中猶間也禫祭名也與大祥間一月自喪至此凡二十七月禫之言澹澹然平安意也◇【小記】爲父母妻長子禫【疏】妻爲夫亦禫◇庶子在父之室則爲其母不禫【疏】慈母亦宜禫也而在父室亦不禫◇又【疏】父在適子爲妻不杖不杖則不禫【小記】宗子母在爲妻禫◇三年而後葬者【註】已祥則除不禫◇【通典】出母服杖杖必居廬居廬者必禫◇【檀弓疏】云或言爲出母無禫【按】出母服杖期杖期本有禫通典說是也疏說所云或言之或疑辭也◇賀循曰杖者必禫◇【類編】再周而後葬者以二十五月練二十六月祥二十七月禫其或祥在二十七月大祥之祭先卜於下旬或丁或亥而又禫於旬中◇【類輯】有云孔子五日彈琴必在禫及吉祭之後蓋古者祥後便禫大祥後擇日行禫禫後擇日行吉祭禫與吉在五日之內故孔子彈琴【按】古之筮日必用丁亥凶事先遠日下旬也吉事先近日上旬也五日之內恐無三丁三亥何以筮行祥祭禫祭吉祭耶星湖以旣祥之祥爲禫祥禫而古人禫祭亦稱禫祥云）

禫服之具

（【間傳】禫而纖【註】黑經白緯曰纖◇纖或作綅◇【通解續禫服圖】旣祭朝服纖冠◇【按】東俗無黑經白緯者只用麻布淡黑染之以代用而惟笠與帶爲然）

【墨布笠】（墨布纓◇【問解】麤黑笠◇今無縞冠及黲紗幞頭通用黑笠）【墨布帶】（[illegible]）【騣網巾】（黑騣黑纓）【白布直領】（東俗無黲布衫皆仍用大祥時布直領◇星湖曰直領道袍等是素服無輕重之別）【熟麻鞋】

婦人衣裳玉色

齊衰杖期禫服白布衣黲笠黲帶（補編◇星湖曰妻喪黲帶亦可）

（◇【按】冶谷云夫爲妻祥禫則其旣祥之冠依舊用草笠或黲笠冶谷之時妻祥禫不用吉服）

大祥之後中月而禫（家禮◇【按】鄭玄以中月爲間一月王肅以爲月中朱子從鄭）間一月也自喪至此不計閏凡二十七月（張子曰三年之喪二十五月而畢又兩月爲禫恐二十七月◇朱子曰歲一周則天道一變人心亦隨而變惟人子孝於親故至於再變猶未忘又繼之以一時又曰中月而禫猶曰中一以上而祔）

按王肅月中之說實有窒礙處祥月行禫而是月若當正祭之月則又將行吉祭也古禮祥必卜日而先卜遠日遠日下旬也一旬之內自無三丁或三亥之日其將一日而行三大祭耶祥雖或用上旬卜禫於中旬不吉則下旬而已禫祭吉祭恐難

同日且後世祥祭必用忌日則死在晦日者雖欲行禫於月中得乎此朱子所以從鄭玄間一月之義也（車氏（瑗）曰中月而禫鄭氏曰中間也朱子曰間一月也自初喪至此不計閏凡二十七月）（謂祥祭與禫祭相間一月也服此禫服盡此月之終至次月改朔後服吉服◇晉太常卿牛弘撰儀禮百卷定制三年及期喪不數閏大功以下數之◇（唐律疏議）父母喪禫制未除及心喪內者並不合計閏◇（大明會典）承重祖父母及適親父母喪官吏解部仍以聞喪月日爲始不計閏二十七月服滿起復（大清律條例）承重祖父母及適親父母喪不計閏二十七月）

期之喪十五月而禫（雜記◇賀循曰杖期必禫〻（疏）編心喪無服之喪也二十七月而畢哀慕之心亦當延至此期又曰父在爲母十五月而禫至二十七月不應再禫◇（按）爲妻禫雖無子亦行◇（記言）妻禫祭文曰月不居奄及禫事感悼悲懷至此愈苦諸兒憔悴摧心哀懷曾我潤憯天道變改禮制有終嗚呼喪有盡而人之情無盡何也◇（喪禮通載）曰父在爲母心喪雖已行禫祭至二十七月晦日惟哭而瀉哀）

前一月下旬卜日（家禮◇鄭云此吉事先近日惟用上旬）

下旬之首擇來月三旬各一日或丁或亥先卜上旬不吉卜中旬又不吉用下旬不卜（（家禮）用环珓於祠堂門外炷香熏珓于盤以一俯一仰爲吉今俗亦用珓卜只擇三旬中無故日◇环珓韻書判竹爲之其長二寸用二片以竹之表裏爲俯仰或作笯筊）

主人乃入祠堂本龕前再拜焚香祝執告詞於主人之左跪告主人再拜降祝闔門退（雖不用珓卜之禮既擇日則當告于本龕）

告詞（家禮）

孝子某將以來月某日祗薦禫事于

先考某官府君敢告（屬稱隨改）

前期一日沐浴設位陳器具饌（家禮）

設神位於靈座故處他如大祥之儀

設次陳禫服（尤菴曰禫後着微吉之服）

厥明行事皆如大祥之儀（家禮◇自虞至禫祭無祭神以哭代之）

但主人以下詣祠堂祝奉主櫝而行主人以下從之就位啓櫝主人以下皆哭盡哀出就次易服復入哭降神三獻不哭至辭神乃哭盡哀再拜（（按）若雖入廟尚在祔位而禫時設位於靈座故處故家禮無出主告詞者二十七月之制猶未畢且卜日而已告也丘儀之有出主告詞恐未知家禮之意也）

祝文

並同大祥祝但改大祥爲禫祭祥事爲禫事

祝奉主入祠堂還安故處

主人以下哭從至祠堂不哭

禫而內無哭者（喪大記）

始飮醴酒先食乾肉（間傳◇見下居喪雜儀）

以禫服終是月踰月吉祭而純吉飮酒食肉復寢

是月禫徙月樂（檀弓◇（註）禫明月可以用樂◇（按）是讀如論語是日哭之是其義詳見鄭志）（程子曰受祥肉彈琴恐不是聖人舉動使其哀未忘則子於是日哭則不歌不飮酒食肉以至哀止）

（彈琴可乎使其哀已忘則何可彈琴◇李芝峯曰魯人有朝祥而暮歌者孔子曰踰月則善矣又孔子旣祥十日而成笙歌余謂孔子旣曰踰月則善安有未禫而成笙歌之理是可疑也◇星湖曰間傳禫而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉大記祥而食肉祥吉也期而練曰小祥二十七月而禫曰禫祥言祥則練祥禫包之矣大記稱祥則禫在其中故云食肉飲酒也朝祥暮歌之類亦其例也）

禫辨疑

追後立後者及追後成服者退計月數至二十七月服禫

按禮所云過時不禫者月數已過而無復可除故不禫也至於追後成服者二十七月而禫乃禮也

非過時也（自成服日計二十七月◇追後成服者主已入廟則無禫祭只服禫服）此與三年而後葬而不禫者有異蓋三年而後葬者過朞周故後月練又後月祥已過二十七月所以不禫也（類編聞喪後時者主喪者旣除禫無行祭則不必以丁日除於朔日亦可）

兄弟行禫追服者入參

（類編）禫尚有哭泣之節猶未至於純吉廟祀吉事也朱子尚許墨衰將事於父母而不敢與焉則殆於禮勝凶服入參恐得又曰至於禫則恐涉於未除服者何可以不參耶獨自闕然恐非情實但別位拜跪哭泣可也

適子追服則雖未及禫禫時有服禫者適子主之

（類編）二十七月禫時也有服禫者則雖適子不禫亦適子主之而祝稱禫祭已之禫從聞喪數起至二十七月上旬哭除而不奠亦適支無別耳

承重孫遭母喪不得行祖父母禫而有叔父當禫則設位哭除（此謂將禫而遭喪未葬者也）

（問解）諸父豈可以適孫之故而不服服設位哭除○葛庵曰諸婦次子設位哭除

並有三年喪前喪禫祭行於後喪葬後若過禫月則否

按偕喪禫祭或以爲不忍於凶時行吉禮則喪中都不可行禫此恐未究經義也禮云有死於宮中則三月不舉祭蓋以尸柩至凶故吉凶不相干也至於葬後則自卒哭已謂之吉祭而變麻服葛小祥而練大祥而縞禫而纖無非漸殺向吉而無吉

凶相干之嫌況禫非純吉也纁緣黃裏之制旣許於練後則黑經白緯之服獨不許於葬後若小祥後耶雜記曰三年之喪旣顈其練祥皆行此但言練祥而不言禫者蓋謂前喪將除之時而遭後喪則前喪之或練或祥可以退行於受葛之後至於禫則過時不舉故不言也何以知之假令前喪之禫將行於正月而遭後喪三月而葬則已過禫時而爲二十九月矣又或將祥而遭喪以至旣顈則爲二十八月矣所以無禫也若後喪之葬已在於

前喪禫月之前則惟依服其除服之禮示於前喪有終抑可也（退溪曰齊衰期伸心喪三年則沒禫服雖重服在身於變除之節當各服其服既事反重服○寒岡曰父喪未踰月遭祖母喪禫在一月先卜日行先喪之禫次卜日行後喪之禫○申退修曰禫乃喪中大節目自與吉祭有異豈可以身帶重服借吉未安廢祭○旅軒曰大祥之禫不可以齊衰之在身而廢其事○〔類說〕禫與吉祭有異豈可以身帶重服廢祭而諸叔設位哭除而已乎○〔類編〕父喪中除母喪當服其除喪之服黲笠黲帶於重喪中雖似未安等是內事之服未有不可行之理況禮云三年之喪既顈其練冠緦緣等禮之所許也家禮大祥之服黲紗幞頭黲布衫謂未大祥間假以出謁者況除喪暫服緦以疑也○〔按〕古未有喪中無禫之說而諸先生皆以行禫爲是據禮言之若是明的然但於後喪卒哭之後前喪禫月之過不過未甚分曉說出故人或疑之然禫月不過則二十七月之制何得不行蓋三年而葬者二十五月而葬則二十六月而練二十七月而祥二十八月則過禫月故不禫也）

本生親葬前所後禫祭不可行（〔類編〕本生親葬前所後禫祭恐不得行既葬過時不舉所後姊妹設位哭除可也又曰或有母或有室女不空因已而廢事）

妻喪禫祭將行而遭三年之喪則廢之有子則待成服後設位不奠而哭除過時更不祭若禫在葬後主而行之（〔問解〕父喪妻禫不可行然其子則當禫設位哭除而已〔按〕此必謂葬前也若禫月在葬後則亦不可不行也）

父卒母在亦當爲妻行十五月之禫（〔按〕小記宗子母在爲妻禫蓋禮無壓於母而不服者故此謂宗子之母雖尊而猶爲其妻禫也宗子之母無壓則餘皆無壓可推也賀循所謂其餘適庶母在不得禫之說恐非經旨也）

禫而從御吉祭而復寢（喪大記○〔註〕從御御婦人復寢不復宿殯宮也○〔疏〕禫祭之後同月之內値吉祭之節行吉祭而後復寢不當四時吉祭則踰月吉祭乃復寢間傳既祥復寢與此吉祭復寢不同者彼謂不復宿中門外復於殯宮之寢此不復宿殯宮復於平常時寢也○顧炎武曰禫而從御吉祭而復寢互言之也鄭註已明而孔氏乃以吉祭爲四時之祭雖禫之後必待四時之祭訖然後復寢非也禫即吉祭也豈有未復寢而先御婦人者乎）

是月也吉祭猶未配（士虞記○〔註〕是月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妣配某氏哀未忘也○〔疏〕禫祭主仍在寢猶未得以某妣配若喪中然也○少牢饋食禮曰猶未配若喪中然也如喪祭以前不以妣配也○萬斯同曰猶未配但合羣祖而不以新死者配食也寧有因子

孫之除喪而去祖妣不配之理乎特牲不言配於贊命見之蓋文有詳略也○敖氏繼公曰至是方云吉祭則於祔云如饋食者亦大約言之耳猶未配謂孝子之母雖先父而卒者此時猶未以配祭也蓋此祭主於安其父之神靈故不及其母與於謂薦其歲事者不同也即安吉祭所以安神大嘗記言諸侯薦廟事畢乃擇日而祭焉正此意也○一儀禮義疏曰按雜記男子祔於王父則配女子祔於王母則不配〔註〕云配謂並祭王母不配則不祭王父也據此則此未配云者專指新入廟之父而言不謂自祖以上也若祖以上則祔已配矣何者祭而不配乎當四時之祭月只禫月是也遷其祖而以新死者入祖廟既入祖廟乃以吉祭祭之云不及其他敖氏所云是也若禰沒祭四代若太祖者別筮日祭之或後一時乃祭之歟曰一月而三祭得無數乎曰大祥爲變除也禫爲反吉也吉祭新遷也各有取焉不可以常時拘也）

父在母喪心喪三年畢後不舉禫

通典宋文帝元皇后崩太子心喪三年畢有司奏喪禮有禫以祥變有漸不宜便除卽吉故其間服其縗縞也心喪已經十五月禫便除禮畢不應復有再禫詔可○朱子大全心喪無禫亦見通典乃是六朝時太子爲母服朞已除而以心喪終三年當時議者以爲無禫○蔡晬之問從弟心喪當除此月不知應設祭耶徐野人曰禫者喪之極也故於此日設祭吉終自爾之後況哀在心故謂心喪外無節文故祭服並闕也晦日惟哭而寫哀而已○寒岡曰喪無再禫之禮心喪無禫○芝軒曰再期則只依忌祭之禮行之二十七月之期就或卜亥以吉祭設行似可也○按心喪無再禫則二十七月以吉祭設行云者恐非禮意且吉祭則踰月禮也先生所云未知何如○愚伏曰大祥之月吉服易黲服果爲未安用白衣仍戴黲笠其月又是仲月行時祀禫祭以應古人吉祭之文是日純吉行祭按此是日純吉云者亦恐未安○記言有諸兒心喪至禫月告享文云禮有所屈情則未伸謹守心制以畢加隆之報二十七月盡矣永慕終天按此雖大賢之義起而恐不可爲典

並有喪同月行禫（寒岡云並有喪一月內禫同堂偕祭不然先卜日行先喪禫後卜日行後喪禫○陶菴曰前喪禫當行於後喪大祥後雖同月此則無嫌）

按古禮吉事先卜近日凶事先卜遠日卜協則用其日而已今雖兩禫而非一吉一凶則卜不過一近一遠矣協於上旬則上旬並行協於中旬則中旬並行但其奠也先重後輕似可也

三年之喪禫後遭輕喪當着白布帶（或曰古禮斬衰既虞遭齊衰之喪其要絰衰裳猶改易蓋身兼兩服惟麤是擇況母服既禫內雖心喪外無服制雖緦麻當以布帶易黑帶）

禫後遭國恤當服國服（見方喪篇）

居喪雜儀

子曰孝子之喪親哭不偯禮無容言不文服美不安聞樂不樂食旨不甘此哀戚之情也三日而食教民無以死傷生毁不滅性也喪不過三年示民有終也生事愛敬死事哀戚生民之本盡矣死生之義備矣孝子之事親終矣（孝經）

始死充充如有窮既殯瞿瞿如有求而不得既葬皇皇如有望而不至練而慨然祥而廓然（檀弓○疏親始死孝子匍匐而哭之心形充屈如急行道極也瞿瞿眼目速瞻之貌既葬棲棲皇皇無所依托練但慨歎日月若馳之速也至大祥而寥廓情意不樂而已）

孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解朞悲哀三年憂（雜記）

父母之喪既殯食粥朝一溢米暮一溢米齊衰之喪疏食水飲不食菜果大功之喪不食醯醬小功緦麻不飲醴酒（間傳○一溢註見上○喪大記食之無筭註不能頓食隨須卽食不過朝夕二溢之米）

既葬主人疏食水飲不食菜果練而食菜果祥而食肉（喪大記）

父母之喪既虞卒哭疏食水飲不食菜果期而小祥食菜果又期而大祥有醯醬中月而禫禫而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉（間傳○始飲以下二

（句又見喪大記）

不能食粥羹之以菜可也（喪大記）

曾子曰喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉以爲薑桂之謂也◐毀不危身（檀弓）

功衰食菜果飲水漿無鹽酪不能食食鹽酪可也（雜記）（◇註功衰齊斬之末也）

喪食雖惡必充飢飢而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也（雜記）

既葬君食之則食大夫父之友食之則食不辟粱肉若有酒醴則辭（喪大記◇註尊者之前可以爲食美變於顏色則亦不可）

居喪之禮有疾則飲酒食肉疾止復初不勝喪乃比於不慈不孝五十不致毀六十不毀七十惟衰麻在身飲酒食肉處於內（曲禮◇疏疾不食酒肉滅性者也不留身繼世不慈違親生時之意不孝）

五十不成喪（成猶備也）七十惟衰麻在身（喪大記◇居處飲食與吉時同）

八十齊喪之事不及也（王制）

三年之喪如或遺之酒肉則受之必三辭主人衰絰而受之（雖受之得食肉猶不得飲酒）如君命則不敢辭受而薦之（雜記）

喪者不遺人人遺之雖酒肉受也（雜記）

程子葬父使周恭叔主客客欲酒恭叔以告先生曰勿陷人於惡（二程全書）（愚伏曰以祭餘待來會之客而令族人爲禮不至變飲則庶不爲陷人於惡矣）

朱子曰喪葬之時只當以素食待客祭饌葷食只可分與僕役（語類）

按以家禮忌日不飲之意推之則不可以盛饌待客然客爲此祭而來經日經夜飢之而歸則恐非人情也當以祭餘待之使族人主之可也（退溪曰喪次設酒食甚非禮其處之之道如陳安卿所云當盡哀則已赴他喪所處之宜耳最是已當喪而待客飲反今之俗弊而合古之禮意其間曲折至爲難處◇又曰世俗例於葬送祥祭之日必設酒食以待

弔客客之無知者或醉而達朝甚無謂也）

孔子曰身有瘍則浴首有創則沐病則飲酒食肉毀瘠爲病君子不爲也毀而死君子謂之無子（雜記）

父母之喪居倚廬不塗寢苫枕凷不脫絰帶既葬柱楣塗廬（喪大記◇倚木於墻以爲廬葬後稍舉起其木拄之於楣以納日光略寬容用泥塗之免風寒）

孔子曰敬爲上哀次之瘠爲下顏色稱其情戚容稱其服（雜記◇玉藻喪容纍纍色容顛顛視容瞿瞿梅梅言容繭繭◇檀弓喪事欲其縱縱爾雖遽不陵節騷騷爾則野鼎鼎爾則小人君子蓋猶猶爾）

既練居堊室不與人居既祥黝堊期居廬終喪不御

於內者父在爲母禫而從御吉祭而復寢（喪大記）

三年之喪言而不語對而不問在堊室之中非時見乎母不入門（雜記○（註）言言己事也爲人說爲語）

按家禮斬衰寢苫枕塊非時見乎母不及中門齊衰寢席此齊衰恐非母喪三年之齊衰也以時見乎母知之也然則母喪亦當苫塊矣喪大記曰父母之喪居倚廬寢苫枕凷

父母之喪非喪事不言既葬與人立君言王事不言國事大夫言公事不言家事（喪大記）

斬衰唯而不對齊衰對而不言大功言而不議小功

緦麻議而不及樂（間傳○（註）不議論時事之是非）

君子有衰絰則哀色（表記）

百官備百物具不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已禿者不髽傴者不袒跛者不踊病不止酒肉此以權制者也（喪服四制）

孔子曰衰麻苴杖者志不存乎樂非耳不聞服使然也（家語）

居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章（曲禮）

（朱子曰居喪初無不讀書之文古人居喪廢業謂不作樂耳業是簨簴上板子周禮司業亦司樂也）

（○又曰古人謂居喪讀喪禮亦平時理會到這時更把來溫審不是臨喪方理會又曰爲人子者方遭喪禍使其一一欲纖悉盡如古人制度有甚麽心情去理會古人此等衣服冠屨每日接熟於耳目所以一朝喪禍不待講究便可以如禮○喪中做祭文胡籍溪言只散句做不押韻）

居喪不樂○喪者專席（曲禮○不與人共坐）

疏衰之喪人請見之則見不請見人小功請見人可也惟父母之喪不辟涕泣而見人（雜記○（註）至哀無飾也）

不得已而出入則乘樸馬素轎（家禮○（士喪記）乘惡車○餘見成服章）

凡見人無免經雖朝於君無免經唯公門有稅（脫）齊衰註此謂不杖齊衰若杖齊衰及斬衰雖入公門亦不稅（服問）

朱子曰呂與叔集中一婦人墓誌凡遇功緦之喪皆疏食終其日數此可爲法

服中赴舉以服之輕重葬之前後叅酌

（（通典）周喪察舉議劉喜議禮周之喪卒哭而從政禮因殺而順君命也又律令無以喪廢舉之限○晉武時楊旌有伯母服既葬未除而應孝廉舉●（大全）李晦叔問爲長子三年及爲伯叔兄弟皆期服而不解官爲士者許赴舉還着吉服耶朱子曰只得遵朝廷法令○伊川曰祖父母喪須是不赴舉今法令雖無明文服內不當赴舉○朱子曰諸生遭期功之喪冒哀在學中者不禁○退溪曰程子只云祖父母喪不云兄弟必有差降故也但殿試在成服前則似未安○問祖父母期內兄弟葬前率皆赴舉或有外祖葬前不赴舉愚伏曰雖同是期豈無差等然葬前則未安外祖似過○俞市南曰程子只論祖服朞葬後意或可赴〻遂菴曰爲長子斬衰雖不解官科舉則當廢妻葬後則）

八塲何妨

按朝家雖國恤中亦於因山後設科則士亦可以期服葬後功服成服後赴舉矣

居喪失禮

左傳定九年子明衰絰生子見賊於右師（註子明樂祁子也右師樂大心也）○唐律居父母喪生子徒一年○陳壽居父喪有疾使婢丸藥鄉黨以爲貶議坐是沉滯坎坷終身○阮籍居喪無禮何曾言於文帝曰公方以孝治天下而聽阮籍以重哀飲酒食肉宜擯四裔無令汚染華夏○阮簡父喪行遇大雪詣浚儀令爲他賓設黍臛簡食之以致清議廢頓三十年○温嶠居憂爲劉司空勸進乎崔氏固留之嶠絕裾而去迄於崇貴鄉品猶不過也每爵皆發詔○謝惠連先愛會稽郡吏杜德靈及居父憂贈以五言詩十餘首文行於世坐廢不預榮任○張率以父憂去職其父侍婢數十人有善謳者有色貌儀曹郎顧玩之求聘焉謳者不願遂出家爲尼嘗因齋會率宅玩之爲飛書言與率姦南司以聞高祖惜其才寢其奏然服闋後久之不仕◆謝安期功之喪不廢絲竹○梅聖俞在喪時作詩云獨護慈母喪淚落河水流河水終有竭淚泉常在時人譏其作詩◆唐書憲宗時京兆尹裴故法曹陸賁男愼餘與其兄博文居喪衣華服飲酒食肉詔各决四十流循州駙馬都尉于季友坐居嫡母喪與進士劉師服宴客季友笞四十忠州安置師服笞四十連州安置以季友父于頔不能訓子削職階顧炎武曰此唐室之以禮防民所以復振也◆范仲淹以大理丞丁母憂晏殊留守南京請仲淹權掌府學仲淹嘗宿學中訓督學者出題使作賦必先自爲之使學者準以爲法（按宋時學校亦然起復從仕故有是事耶）○晉梁龕明日當除婦服今日請客奏伎爲劉隗所劾○宋天禧中貢舉人郭稹冒緦麻赴舉爲同輩所訟仍命劾問同保人並贖金

盧墓（餘見哭條逗）

一說頗胡伯量問廬墓朱子曰墳土未乾時一展省但不立廬墓之名耳漢唐以來有居廬之名其中或有廬墓者表旌其閭由是成俗迎魂之禮遂廢甚可歎也○顧炎武曰廬墓者自漢有之然不知其神主置於何地其奉之墓次乎是野祭也其空置之祠堂乎是親其體魄遠過於神也且孝如曾子未嘗廬墓孔子防墓既返而弟子後至豈有廬墓之事乎又曰史記以歲時奉祀於孔子塚蓋孔子教於洙泗之間所葬處在講堂之後故弟子即講堂而祀之且行飮射之禮太史公不達以爲祭於塚

漢原仁光廬墓三年顯名京師○原涉父死廬塚三年

後漢蔡邕母喪廬墓有兎馴擾木生連理

晉夏方廬墓猛獸馴其旁

趙宣葬親不閉隧道因居其中行服二十餘年生五子陳蕃以誑時惑衆遂致之罪（陳蕃傳）

短喪

漢文帝本紀帝遺詔曰朕既不德無以佐百姓今崩又使重服久臨以離寒暑之數哀人之父子傷長幼之志損其飮食絕鬼神之祭祀以重吾不德也其令天下吏民出臨三日皆釋服毋禁取婦嫁女祠祀飮酒食肉者自當給喪事服臨者皆無踐（服虔曰踐翦也謂無斬衰也孟康曰踐跣也晉灼曰漢語作跣跣徒跣也○索隱曰漢語書名荀爽所作）絰帶無過三寸宮殿中當臨者皆以朝夕各十五舉聲非朝夕臨

原書漫漶不清

無得擅哭已下服大紅十五日小紅十四日纖七日釋服（服虔曰大功小功布也纖細布衣也應劭曰凡三十六日而釋服索隱曰已下謂柩已下於壙劉德云三十六日以日易月也◯胡寅曰文帝遺詔謂吏民耳景帝冒用此文自斷三年之制◯南冥集漢文帝爲易月之喪然只爲吏民設景帝遂短喪自行）

漢元初三年聽大臣二千石刺史行三年喪

唐武德二年聽文官父母喪去職（從左丞崔善爲之議也）

漢律不爲親行三年喪不得選舉

按漢未常短喪於父母也短喪之論未有甚於王肅者禫則曰月中又曰計閏改葬則曰非父母無服（不服祖父母承重者）又曰葬而除服（不服三月）稅服則曰服其殘月此可謂知禮乎

起復

奪情起復後世之失也

春秋公羊傳服金革之事君使之非也臣行之禮也禮記閔子腰絰而服事既而曰若此乎古之道不卽人心退而致仕孔子善之註既事言古者不敢斥君卽近也◯漢趙憙行太尉事遭母喪上疏乞行喪禮明帝不許遣使者爲釋服賞賜甚渥◯唐武后長安三年制三年之喪非從軍要籍者不得起復◯唐甘露二年中書舍人歐陽通起復本官每入朝必徒跣至城門外着鞋韈而朝直宿在省則席地藉藁非公事不言未嘗啓齒歸必衰絰號慟◯沈括筆談唐末文臣給事以上武臣刺史以上喪父母者往往以墨衰從事號曰起復國朝慶曆中田元均況帥秦州乞終喪解官許之帥臣終喪自況始其後富弼丁母憂仁宗詔數十竟終喪大臣終喪自弼始◯唐昭宗時韋貽範母喪詔還兵部侍郎韓渥不草制上疏論之卒使姚洎代草◯宋慶曆中歐陽脩論楊察請終喪乞不奪情◯徽宗時左正言任伯雨論李譓奪服御史劉漢弼論馬光祖奪情◯宋史嵩之起復右丞相太學生黃愷伯等武學生翁日善等京學生劉時舉等宗學生與褱等教授盧鉞皆上書不報劉漢弼論罷相◯明憲宗時太學士李賢起復羅倫論之神宗時起復太學士張居正編修吳中行檢討趙用賢員外郎艾穆主事沈思孝進士鄒元標相繼論奏居正大怒杖五人於闕下中行用賢削籍穆思孝元標俱謫戍而居正竟留也◯崇禎時起復楊嗣昌爲兵部尚書修撰劉同升等皆論之◯宋孝宗時起復劉珙爲荊襄宣撫使珙六疏辭之最後言曰三年通喪三代以來未之有改至於漢儒乃有金革無避之說此固先王之罪人也然尚有可諉者曰魯公伯禽有爲爲之也今邊陲幸無犬吠之警臣乃冒金革之名以私利祿之實又不爲漢儒之罪人乎◯按宋時執政遭喪無不起復者蓋自趙普始普丁母憂二十一日而起復其後富弼始克終喪其言曰起復金革之變禮不可施於平世

士儀卷之十二

士儀卷之十三

易戚篇八

吉祭

（〔儀禮疏〕二十八月後吉祭◇〔士虞記〕是月也吉祭猶未配〔註〕是月禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妣配某氏哀未忘也〔疏〕若喪中然也◇〔喪大記疏〕不當四時祭月則待踰月也◇〔備要〕踰月而祭是爲常制而若當四時正祭之月則卽於是月行之蓋三年廢祭之餘正祭爲急故也◇明齋曰吉祭雖云三年後別祭實則四時之祭也以別設故可行於孟月以時祭故不可再行於仲月◇〔類編〕祫者吉祭四時正祭也三年廢祭急於行事而有是月祭之禮禮又有踰月祭之文則不必拘於仲月雖孟季亦可祭也◇〔按〕此吉祭非四時之常祭乃終喪之別祭也若當正祭之月則兼四時之祭也◇〔問解〕父先死入祠堂則母喪畢後吉祭亦待踰月◇〔國朝寶鑑〕肅宗二十年七月仁顯王后再朞王世子卽吉節目　上曰父母之喪二十七月而除無貴賤一也何必再朞纔過遽用純吉實非人情所安仍持心制至十月而卽吉庶不悖於禮經無憾於人情）

禫後踰月吉祭

若禫在仲月則是月行吉祭猶未配（〔備要〕祭時考妣異位祝用異版祭後合櫝◇〔類編〕禫月吉祭既不得配則恐不可遽用合櫝之禮當於次月朔參告而行）

禫之明日卜日或丁或亥

禫祭仲月則上旬行禫禫之明日卜中旬不吉則用下旬（下旬則不卜）禮與時祭卜日同若不當仲月則踰月而祭亦用上旬或丁或亥日（今俗不用卜當於踰月吉日行之）

前期三日齊戒（以下用家禮時祭之儀）

前期一日告廟改題神主（朱子曰橫渠說三年後祫祭於太廟因其吉祭畢遷主之時遷奉祧主歸於夾室遷主新主各歸于其廟似爲得禮◇吉祭前一夕告遷改題厥明合祭畢奉祧主埋于墓遷主新主各歸于廟）

以酒果告如朔參儀但別設一卓於香案東置改題之具（硯筆墨粉楪竹刀木賊拭巾鹿角膠汁刷子帨巾盥盆）主人斟酒再拜訖跪於香案之南祝跪於主人之左東向讀祝畢興主人再拜進奉所當改題最尊之主就卓上執事者乃去趺臥置先以白紙漬水沾潤粉面有頃以竹刀刮去舊字及舊粉以刷子刷之又以拭巾拭之又以木賊磨之更塗新粉俟乾命善書者盥帨西向改題之惟陷中不改題畢祝合主植趺納于櫝主人奉主還安故處以次改題諸位如初曾祖考妣改書高祖考妣諸位屬稱隨世次而改之旁題亦各以其屬書之（父母祖父母先亡在祔位則改題其餘祔位不改）事畢降復位再拜辭神闔門而退（親盡當埋之主不復改題）（當遷長房之主亦不改而若有不遷之位改題）

改題告詞

維年號歲次干支某月干支朔某日干支五代

孫（承重云六代孫繼曾祖以下之宗隨屬稱）某敢昭告于

顯五代祖考某官封謚府君

顯五代祖妣某封某貫某氏（承重則先書六代祖考妣下同）

顯高祖考云云

顯高祖妣云云（曾祖考妣以下列書）玆以先考（承重云先祖考）禫事已畢吉祭卜日

顯五代祖考

顯五代祖妣神主禮將遷祧

顯高祖考

顯高祖妣（曾祖考妣祖考妣並列書○承重祖父喪畢祖母改題考位改題皆當列書○）（類編母先亡並告改題若先有先亡之妻婦名舅題者亦當改題添書於神主之上無妨）神主今方改題世次迭代不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告（高氏祝罪積不滅歲及免喪世次迭遷昭穆繼序先王制禮不敢不至○按妻主改題則當於感愴下添書云亡妻某封某氏亦將改題○按丘儀不稱高曾只稱某官某封未知何據也祔祭之祝既稱曾祖則不以改題前為嫌矣大祥後反闕屬稱恐非禮意故沙溪亦以丘儀為未安欲改）

按家禮大祥前一日遞遷改題而親盡之祖告畢卽遷于墓與長房祥之日神主入于東一龕則其告詞不可不云五代祖考妣親盡當祧而世既從朱子後定之論祫祭而後遷（朱子答李繼善書曰

侯祫畢然後遷○寒岡曰朱子晩年定論在家禮註吉祭畢祧主遞遷）故祫祭前一日只改題於親未盡之主更無事乎親盡之主則親盡當祧之語恐未的合况有祫祭之告則重複告祧尤涉煩瀆且改題之諸位仍安故處則世次迭遷之遷字亦歸無實且新主已於大祥入廟而祫祭前日依舊在故位則遷主入廟之句恐似未穩故今改定告詞如右○楊氏（復）曰吉祭前一夕以薦告遷主畢乃題主厥明合祭畢奉祧主埋于墓所奉遷主各歸于廟

設位

主人帥衆丈夫及執事者灑掃正寢（或廳事）洗拭椅卓務令蠲潔乃設五代祖考妣位於堂西北壁下南向西上（考西妣東）高祖考妣曾祖考妣以次而東設考妣位亦於正位一行（禫月行祭則考妣異位有二妣以上父母先亡已配享而繼妣喪畢則只繼妣異位○要儀曰家禮不言以某妣配）有祔位則皆於東序西向北上或兩序相向尊者居西妻以下則於階下若繼曾祖以下之宗則計世數設位並新主皆南向如儀若始為繼禰之宗則只設新主位於堂中北壁下南向若承重則祖考及考位皆當設於東壁下

陳器省牲滌器具饌

僉同時祭儀

設次陳吉服（陳氏曰至吉祭平常所服之物無所不佩）

主人以下盛服（類編心喪只有素服二十七月更無可變之服至吉祭只於朔朝變服晨謁無行祭）

厥明夙興設蔬果酒饌

同時祭儀

質明奉主就位

主人以下各就次易盛服盥帨詣祠堂前餘同時祭儀

出主告詞（類編直用時祭出主告詞）

五代孫（玄曾孫隨稱承重則云六代孫）某今以遞遷（若父先亡母喪則改遞遷爲免喪）有事于

顯五代祖考某官封謚府君

顯五代祖妣某封某貫某氏（高祖考妣以下列書承重則自六代祖考妣以下列書若繼高曾祖以下之宗則隨稱若母先亡父喪畢考妣亦列書若始爲禰宗則止書顯考俱亡則顯妣列書若有先亡之妻兄弟亦書祔食有祔位則亦書以某親某官府君某封某貫某氏祔食卑幼則去府君二字）敢請

神主出就正寢（或廳事）恭伸奠獻

參神降神進饌

僉同時祭儀

初獻

如時祭儀

合祭祧主祝

維年號歲次干支某月干支朔某日干支五代孫某敢昭告于

顯五代祖考某官封謚府君

顯五代祖妣某封某貫某氏玆以先考某官府君喪期已盡古人制禮祀止四代（類編先王制禮祀止三代若祭四代則當曰古人制禮祀止四代）心雖無窮分則有限

神主當祧（若遷于長房則當祧下云遷于某孫某之房本龕有祔位則云某親某官府君某封某貫某氏神主並祧若正位遷于長房則祔位不隨遷而埋于墓所今備要便覽皆云祔位埋墓）不勝感愴謹以淸酌庶羞祗薦歲事尚

饗

高祖以下各位祝文（代各異版）

某日干支以上同前孝玄孫（孝曾孫孝孫隨改）某敢昭告于

顯高祖考某官封謚府君

顯高祖妣某封某貫某氏（曾祖考妣祖考妣隨稱）世次迭遷式遵典禮追感時序不勝永慕謹以以下同前

（有祔位則歲事下云以某親某官府君某封某貫某氏祔食身幼去府君二字後倣此）

禰位祝文

某日干支以上同前孝子某敢昭告于

顯考某官封謚府君昭穆繼序式遵典禮追感時序昊天罔極謹以以下同前（母先亡已在廟則府君下列書顯妣）

父先亡母喪畢考妣位合祭祝文（祖先亡承重祖母喪畢祖考妣位合祭祝同但改屬稱○祭時考妣合設）

昭告于以上同前

顯考某官封謚府君

顯妣某封某貫某氏茲以先妣喪期已盡禮當配享追感時序昊天罔極（承重則改昊天罔極云不勝永慕）謹以以下同前

父先亡母喪畢禫月未配祭考位祝文（祖先亡承重祖母喪畢祖考位祝同但改屬稱○考妣位各設祝文各版次月朔配）

昭告于以上同前

顯考某官封謚府君氣序流易時維仲春（四時隨改）追感歲時昊天罔極以下同前

父先亡母喪畢禫月未配祭妣位祝文（承重祖妣同）

昭告于以上同前

顯妣某封某貫某氏喪制有期式遵典禮時維仲春（隨時改之）追感罔極以下同前（承重改顯妣爲顯祖妣改罔極爲不勝永慕）

（〔類編〕是月吉祭而未配者月朔恐更有告又曰母先亡父喪不配祭者考妣皆同母雖先亡父喪禫月不可用告詞○〔按〕禮所謂以某妣配者爲後世之合設而祭也合櫝自司馬氏始而家禮亦無合櫝之文但云櫝容一主故世不合櫝者亦多然則雖合櫝之家不必先告合櫝之意但於祝中云禮當配享可也其不合櫝者祝亦如是而已蓋配食不繫於櫝之共不共也）

亞獻終獻侑食闔門啓門受胙辭神

並同時祭儀

納主

主人升先奉祧主安于夾室（將埋于墓所有最長房則將遷奉）次奉高祖以下之主入祠以次遞升新主始入正位

○考妣有先亡者至是合奉于同龕

徹餕

並同時祭

祭畢祧主埋于墓所

親已盡則埋族人有親未盡者則遷于最長之房使主其祭（〔按〕家禮既云遷于最長房使主其祭其辭改題則長房雖主祭而題主則不改矣）

按子雖幼親盡之主不可不祧（退溪曰有母而不祧遷親盡之祖不知

（禮失）之○朱子曰漢唐人瘞于兩階間（唐元陵儀註埋于北階之兩間）今人家廟亦無所謂兩階者唐人亦多瘞于寢園者但今人有墳墓太遠者恐難用耳又曰埋于墓所

埋祧主式

預先設幄於墓左置卓奉安主櫝南面乃掘坎于墓後若雙墳則兩墓間掘之祝開櫝在位諸孫皆再拜祝取神主去趺主身臥安（南溪曰臥置爲是）于匱中西上置趺于主身之足納于坎中諸孫皆哭再拜乃閉匱蓋實以石灰沙土堅築稜以莎草訖以酒果告于墓

親盡主埋安告墓祝文

某日干支以上同前五代孫（屬稱隨改）某敢昭告于

顯五代祖考某官封謚府君

顯五代祖妣某封某貫某氏親盡祧遷禮制有限今奉

神主埋于塋域追遠靡逮不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告

祧主長房遷奉後告詞（大戴禮遷廟事畢擇日而祭註所以安神○適子之弟無禰廟者用此禮）

某日干支以上同前幾代孫（世代隨稱）某敢昭告于

顯幾代祖考某官府君

顯幾代祖妣某封某貫某氏（屬稱隨書）宗子親盡

神主祧遷今玆奉安不勝感慕謹以酒果用伸虔告謹告（寒岡曰遷主之人不得書孝字）

祧主長房遷奉後合祭告詞（長房繼禰以上用此）

某日干支以上同前曾孫（孫與子隨改）某敢昭告于

顯曾祖考某官府君

顯曾祖妣某封某貫某氏（繼祖則曰祖考妣繼禰則曰考妣）今以

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某貫某氏（屬稱亦隨改）宗子親盡

神主祧遷奉安同堂不勝感慕謹以以下同前

按長房雖不得已權奉祧主而神主則不可輒去宗子之名而改題已名也（類編曰家禮祧主外只許改題四龕則祧主不改題不待辨而明矣退溪曰改題視宗子宗孫之存亡而已衆子衆孫不得與於其間也朱子退溪之意爲世通行之規○愚伏曰無變宗孫之名權宜奉祀○退溪曰夫者婦之天夫存則婦雖亡不易代夫亡則婦雖存易代聖人制禮以義裁之而孝子之情所奪焉故也曾祖之妻尚在埋其曾祖之主奉祀者之祖母尚在埋其祖之主雖皆未安恐不得不限於禮而奪於義也又曰家禮不言祖母或母之存否而直行改題遞遷之禮）

吉祭辨疑

父喪將吉祭而有母喪者卒哭後以酒果告改題遷主不得行吉祭（〔類編〕或問承重喪禫後又在曾祖母喪內改題吉祭節次答曰祖喪雖畢而方在曾祖母喪內則雖曰異宮不當輒舉吉祭然其最長房奉先世之主不可闕奉酒果告遷改題遷主）

按喪三年不祭禮也則母喪中不行吉祭固也然父喪既畢則不可不入廟入廟則不可不改題遞遷且親盡之祖僭不可仍奉也然則後喪卒哭後殺禮行之恐合於無於禮之禮也此猶祔祭之必行於卒哭後而無嫌於衰服將事也今則以方笠布深衣布帶以代宋時之墨衰也

長房奉祧主而死亦必待三年而遷（最長死移次長沙溪曰當待三年○南溪曰當待三年○星湖曰雖長房亦必待三年而遷）

心喪中行吉祭（按心喪者無服之服也故陶庵謂本生心喪中吉祭一日借吉無可疑然恐不可純吉用淡色無或無害明齋南溪皆云本生心喪中當行吉祭）

緬服中吉祭（舊墓出柩未及葬則待葬後行吉祭卒事反緦服）

長房遷主非先王之禮也

（〔朱子大全〕胡伯量問先兄死爲之立後使之主祭則某之高祖當祧去否答曰高祖祧去雖人情不安然別未有以處也李堯卿問某與先兄異居從俗立家先龕子講俗節之祭先兄之家時祭禰祭某皆陪祭自舍姪承祀祧高祖而祀先兄爲禰某家中既有家先上闕高祖之祭下無禰祭於心不安欲於時祭畢後餕一分祭高祖於某家某主之遇禰祭之日私舉禰祭若此又成支子有祭於禮不合答曰此事只合謹守禮文未可遽以義起也○語類問適孫主祭則須祧六世七世廟主自適孫言之則當祧若叔祖尚在則乃是祧其高曾祖於心安乎答曰也只得如此聖人之法一定而不易）

按朱子答胡伯量李堯卿沈僩三說斷斷不許遷奉矣語類目錄沈所記戊午以後所聞而後二年先生沒則此爲後定之論也蓋長房遞遷之事古禮無據而惟家禮一言因溫公書儀而爲之未及修潤者也恐不可以初年未定之一言廢晚年的定之諸說也

改葬（家禮文無改葬故採古今禮說以著焉）

（〔喪服記〕改葬〔註〕墳墓以他故崩壞將亾尸柩也言改葬者明棺物毀敗改設之如葬時也○韓文公曰改葬者爲山崩水湧毀其墓及葬而禮不備若文王之葬王季以水齧其墓魯隱公之葬惠公以有宋師太子少葬故有闕之類是也○〔朱子大全〕遷葬重事不宜容易舉動）

按春秋改葬如魯惠公晉共太子鄭幽公齊莊公楚靈王皆死於禍變葬不以禮不得美謚故改葬蓋改葬則必改謚而古之改葬亦因故地惟周桓王之改葬以無故取譏至於王季滑山灓水之葬因水齧而改封而已後世之拘於禍福之說而妄遷者非矣○又按稗史云蔡元定喜地理學每與人卜葬改窆人爲詩曰掘盡人

家好壙丘冤魂欲訴更無由先生若有堯夫術何不先言去道州盖以蔡氏之精通術數而猶有此譏況後人妄信風水之說動輒爲禍福而遷葬者乎

改葬之具

執事者（經歷幹事習於改葬之人）墓上閣（設幄諸具皆如始葬）歛牀席衾（歸衾）絞布上衣徹衣新綿（卽纊也俗云雪綿于將以鋪於斂上）新絮（俗云去核補空○退溪曰去核綿花優備以待實棺之用絕不可用布帛之硬者）清酒（灑於綿上或以燒酒灑斂上以去穢氣）白紙（用以掩斂）棺（新棺用薄板但用七星板以爲長廣而高則斂後量之）片竹（剖大竹爲片治之使滑廣如大指長則出於七星板左右三四寸爲度無竹之鄉用扭直而竪者代之稍鑿其一頭攢插於七星板之下牀灰之上兩間或自左而插或自右而插自首至足密密聯接乃用小板平而狹者置於片竹所出之兩端以細繩編之則便成壹簀乃舉而移奉無所撓動）細繩（編片竹者）小木板（如俗稱剪板者狹而長長出七星板上下並以編片竹）

按改葬諸具多爲（去聲）年久者設也年近者不必用之而但不可以年近而不爲預備也

葬具皆如始葬儀（大明會典改葬條不設祖奠無方相魌頭餘如常葬儀）

制服緦麻（見初喪成服）

將改葬卜宅兆如始葬儀（開元禮）

治棺制服具斂牀布絞衾治葬具（丘儀如大斂儀）

擇日開塋域祠后土穿壙作灰隔皆如始葬儀（丘儀）

祔葬於先塋或合葬則告先墓告先葬並如始葬

告先墓祝文（見上治葬條）

並同始葬但改筮宅爲改筮宅兆

告先葬祝文（見上治葬條）

並同始葬但合窆上加改兆二字

祠后土祝文（見上治葬條）

並同始葬但改營建二字爲改筮（若合窆則又改營建宅兆四字爲改兆合窆于某官某公或某封某氏之墓）

前一日告于祠堂（只告遷葬之主○墓遠則主人預告于廟而行問解○只奠本龕）

以酒果告其儀如有事則告（詳見祠堂章）

祠堂告詞（三年內改葬則告于靈座葬畢而歸告同告因上食）

敢昭告于以上同前

顯某親某官府君（或某封某氏合葬則列書○餘親隨稱）宅兆不利體魄靡安恐復有意外之患不勝憂懼今卜某地將以某月某日改葬敢告（合窆於先葬則改宅兆以下至改葬爲改兆合窆于某親之墓）

新壙設幄（同始葬○丘儀設靈座於墓道西南向有椅卓○退溪曰只設靈座寒岡曰只設位）

舊墓設幄

舊墓有先墓則告

先墓告詞

並同始葬但改玆宅以下十七字爲祔葬于此處有他患今將啓窆遷于他所餘同

舊墓祠后土

祠后土祝文

並同前但改今爲以下云玆有某親某官（隨稱）上宅玆地恐有他患（合窆於先葬則改恐有他患四字云今爲合祔）今將啓窆遷于他所謹以以下同前（或曰一山之內別無舊土地之義合告於開塋域之祝似當）

告墓（〔通典〕移葬者必先設祭告墓）主人以下序立（男子墓西東向婦人墓東西向俱北上）舉哀止再拜設酒果脯醢於墓前主人跪焚香奠酒祝噫嘻三聲讀告詞主人以下哭盡哀再拜止

告詞

告于以上同前某親某官府君（隨稱）以下改云葬于玆地歲月滋久體魄不寧今將改葬伏惟尊靈不震不驚（合窆於先葬則改葬于以下十六字爲將以某月某日合封于某親之墓今方啓墓）

啓墓主人以下哭盡哀止

役夫開壙（卽破壙也）至天灰上又開拓四方灰隔外土使之寬廣乃以利器（或鍤或斧之屬）輕輕鑿灰勿令震動壙內漸次劈開窺察壙內然後先去天灰或以木杠撐舉或以板木防遮壙內而退出之主人以下各就位哭盡哀止又劈開旁灰而退之

主人服緦麻餘親皆素服（喪服記註親見尸柩不可以無服○〔穀梁傳〕改葬之禮舉下緬也○寒岡曰緦服當於啓墓之初）

（子思曰父母改葬緦○〔喪服記〕改葬緦〔註〕臣爲君子爲父妻爲夫也〔疏〕父爲長子子爲母同○〔開元禮〕主人衆主人妻妾女子子俱緦麻○〔通典〕淳于德云子爲父母妻妾爲夫臣爲君孫爲祖後者緦又云餘親皆弔服○〔按〕鄭氏註不言妾者妾之爲君與妻之爲夫同故也賈疏所云妾不體君者誤矣○〔通典〕賀循濟改葬前母服記云禮無其文敢繼母服準喪爲前母改葬宜從衆子之制○許猛云父卒孫爲祖後而葬祖雖不曾爲祖服斬亦制緦以葬○晉王冀曰喪禮改葬緦鄭氏以爲臣子妻以例推之女子雖降父母卽亦子也男女皆緦於義自通○晉庾蔚改葬妻其子服緦〔按〕此父在母改葬也○晉劉鎭之問父尚在母出嫁亡今改葬有服否徐廣答曰未聞出嫁有服然制服奉臨從重之義〔按〕父在而母出者猶有從重之論則亦可爲父在母改葬緦之證○密庵曰父在母緦無壓屈之道○〔類編〕從厚而緦又曰父在爲母與子亦出者有別○陶庵曰父在母當服緦○〔隋書〕子才曰適曾孫承重者曾祖父母祖父母改葬敢並三年之服皆應緦○〔問解〕承重者雖曾玄孫當服緦舅姑則期三年則改葬服緦○〔按〕晉康帝時武帝以下諸陵遭發掘至尊及皇后以改葬之服服緦則此乃婦爲舅姑之證也）

喪中改葬服

（〔父葬前改葬母〕退溪曰當喪改葬者處以隆喪之禮改葬時仍服斬衰正得不改變服之意恐宜[illegible]）

旣衰矣又何總乎○〔母葬前改葬父〕類編母之未葬宜以齊衰之重臨父之改葬若旣葬則必制其服卒事反重服○〔母喪中遷父合葬〕愚伏曰以齊衰服改葬不當以最輕之服易之也眉叟曰改葬雖重其服緦麻母喪雖輕齊衰爲重其葬不變葬之緦未安○〔父喪葬後改葬母〕備要依重喪未改除遭輕喪之例服母改葬緦問解旣葬與未葬有異改葬服緦○〔父喪未練改葬祖〕荀訥曰服重臨葬許猛曰制緦以葬○〔期功服中改葬父母〕王肅以爲服改葬緦卒事反故服○〔出後者本生齊衰中改葬所後父母〕通典晉段凝問出養子居所生父母喪齊衰改葬何服荀訥曰亦當着齊衰星湖云改葬所後父母也然此當以未葬者論○明齋曰改葬服非如斬齊之不可同一服兩用無妨〔按〕改葬累世者用此例似可矣○〔按〕緦麻輕而斬衰重親臨父母之尸柩服重以葬似合情禮且新喪葬前尸柩尚在何可脫衰而服緦乎且母葬時遷父合葬則當用偕喪葬以重服之禮也至於祖父母與父母同尊則祖喪中改葬父母亦似用此例而葬前服衰葬後服緦亦各合宜故先儒之論無不皆然採以著之以備參考○〔類編〕練後改葬當服緦之絰〔按〕小祥後去首絰故服緦麻之絰也

出柩

執事用布二幅（量檐溪及兜柩之下爲長）兜柩底兩頭齊力舉出（年久則用片竹）主人以下哭從奉柩置幕下席上南首

祝以功布拭棺覆以衾（寒岡曰雖百世之久無形之甚若百分謹愼用片竹移奉斂襲安頓不差毫釐○旅軒曰移墓於歲久之後則骸骨而已不可以親膚而並取其土）

設靈座（見上設幄○〔開元禮〕設几席於柩東設倚於席前）

只設虛位亦無紙牓考妣合葬則兩位各設

設奠（〔開元禮〕設奠於柩東設酌奠於席上主人再拜內外卑幼皆再拜少頃徹奠○〔丘儀〕祝設奠于柩前）

設酒果脯醢其儀如初喪

食時上食及朝夕哭皆如初喪時（退溪寒岡之言同而備要亦如此）

喪內改葬朝夕奠上食（〔類編〕喪內遷葬者旣出柩一如初喪則疑若並行饋奠於柩前而古者饋與奠異所後來雖從簡合而俱行於殯宮非古也今柩出則以殯宮之禮一而設奠至於家中神位則依象生之禮而設饋可以兩無所礙○〔按〕南溪明齋皆云墓下家內當並行上食此或爲於此乎於彼乎之義耶）

棺毁則改斂非甚不得已則不可輕改

開元禮陳衣服於幕東帷內柩至舉尸出置於牀南首遂斂覆以衾主人男女憑哭斂訖入棺舉尸斂於棺乃加蓋覆以衾內外就位哭如初○丘儀

牀上施薦褥褥上布絞絞上加單被被上加衣執事者開棺舉尸置于斂牀遂如大斂之儀（新綿補空）

謹按我

元宗大王改葬時　仁祖下敎曰今雖不得已有遷奉之舉豈宜並改梓宮以益驚動乎　特命勿改　聖朝有訓實爲萬世之法而但棺雖不改道遠則恐有撓動之慮開棺審視若有空缺則用新綿補充而已可也棺或有罣朽處則以漆布（浸布於漆）塗其四方而又漆其外尤好

改斂則設大斂奠（喪大記註其奠如大斂○馬融曰改葬棺物敗者設之如初其奠如）

大斂時◇〔通典〕庾蔚之曰若棺毀改斂則宜有大斂之奠◇旅軒曰旣新其柩則銘旌其可無乎改斂改棺之後改設爲得其義

有祖墓朝于祖墓（〔類編〕廟有朝祖則塋墓之辭恐不可已歷過先祖塋前旋柩向前主人以下序立哭）

祖奠遣奠發引皆如始葬之儀（庾蔚之曰若移喪遠葬則又有祖奠遣奠）

若改葬同壠則無祖遣奠（按戴德云改葬無遣奠開元禮無祖奠行遣奠丘儀亦只有遣奠此以改葬於故地或一山之內而非遷移於遠處故也宜參酌行之◇改葬遣奠告詞儀節◇宅改以新宅◇類編改葬至家經宿行者與舊山直行者無異古者祖奠設於廟中喪事有進無退恐不可舉遣奠行之）

及壙設奠（喪服記註其奠從墓之墓）

餘皆同始葬

乃窆贈玄纁（開元禮玄纁束帛◇〔按〕新舊葬合窆則贈宜先重後輕）

施銘旌

下誌石於壙戶內（誌石添刻某年日月改葬某邑里某山某坐之原若舊石不足則用一石）

祠后土

並同始葬

葬畢奠而歸（語類◇正請云改葬虞◇傅純曰改葬之時神在廟久矣安得退之寢而虞之乎◇荀訥曰改葬不應後虞◇賀循曰設奠於墓所以終其事雖非正虞亦似虞之一隅也但不若常虞還祭殯宮◇〔開元禮〕進饌於靈座祝讀祝文哭再拜徹靈座◇射慈曰不在殯宮又不爲位何返虞之有◇庾蔚之曰神已在廟無所復虞其事畢而祭靈筵遂毀靈座◇丘儀行虞於墓◇〔類編〕改葬虞恐不可廢）

按先儒之論皆以改葬無虞爲可而朱子曰葬畢奠而歸則必是有奠而已然賀循云設奠雖非正虞亦似虞之一隅今參酌諸說不用厭饌稍別於正虞爲可故改定祝文式如左

祝文

並同始葬但府君或某氏下云宅兆新遷（若新葬遷舊葬合窆則云改兆合窆只告所遷之位）體魄永安叫號靡逮痛慕罔極（諸親改此八字以他詞）謹以酒果用伸虔告

若父喪新葬改葬母合窆或母喪新葬改葬父合窆則新葬題主後行斟酒之禮（俗云題主奠）卽行改葬之奠

按改葬之虞非正虞也故行奠於墓前靈座而不復歸虞於廟中以無殯宮故也或以爲新葬之虞反哭後行之改葬之虞翌昏行之又或以爲並行於所館皆無所據也禮所云先葬者不虞祔以待後事及其奠也先重後輕者指偕喪之葬反哭於殯宮而行正祭之禮也今改葬之奠奠也非虞也若不行於墓所則靈座不可無故而徹去也又無返哭之殯宮則安神之虞無所行也且行之於中

路亢無義意矣退溪曰父之改葬虞當於墓所母之新葬反哭而虞愚謂父母恐無異矣（祖喪葬前改葬母虞亦一奠而已行之無嫌◆寒岡曰改葬只用一虞祭于墓所先妣之虞當在反哭後◇遂庵曰忍葬無反哭之事幕次行父虞反哭行母虞◇尤庵曰先行改葬父虞於墓所卽行母虞不待還家◇南溪曰先行改葬虞於幕次新喪到家行虞祭）

歸告廟哭而後畢事（朱子曰葬畢奠而歸又告廟哭而後畢事祭告時出主于寢）（（儀節）還告于祠堂〻（按）三年內改葬當因上食告靈座）

告詞

同前祠堂告詞但府君或某氏下云遷奉幽宅禮畢返哭謹以酒果用伸虔告謹告

三月而服除（（喪服記註）緦三月而除◆庾蔚之曰若旬月而葬則卒緦之限三月而除若葬過三月須葬畢釋服◆（通典）後漢趙商曰經云改葬緦三月而除以順緦之數◇韓文公曰自啓至于旣葬而三月則除之未三月則服而終三月◇退溪曰第四月初一日除之◇眉叟曰今之所謂權厝者古之所謂殯也豈有親柩在殯而遽爲吉服耶若改葬遲速未卜假地移葬不得已爲年月計者與改葬同當三月而除◆（類編）墓近則之墓除不然設位之外無他道）

按鄭玄曰終緦之月數王肅曰葬畢除朱子曰禮宜從厚當從鄭鄭愚伏曰此定論不知瓊山如何優從王說愚謂緦者三月之服也葬亦三月之禮也故曰三月而除之終三月古禮也戴德所云緦麻葬而除亦此意也

改葬辨疑

父母墓並行改葬則自啓至葬奠皆先重後輕

按父母若一時同死（雖一日之內死有先後則以死之先後爲序若一時而無先後則以重輕爲序）則斂也殯也皆宜先父而後母何獨於改葬先母後父哉東儒雖或有啓墓時先啓母改斂時先斂母之說此恐未究曾子問先輕之義而然也盖曾子問所謂先輕者母喪必在先故雖輕而先葬云爾也然其引則先重其奠則亦先重極有意義也

破舊墓而延時未葬者以久不葬禮（小記）推之（葬後卽除）

舊墓出柩未及葬若値練祥亦照久未葬例追行練祥

修墓

墓崩則修之遇灾則修之遇變則修之

程子曰古不修墓者欲初爲墓時必使堅固爾而墓崩修之何害聖人言不修者所以深責弟子也（孔子先反弟子誠敬不至纔雨而崩◇（發）檀弓云孔子少孤不知父墓母亡問於鄒曼父之母乃合葬於防張華博物誌曰蔣濟何晏夏侯玄王肅皆云無此事此實正論◆方正學曰父母之棺髐然暴于人而不修合於情當於理哉其誣孔子甚矣◇（南史）劉彪齊建元初降封南康縣侯坐廟墓毀不修削爵）

墓毀則服緦（〔通典〕晉荀組言墓毀之制改葬緦麻包之矣鄭康成王子雍皆云棺毀見尸痛之極也今遇賊見毀理無輕重○江淵曰發墓依改葬服緦○江啓表鄭玄云親見尸柩不可無服臨穎表墳墓毀依改葬服緦其不得奔赴已修復者惟心喪縞素凌衣白情哭臨三月○庾蔚之曰其親尸柩毀露及更葬便應制服奔往縱已修復亦應臨赴苟道路阻殯猶宜服緦三月而除豈可以不及葬晏然不服乎○梁何佟之議使止墳土不及亦梓可依新宮火三日哭而已）

按我東雖罕有寇賊發掘之變而爭山私掘之患種種相隨此與賊變無異矣若至見柩則服緦若但毀墓而不及柩則素服哭三日而修墓若遇火災只燒莎草則亦素服哭三日以待莎草之再蘖

而若火至焦土則不得不易土改莎也（〔南史〕江泌母墓爲火燒三日哭○寒岡曰燒黑處當蔥備於數月之內至蒙草之蓋只當淨掃而已慰安祭哭行○〔類編〕何丘木之說今人以墳山過原之木當之每疑古者賛買貴賤同原以葬必不如今人之廣占而多樹也易曰古之葬者不封不樹以防墓事掎之封是識其兆域則樹亦不過爲墓前所樹表記也冢人以爵等爲丘封之度與其樹數者可驗矣若指過原之樹則其可等其樹耶但謂不斬於王公之丘則未然王公之丘木豈有斬伐者而云爾耶鄭氏所謂王公曰丘者亦非經文於義未必得○近墓不宜留寸木在也木根遠者延於三二十步婆者如纏如繩無堅不入或過尋丈之下低者上走高者下達如亂絲穿結〔按〕此乃先生葬妻開塋穿壙時所見而垂戒也○又〔修墓記〕曰塋封樹莎於古亦有考墓必有草而惟莎爲良莎者公路傍葉短蔓生者是也俗謂之金莎秋冬黃枯至春復青與莎辭之莎不同晏獻庭莎記近聞北使必求金莎種子亦或爲塋封之樹也但風射則死又忌茭生芟根蔓延根莖之際莎則衰落土隨而崩壞矣修墓之法須去根衆草剗芟根除陰翳又益採金莎種子密播之如斯而已或至崩頹不得已奠告改封今爲祝式云塋封歲久莎草毀崩今當修改敢伸虔告又聞東萊鄭氏家每於節月上墓必先準備隨缺輒補此亦可法○近墓無取莎處雖有而不佳則就好莎處掘起盡去其土只取其根除其舊莎種其新根加新土堅築之○莎者沙上短草也多築少塋築可數寸繁密易生最宜樹墓古無樹墓以莎之文家禮亦不言未知始自何時而禮言朋友之墓宿草不哭則墓未嘗無草矣而但非今所謂莎草耶）

修墓告詞

維歲次云云（某官府君某貫某氏以上同前）封築不謹歲久頹圮將加修改伏惟　尊靈不震不驚敢用酒果虔告

謹告

（朱子告遠祖八代祖環祝文曰維年月日遠孫某等以酒果告于遠祖二十一公制置府君祖妣社氏夫人之墓惟昔顯祖作牧茲邦開我後人載祀久遠封塋所寄奉守不虔他人有之莫克伸理玆用震但顯于有事鄉評亦公遂復其舊伐石崇土俾後不迷卯事之初致謝其謹謹告）

士儀卷之十三

士儀卷之十四

如在篇一

祭祀之禮聖人所以追養繼孝本天性者也蓋子孫之於祖考恩重矣親至矣形氣之相屬也血脈之相貫也居處之相接也笑語之相洽也飲食之相樂也一朝而沒焉則不忍謂已死無知遽然相忘是天理也人情也然則雖皐復而魂不返矣俄者飲食之親不忍遽絕其飲食餘閣之奠不能不象其生也雖永遷而魄已散矣昔者供養之親不忍遽廢其供養下室之饋不能不象其生也然而哀哭殺矣日月三年矣致生之亦不智矣乃徹饋奠而神之神之誠不忍也飲食供養不忍絕而自絕不忍廢而自廢神之誠不忍也然神也者天地之氣也天地之氣不死則祖考之神不死而子孫之氣得與之相感故朱子曰自天地言之只是一箇氣自一身言之我之氣卽祖考之氣亦只是一箇氣所以纔感必應然則子孫之氣存時祖考之氣未或不在矣所以宗廟以饗之是天理也人情也然其所饗之者豈眞如生人之居處笑語飲食爲哉惟在致吾之誠敬而已矣或疑其神之無形無聲而謂祭無益則直不誠不敬而已矣苟致吾之誠敬思其居處僾然見乎其位則親不如在乎思其笑語肅然聞乎其聲則親不如在乎思其所嗜依依然彷彿乎其飲食則親不如在乎孔子曰祭如在又曰洋洋乎如在其上如在其左右在乎孝子之誠敬而已矣（祭統曰身致其誠信誠信之謂盡盡之謂敬敬盡然後可以事神明此祭之道也○郊特牲曰祭豈知神之所饗也自盡其敬而已○凡祭容貌顏色如見所祭者○眞德秀曰愛慕之極儼乎其若存誠慤之極昭乎其有見敬則有不敬則無矣○天台吳伯豐問太極圖義有云人物之始以氣化而生者也氣聚成形則形交氣感遂以形化而人物生生變化無窮是知人物在天地間其生生不窮者固理也其聚而生散而死者則氣也有是理則有是氣氣聚於此則其理亦命於此今所謂氣者旣已化而無有矣則所謂理者抑於何而寓耶然吾之此身卽祖考之遺體祖考之所具以爲祖考者蓋具於我而未嘗亡也是其魂升魄降雖已化而無有然理之根於彼者旣無止息氣之具於我者復無間斷吾能致精竭誠而求之此氣旣純一而無所雜則此理自昭著而不可揜此其苗脈之較然可睹者也上蔡云三日齋七日戒求諸陰陽上下只是要集自家精神蓋我之精神卽祖考之精神在我者旣集卽是祖考之來格也然古人於祭祀必立之尸其義精甚蓋又是因祖考遺體以凝聚祖考之氣氣與質合則其散者庶乎復聚此敎之至也故曰神不歆非類民不祀非族云云曰所論鬼神之說甚精密大抵人之氣傳於子孫猶木之氣傳於實也此實之傳不泯則其生木雖枯毁無餘而氣之在此者猶自若也○語類問聖人凡言

神皆只是以理之屈伸者言曰鬼神固是以言然亦不可謂無氣所以先王祭祀或以焫或以鬱鬯以其有氣故以類求之耳○陳後之問祖宗是天地間一箇統氣因子孫祭享而聚散否曰這便是上蔡所謂若要有時便有若要無時便無皆由乎人矣鬼神是本有底物事祖宗亦只是同此一氣但有箇總腦處子孫這身在此祖宗之氣便在此他是有箇血脈貫通所以神不歆非類民不祀非族只爲這氣不相關如天子祭天地諸侯祭山川大夫祭五祀雖不是我祖宗然天子者天地之主諸侯者山川之主大夫者五祀之主我主得他氣又總統在我身上如此便有箇相關處○汪德輔問祖考精神便是自家精神故齊戒祭祀則祖考來格若祭旁親及子亦是一氣猶可推也至於祭妻及外親則其精神非親之精神矣豈於此但以心感之而不以氣乎曰但所祭者其精神魂魄無不感通蓋本從一源中流出初無間隔雖天地山川鬼神亦然

祠堂

〔家禮註〕古之廟制不見於經且今士庶人之賤亦有所不得爲者故特以祠堂名之而其制度亦多用俗禮云○劉氏垓孫曰伊川云古者庶人無廟可立影堂祭時不可用影故文公改影堂曰祠堂

古廟制 壇墠附

〔爾雅〕室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢〔月令〕寢廟註前曰廟後曰寢廟接神之處寢衣冠所藏○〔王制〕天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三士一廟庶人祭於寢註士諸侯之中士下士名曰官師者上士二廟○〔祭法〕王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇（築土）去壇爲墠（除地）壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠爲鬼諸侯立五廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠爲鬼大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止皇考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考爲鬼庶士庶人無廟死曰鬼註王皇皆君也顯明也祖始也名先人以君明始者尊本之意也適士上士也官師中士下士庶士府史之屬疏父廟曰考考成也謂父有成德之義也王考廟祖廟也王君也謂祖有君成之德也祖尊於父故加君名也皇考廟者曾祖也皇大也君也曾祖轉尊又加大君之稱也顯考高祖也顯明居四廟最上故以高祖目之祖考者祖始也此廟爲王家之始故云祖考○〔周禮小宗伯〕辨廟祧之昭穆註祧遷主所藏之廟自始祖之後父曰昭子曰穆諸侯無二祧謂始封太祖廟爲祧周以文武爲二祧文王稱穆武王稱昭文武後穆之木主八文王祧昭之木主八武王祧○張子曰宗子爲士立二廟支子爲大夫當三廟是曾祖廟爲大夫立然立於宗子之家○朱子曰官師謂諸有司之長只及禰卻於禰廟並祭祖不及曾高○士庶人雖祭三代卻無廟亦不可謂僭古所謂廟體面甚大皆具門堂寢室非如今人但以一室爲之○天子之山節藻梲復廟重檐諸侯不得爲矣諸侯之黝堊斲礱大夫不得爲矣大夫之蒼楹斲桷士又不得爲矣獨門堂寢室之合度然後可名於宮○〔芝峯類說〕曰宣廟朝建宗廟時欲倣古制大臣執不可遂依前制議者惜之

廟主 作主之制見治葬章

〔士喪禮〕重木刊鑿置于中庭註木也縣物曰重刊斲治鑿之士重木長三尺疏士重木三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺橫者之○〔檀弓〕重主道也殷主徹重焉周主重徹焉陳氏註殷始殯時置重于殯廟之庭暨成虞主則綴重縣於殯之廟周人虞而作主徹重而埋之方氏曰始死有柩而又設重所以爲重也既有廟矣而立主是爲主○〔記〕祔而作主○〔穀梁傳〕疏主八寸左主七寸右主○謂父

也左主謂母也◇左傳文公二年作僖公主何休云主狀正方穿中央達四方天子長一尺二寸諸侯長一尺此是木主之制也按今太廟主制似倣此爲之漢儀高帝廟主九寸前方後圓圍一尺后主七寸云則又與穀梁傳不同矣詳祭法疏◇晉徐邈曰左傳孔悝反祏又公羊傳大夫聞君喪攝主而往註皷攝神主而不暇待祭也皆大夫有主之文自天子及士並有其禮但制度降殺禮言重主道也埋重則立主今大夫士有重亦宜有主以記別座位有尸無主何以爲別◇後魏清河王曰作主本以依神孝子之心非主莫展今銘旌記柩設重憑神祭必有尸神必有廟上自天子達于士爲主以銘神位◇開元禮四品以下無主◇晉儀鄭玄以爲卿大夫士無神主徐邈以爲大夫士有重亦有主今大夫士有用祠版主道也◇程子曰白屋之家只用牌子可矣某家主式是殺諸侯之禮◇韓魏公祭式位版長尺二寸廣四寸厚八寸圭首素版墨書◇朱子曰自招魂複魄立重設主便是常要接續些子精神在這裏

尸義

檀弓虞而立尸◇祭統祭之道孫爲王父尸所使爲尸者於祭者子行也父北面而事之所以明子事父之道也此父子之倫也註祭祖則用孫皆取於同姓之適孫疏無問成人與幼皆得爲之◇石林葉氏曰取於己子則無別故爲尸者子行也◇士虞記男男尸女女尸必使異姓不使賤者註異姓婦也賤者庶孫之妾也疏男尸先使適孫無適孫乃使庶孫女尸先使適孫妻無適孫妻乃使庶孫妾無妾乃使庶孫妻卽不得使庶孫妾喪中之祭皆男女別尸雖同時在殯皆異几祭於廟同几◇特牲饋食禮筮尸註以孫之倫爲尸◇曾子問孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也註人以有子孫爲成人子不殤父義由此也疏成人有爲人父之道◇士虞記尸服卒者之上服註士玄端士之妻宵衣◇郊特牲尸神象也◇通典木主在尸之南◇自周以前天地宗廟社稷一切祭享凡皆立尸秦漢以降中華則無矣註古之立尸中華與夷狄同◇程子曰古人祭祀用尸極有深意魂氣必求其類而依之◇朱子曰周公祭泰山召公爲尸墓祭則冢人爲尸

按古者始死作重平聲以主神殯而置之葬虞而埋之乃作木主以依神又有尸衣以遺衣坐於木主之後爲神象尸必以孫行者取其血氣之相感而且明其昭穆孝子以事親之道也至於山川之祭亦皆有尸故召公爲泰山之尸禮曰五嶽視三公名公位三公故以類象之也程子所云魂氣求其類而依之者誠達理之論而此禮之廢已久聖人至意不可復行至有不識尸之名義而目爲尸童

者尸豈童也哉禮所云抱孫者謂若無長孫而有幼孫則使人抱之非尸必以童也◐又按尚書大傳曰維十有三祀帝乃稱王而入唐郊猶以丹朱爲尸云則堯舜之時已有尸也開元禮有獻尸酌酳節而至宋無聞則宋以前猶有尸矣

程子曰古人祭祀用尸極有深意蓋人之魂氣旣散無尸則不饗無主則不依又曰祭而立尸古人質矣又曰古者男爲男尸女爲女尸自周以來女無可以爲尸者故無女尸後世遂無尸能爲尸者亦非尋常人◇語類尸用無父母者爲之故曰祭祀不爲尸◇禮記義疏曰禮近則有嫌遠則無嫌故天子不以公爲尸以卿爲尸諸侯不以卿爲尸以大夫爲尸不以子爲尸以孫爲尸亦此義也必正嫡所生無父又必無爵兼此三者而又卜之吉乃用則其人甚難故或及至幼耳

祠版（版一名牌子）

通典（蔡謨曰今代祠版乃禮之廟主也今版書名號亦是題主之意安昌公荀勖祠制神版皆正長一尺一寸博四寸五分厚五寸八分大書某祖考某封之神座夫人某氏之神座藉以帛囊白縑裹盛如昏禮囊版版與囊合於竹箱中以帛緘之檢封曰祭版○朱子答潘立之書宗子之家立主其支子則只用牌子其形如木主而不判前後不爲陷中及兩竅不爲櫝○朱子曰士人家用牌子溫公用六版子又曰伊川制士庶不用主只用牌子牌子不須二片相合及竅身旁以通中又曰牌子無定制須似主之大小但不爲判合陷中）

神軸

明文安公劉基不用木主不用畫像止用一軸大書三代考妣之靈

神座

黃長睿東觀餘論曰近世商於耕夫得漢世石刻有云園公神座綺里神座角里神座又各有神机机皆漢隸三輔舊事云漢惠帝爲四皓作碑於其所隱處此神座及机豈亦當時所立耶

塑像

漢文翁成都石室設孔子像及七十二弟子像塑○顧炎武日知錄曰古之喪也有重祔也有主祭也有尸無所謂像也宋玉招魂賦始有像設君室之文尸禮廢而像事興蓋在戰國之時矣

神帛

許愼五經異義曰卿大夫無主依神以几筵故少牢之祭但有尸無主又曰大夫束帛依神士結茅爲菆（音贊）左傳典司宗祏又曰孔悝反祏于西圃杜預曰宗廟中藏主石室孔穎達曰祏者於廟之北壁內爲石室以藏木主有事則出而祭之既祭納於石室祏字從示神之也許愼初據反祏于西圃之文謂祏石主也言大夫以石爲主後更言無主鄭康成駁云少牢饋食禮大夫祭也束帛依神特牲饋食禮士祭也結茅爲菆孔悝獨有主者或時末代之君賜之使祀其所出之君也諸侯不祀天而魯鄭諸侯不祖天子而鄭祖厲王皆時君之賜也○士虞禮以其班祔賈疏大夫士無主以幣主其神○徐乾學曰古禮無神帛自許愼鄭玄誤以大夫士無木主遂謂大夫束帛依神士結茅爲菆自魏晉以迄唐宋士大夫守許鄭之說不敢立主易之以祠版未盡用神帛之制自程子定爲木主之制式家禮祠祭神帛所以代重非許鄭所謂神帛○沙溪曰經傳未見大夫士無主之文

昭穆（說文廟佋穆父爲佋南面子爲穆北面）

周禮小宗伯辨廟祧之昭穆註自始祖之後父曰昭子曰穆○公羊傳大祫註太祖東鄉昭南鄉穆北鄉其餘孫從王父父曰昭子曰穆○朱子曰周禮建國之神位太祖在北二昭二穆以次而南蓋太祖之廟始封之君居之昭之北廟二世之君居之穆之北廟三世之君居之昭之南廟四世之君居之穆之南廟五世之君居之廟皆南向主皆東向及其祫于太廟之室中則惟太祖東向自如而羣昭南向羣穆北向南向者向明故謂之昭北向者深遠故謂之穆○昭常爲昭穆常爲穆昭者祔則穆者不遷穆者祔則昭者不動此所以祔必以班尸必以孫而子孫之列亦以爲序但以左右爲昭穆而不以昭穆爲尊卑故五廟同爲都宮則昭常在左穆常在右而外有以不失其序一世自爲一廟則昭不見穆穆不見昭而內有以各專其尊必大祫而會於一室然後序其尊卑之次

先立祠堂於正寢之東（家禮○曲禮君子將營宮室宗廟爲先註重先祖○周禮左宗廟王氏曰左陽也人道之所鄉不死其親之義也）

祠堂之制同堂異室（朱子曰自漢明帝同堂異室無復左昭右穆之制）爲五架屋代各一間（四代則四間後面五楹爲四間作四龕前面四楹爲三間共之爲一堂堂中作中門若三代或祖禰則隨宜作室○宋制平章事以上有一堂四廟之制故文潞公爲一堂四廟）覆盖以瓦無力則以茅（左氏傳清廟茅屋昭其儉也○按天

子之廟尚以茅蹟則諸侯以下可以推知矣門堂位所云山節藻梲恐是天子祔祭之明堂太廟而非享祀之宗廟也且穀梁所謂鏤簋雕之制必是戰國以後之事非先王之法）內鋪瓦甓或架以板木（今云廳板世俗通用）每間近北一架爲龕前二架下每間各設兩扇門（今云分閤）門外爲東西兩階東曰阼階西曰西階皆三級（按門外卽廟門外也乃第一架之內也俗所云退間也家禮所云中門外也廟斷三間門在三間之中間者曰中門）階下爲屋令容衆敘立又爲遺書衣物（朱子曰古者先王衣服藏之廟中臨祭時以衣尸如后稷之衣到周時恐已不在亦不可曉）祭器庫及神厨於其東繚以周墻別爲外門常加扃閉若家貧地狹則止立一門不立庫厨而東西壁下置兩櫃西藏遺書

衣物東藏祭器亦可正寢謂前堂也地狹則於廳事之東亦可○凡屋之制不問何向但以前爲南後爲北左爲東右爲西（家禮凡祠堂所在之宅宗子世守之不得分析○朱子曰欲立一家廟小五架屋以後架作一長龕堂以板隔截作四龕堂置位牌小小祭祀時只就其處大祭祀則請出或堂或廳上皆可○儀說曰凡宮廟之制必南面則牖西戶東奧者主之所居卽西南隅也廟中神座亦如此居西者以南爲上而居東相對者亦南上居北者以西爲上而居南相對者亦西上此非有義意勢之不得不然宗子祭於已正寢書云南向北向以西爲上東向西向以南爲上則東向南向皆上右西向北向皆上左其義明矣凡爲座次者宜考焉）爲四龕以奉先世神主（家禮）每龕內置一卓大宗及繼高祖之小宗則高祖居

西（自漢明帝至唐太廟及羣神悉以西爲上至獨處謂之東廟○禮疏凡神陰故尚右○溫公曰西上神道尚右○朱子曰古者以右爲尊）曾祖次之祖次之父次之繼曾祖之小宗則不敢祭高祖虛其西龕一繼祖之小宗則不敢祭曾祖虛其西龕二繼禰之小宗則不敢祭祖虛其西龕三若大宗世數未滿則亦虛其西龕若非適長子則不敢祭其父若與適長同居則死而後其子孫爲立祠堂於私室且隨所繼世數爲龕俟其出而異居乃備其制若生而異居則預於其地立齋以居如祠堂之制死則因以爲祠堂○神主皆藏於櫝中置於卓上南向龕外各

垂小簾（今俗龕外垂小帳門外垂大簾者多）簾外設卓（俗云祭床所以陳饌）卓下設香案置香爐香盒於其上（盒東爐西）又設一香案於門外當中（按家禮設香案於兩階間蓋古無廳板故門外設兩階階間設香案而東俗則廟內及門外皆作廳板則宜置香案於門外當中處也）○按古者藏主於石函謂之宗祏所以尚幽隱也然廟制之廢久矣當從龕制而龕制亦尚幽隱可也（左傳註藏石函穀梁疏納於西壁埳中去地一尺六寸○通典晉虞摯曰廟主藏於石函名曰宗祏賀循曰藏主於西壁埳中當祀則設座於埳下）○又按劉氏垓孫所謂祔在位牌東西之說（家禮小註）極爲可疑神位以西爲上則祔位恐不可以居祖父正位之上東則爲下似或可祔而與正

位同列亦涉未安且祔位或不止一二則又將何以相容於一龕之内且孫在祖位之西孫婦在祖妣之東則祔位之夫婦永無配合之道豈不事事難便哉（問解亦云夫婦神主相分未穩）若於每間以壁隔之自北至三架（第五樑即最中處也）之際而止仍通其前餘處則合於同堂異室之義而東壁之位亦將有分別矣然則祔位之位於東壁實禮也（下班祔條云祔皆西向則在東壁下明矣）（劉說不攻自破）○又按　國制只祭三代從古禮也然程子曰高祖有服之親不可不祭家禮亦祭及高祖故世多從之而朱子亦以祭四代爲涉僭分然則

家禮爲未定之書而然耶（朱子曰古者大夫以下極於三廟而干祫可以及其高祖今用先儒之說通祭高祖已爲過矣○考程子之言則高祖有服不可不祭雖七廟五廟亦止於高祖雖三廟一廟以至祭寢亦必及於高祖但有疎數之不同耳疑此最得祭祀之本意今以祭法考之雖未見祭必及高祖之文然月祭享嘗之別則古者祭祀以遠近疎數亦可見矣禮家又言大夫有事省於其君干祫及其高祖則可爲立三廟祭及高祖之驗○（書儀）只祭三代○高麗廟制六品以上祭三世七品以下祭二世庶人考妣　國制因之宗子秩卑支子秩高則代數從支子○晦齋曰禮大夫三廟士二廟無祭及高祖之文故朱子亦以祭高祖爲僭且今　國朝六品以上祭三代不可違也高祖春秋俗節諸墓祭之亦不至忽本也○退溪曰家禮因程子說而立爲祭四代之禮今人祭三代時王之制也力可及則遂行無妨○時王之制本當遵守而祭四代亦大賢義起之禮但其疎數不同之說古者廟各爲一故可如此今同奉一堂之內而獨疎擧於高祖率多

（窺理）

前後娶並配一龕（朱子大全曰通典註中夫人主居右之說恐字誤耳）

按伊川雖有配享用宗子所出之說橫渠亦有一室豈容二妻祔以首室繼室則別所之說然朱子曰古者以媵妾繼故不容與嫡並配後世繼室以禮聘娶自得爲正故唐會要中載顏魯公家祭前後妻並配之儀又曰今人再娶皆正室也祭於別室恐未安如伊川云奉祀之人是再娶所生則以所生母配如此則是嫡母不得祭矣伊川考禮文却不仔細勉齋黃氏曰喪服小說云婦祔於祖姑

祖姑有三人則祔於親者祖姑有三人皆得祔於廟則再娶之妻自可祔廟程張特考之未詳朱先生所辨正合禮經（（唐會要）凡嫡母無先後皆當並祔合祭朱子大全同）今當從之無疑

旁親無後者以其班祔（家禮○楊氏復曰祔位謂旁親無後及卑幼先亡者）

伯叔祖父母祔于高祖伯叔父母祔于曾祖妻若兄弟若兄弟之妻祔于祖子姪（子婦姪婦同）祔于父皆西向姪之父自立祠堂則遷而從之（（按）姪之父自立祠堂諸說紛紜甲者曰姪之父則無廟亡而立祠堂則姪[illegible]祔於其父之祠堂乙者曰姪之父從兄弟再從兄弟也其祖尚在不得祔故祔於宗家祖位及祖妣而其父自立祠堂乃遷從親祖也丙者曰姪之婦

（當自祭其子而或未必有廟姑祔於宗家及其父自有祭子之所則遷而就之也若如甲說其父亡而立祠堂則立之者即姪之兄弟也不應曰姪之父自立祠堂也若如乙說從兄弟再從兄弟之子則其從伯叔再從伯叔從兄弟再從兄弟亦當有此例何獨姪爲然哉況禮祖未亡則中一以上而祔不當祔於從祖從族祖且從兄弟再從兄弟之子豈合在旁親之列而家禮云然乎愚謂甲乙之論固已失旨矣而丙之論亦有所未盡貞何也蓋姪之父是己之弟也弟若同居而死則兄爲之主而祔於廟其姪若異居而自立其父之祠堂則遷而從之也姪之父自立祠堂云者謂姪之父之祠堂姪自立之也從之云者謂從其子也上文所謂若與適長同居則死而後其子孫爲立祠堂于私室者即其證也朱子又曰兄弟同居庶弟死後其子孫自立祠堂此又一證也又曰從兄弟伯叔同居適長主祭從兄弟各自爲其父母死後方立祠堂又一證也且廟者爲尊親立者也未有爲卑下立者也禮所云七廟五廟三廟一廟者皆謂父祖以上也何嘗有爲子孫立廟之禮乎若爲子孫立廟則支子之祔於宗家之廟抑何義也於此焉姪之爲其父立廟益明矣）

◉程子曰無服之殤不祭下殤之祭終父母之身中殤之祭終兄弟之身長殤之祭終兄弟之子之身成人而無後者其祭終兄弟之孫之身（小記庶子不祭殤與無後者從祖祔食）◉又曰庶母亦當爲主但不可入廟子當祀於私室（小記妾母不世祭註於子祭於孫止）◉典錄通考凡妾子承重者祭其母於私室止其身○朱子曰出妻入廟決然不可爲子孫者只合就其家之廟拜之○按問解長子無後而死次子承重則長子雖嘗承重當班祔此却無所据也蓋班祔者旁親及卑幼也禮豈有承統之適長而班祔者耶如殷之小乙立則陽甲盤庚小辛皆班祔唐之武宗立則敬宗文宗皆班祔漢文之於惠帝宋太宗之於太祖亦必黜諸正位而可耶歷考其禮皆同昭穆共一位至於我

仁明之廟亦同位而序坐國統猶如此況私家乎此乃兄亡弟及非以弟繼兄然則既承重之適長自在正位也◉朱子曰若嫡母無子而庶母之子主祀又能承宗幹蠱傳家庶母之主亦可請入祠堂列祀之班以享其祭此亦得禮之權變也按此言承重庶子之所生母當班祔于廟以祀之也故丘氏亦引小記妾祔于妾祖姑及易牲祔于女君之文以證之然則其本無嫡母而但有所生庶母者主入于廟未知如何當質于深於禮者（下段詳見）

（齊衰三年辨疑章未娶而死妾子承重條）

置祭田（家禮○程子曰且如唐時立廟院仍不得分割祖業使一人主之）計見田每龕取其二十之一以爲祭田親盡則以爲墓田（若遞遷于長房則田隨而遷長房親盡則因以爲墓田）祔位倣此宗子主之以給祭用上世初未置田則合墓下子孫之田計數而割之皆立約聞官不得典賣

具祭器（家禮）

隨其合用之數皆具貯於庫中而封鎖之不得他用無庫則貯於匱中不可貯者列於外門之內（〔王制〕大夫祭器不假祭器未成不造燕器○〔曲禮〕無田祿者不設祭器又曰君子雖貧不粥祭器〔書儀〕簠簋籩豆罍俎盤洗皆非私家所有但別置椸楪等器專供祭祀勿他用已善矣○朱子曰籩豆簠簋之器古人所用故當時祭享皆用之今以燕器代祭器常饌代俎肉以平生所用從宜也）

椅子（俗云交椅所以奉主以木爲之黑漆爲上朱色次之）卓子（俗云祭牀所以陳饌○牀漆同上○〔家禮〕註食牀以版爲面長五尺闊三尺餘四圍亦以板高一尺二寸二寸之下乃施板面皆餘黑漆○〔按〕宋時椅子不高而神主祔座亦卑故牀高不似今所用而今則椅子恰爲禮器及五尺餘矣牀亦當參酌而高之）藉面紙（鋪於卓面以承饌器卽厚紙加油者）小卓（今小盤之類爲酒卓饌卓先陳於戶外者○漆同上）香案香爐香盒香匙（宋時香必作屑故用匙東俗細切不用匙）茅沙碗（降神及三獻祭酒各一故具二○〔韓魏公祭式〕茅盤一用甆甌盂或黑漆小盤截茅八寸束以紅縷立于盤內○伊川祭設茅縮○朱子曰士虞禮刌茅五寸而東之祭食于其上周禮男巫掌望祀用茅旁招以降神古人以茅交神明尚矣束茅降神抑其遺意歟○〔按〕程子曰降神酹酒必澆於地家禮亦同未聞有盤至劉氏補註初祖條始有茅盤）祝版（長一尺高五寸以紙書文黏於版面祭畢揭而焚祝○〔會成〕祝版非有法象稍高大不妨太小則字多之書不盡矣○〔五禮儀〕版以松木爲之長一尺二寸廣八寸厚六分造禮器尺）清酒瓶玄酒瓶酒注盞盤（每位各具二○〔五禮儀〕大夫士庶人皆每主三爵）匕筯匕筯楪醋楪鹽楪果器脯器醢器蔬菜器肉器魚器米食器麪食器飯器羹器炙肝器熟水器（以代茶盞托）大盤小盤受胙盤羃（覆饌器者以竹爲籠褁以布或用紙）匵（所以奉主出納者家禮所云笥也○〔周禮春官〕祭祀供匰主註主神所依也匰盛主之器）簟席（〔禮器〕鬼神之祭單席○又有主人以下諸位之席）屛幄帷帳拭巾（所以拭卓祭器）祭帨巾（洗手者）盥盆（內外各具）燭檠（今云燭臺）燈籠（以竹爲籠以紙爲衣○退溪曰貧家蠟燭實難代用油燈○星湖曰油燈以燈籠照饌）凡釜甑筐筥椀厳刀爐炙鐵火筯及簣之類炬茶筅（家禮主婦執茶筅執事執湯瓶點茶○筅用調茶於點湯之時者東俗不用茶茶筅無所用）

（〔禮運〕祭器不假非禮也疏大夫無地則不得造祭器有地雖造而不得具足並須假借若不假者惟公孤以上得備造故周禮四命受器○星湖曰籩豆用竹木易以塵汙或用髹漆終欠淨潔後世白磁實合祭事又曰磁器古無而今有潔淨又愈於漆器）

具祭服（家禮凡冠服行書各件者只存法式隨所有用之可也）

笠子（制見冠儀）道袍（制見冠儀○吉祭用青忌祭用白○帶亦隨而殊其色）深衣（詳見成人篇○笠子道袍東俗有官無官者之通用無深衣則以道袍代之）幞頭（家禮註○〔通典〕福巾用全幅向後幞髮俗人謂之幞頭後周武帝因裁爲四脚○夫象子古者以三尺皂絹裹髮名折上巾周武裁爲四脚裹髮而已隋大業中以桐木爲之內外皆漆裹於幞頭之內○朱子曰唐人幞頭初以紗爲之後以其軟斫木作一山子在前襯起名軍容頭其先幞頭四角有脚兩脚係向前兩脚係向後後來遂橫兩脚以鐵線張之至本朝易以藤織者以紗冒之近世方易以漆紗）帽子（〔通典〕帽義取蒙首本纏也古者冠下有纏以繒爲之後世因裁纏爲帽自乘輿燕居下至庶人皆服之宋制黑帽綴紫裸襟以繒爲之長四寸廣一寸後制高屋白紗帽唤因之名高頂帽唐又制烏紗帽○朱子曰桶頂帽子乃隱士之冠○〔丘儀〕帽子以紗爲之溫公時猶以軟帽裹頭文公時始爲高梗之制其制不可考然此非古制今不可用今世帽子有二等大帽子是笠子用蔽兩日

（小帽子或紗或羅或緞爲之〔按〕明時大帽子卽我東笠子○）**公服**（〔通典〕隋文帝改制度詔曰祭祀之服須合禮經自餘公事皆從公服○〔唐〕貞觀制三品以上服紫五品以上緋七品以上綠九品以上青○朱子曰隋煬帝令百官戎服唐謂便服又謂從省服乃今之公服也○又曰古今朝祭之服皆用直領今之上領公服乃夷狄之戎服隋煬帝戎服以紫緋綠爲九品之別非先王法服一切革去則庶乎一王之制○〔按〕我東公服紗帽團領品帶黑靴爲平時之服而戎服則非常用）**襴衫**（朱子曰衣與裳相連曰襴○丘氏曰襴衫爲生員之服今但爲士人之服○〔按〕襴者裳之襴爲下者也此亦古深衣之遺制也）**皀衫凉衫**（朱子曰前輩居家服皀衫至渡江變爲白凉衫後又變爲紫衫○〔事物記原〕近世士人朝服乘馬以黲紗變爲紫衫）**背子**（〔事物記原〕秦二世詔衫子上朝服加背子其制袖短于衫身與衫齊隋大業中內官多服長袖唐高祖減其袖謂之半臂或曰綽子士人競服隋制也今俗名褙褡○〔按〕家禮初終條有大袖背子則背子亦有大袖○〔五禮儀〕褙褡卽半臂也）**笏**（〔玉藻〕象笏○諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象○〔按〕大夫則用魚須及文竹士則用竹本或用象笏亦可也故崔氏盧氏陸氏皆如此辭之○朱子曰笏者忽也所以備忽忘漢書執笏奏事又曰執簿亦笏之類手執眼觀口誦或於君前有所指畫不敢用手以笏指畫○笏是古人記事手板須以紙黏笏上記其頭緒之文則凡敬謹之事無不用記○〔按〕家禮冠昏及朔參時祭皆有執笏搢笏出笏事手板今俗所云笏記是也）

（〔家禮祠堂章朔參註〕凡言盛服者有官則幞頭公服帶靴笏進士則幞頭襴衫帶處士則幞頭皀衫帶無官者通用帽子衫帶又不能具則或深衣或凉衫有官者亦通服帽子以下但不爲盛服婦人則假髻大衣長裙女在室者冠子背子衆妾假髻背子○〔書儀〕婦人大袖裙帔○〔曲禮〕有田祿者先爲祭服疏衣服不可假借○君子雖寒不衣祭服○祭服敝則焚之）

主人晨謁於大門之內（家禮）

主人謂宗子主祭者晨謁深衣焚香再拜（朱子昏暮不再入趨承相行昏定之禮或在宴集之後未安故只晨謁而已○寒岡問晨謁或未潔則奈何退溪曰如此則是乃但行庭拜非有薦獻故也周澤長齊恐無是理○〔按〕朔日不可無晨謁禮則入門先再拜不言可知故家禮略之也又只言主人不及主婦亦有意義東儒紛紛以支子諸婦同謁爲說者恐非朱子從簡之意服色則東俗通用黑漆笠無深衣則道袍）

出入必告（家禮）

主人主婦近出則入大門瞻禮而行歸亦如之經宿而歸則焚香再拜遠出經旬以上則再拜焚香告告畢又再拜而行歸亦如之經月而歸則開中門（卽祠堂門）立于階下再拜升自阼階焚香告畢（此則焚香於堂中）再拜降復位再拜餘人亦然但不開中門○凡主婦謂主人之妻○凡升降惟主人由阼階主婦及餘人雖尊長亦由西階○凡拜男子再拜婦人四拜謂之俠拜

出入告詞

某將適某所敢告（出時告）

某今日歸自某所敢見（歸時告）

正至朔望則參（家禮○正朔冬至每月朔望○玉藻疏每月以朔告神○程子始有告朝茶酒書儀並及望日）

前一日灑掃齊宿厥明夙興詣祠堂開門軸簾每

設新果一大盤於卓上每位前設盞盤一（〔按〕果則共一盤酒則各一盞）束茅聚沙於香案前（〔按〕古之廟中無廳板故聚沙於地矣今有板而無地則世俗皆以器盛沙）別設卓於阼階上置酒注盞盤一於其上酒瓶一於其西盥盆帨巾各二於阼階下東南（婦人盥於西階下）主人以下盛服入門就位主人北面於阼階下主婦北面於西階下主人有母則特位於主婦之前主人有諸父諸兄則特位於主人之右少前重行西上有諸母姑嫂姊則特位於主婦之左少前重行東上諸弟在主人之右少退子孫外執事在主人之後重行西上弟之妻及諸

如在　士儀卷之二十四　十九

妹在主婦之左少退子孫婦女內執事在主婦之後重行東上立定主人盥帨升搢笏啓櫝奉諸考神主置於櫝前（〔通典〕其櫝置几東近後◇〔按〕宋時則有神座故出主於櫝前東俗則只啓外匣而已故星湖祭式云但去匣不脫座主◇今國家宗廟則有神座大夫士階不可用）婦盥帨升奉諸妣神主置于考位東次出祔主亦如之命長子長婦或長女盥帨升分出祔主之卑者亦如之皆畢主婦以下先降復位主人詣香案前降神搢笏焚香再拜少退立執事者盥帨升開瓶實酒于注一人奉注詣主人之右一人執盞盤詣主人之左主人跪執事者皆跪主人受注斟酒

原書漫漶不清

反注取盞盤奉之左執盤右執盞酹于茅上以盞盤授執事者出笏俛伏興少退再拜降復位與在位者皆再拜參神主人升搢笏執注斟酒（退溪曰參節文略故自斟祭則有許多節文雖非自斟亦可）先正位次祔位次命長子斟諸祔位之卑者主婦升點茶如前命長婦或長女亦如之子婦執事者先降復位主人主婦分立於香案前東西再拜降復位與在位者皆再拜辭神而退（〔按〕家禮只言再拜辭神而退不言納主及徹之節矣故人或疑其先後之序然家禮凡祭祭於本所者納主而後辭神辭神而後徹參禮之徹亦當在辭神之後故只言辭神而退辭後之徹在其中矣若以辭而已則亦可曰不納主不徹而退耶〻又〔按〕溫公影堂雜儀徧納祠版出徹

如在　士儀卷之二十四　二十

云而家禮因書儀而寓之者則徹在納主後明矣◇〔儀節〕奉主入櫝在辭神之後亦非家禮之意星湖云納主徹並在辭神之前其納主之先於辭神無違於家禮而其徹之先於家禮恐未及照考）望日不設酒不出主主人點茶長子佐之先降主人立於香案之南再拜乃降餘如上儀（〔按〕編東俗不用茶則雖望日不可不用酒節於卓上斟之無縮酒以殺節也）五禮儀朔望或值俗節則兼行與時祭相值則參禮不必行（〔按〕元朝之祭朱子謂在官者有朝謁之禮鄉里卻於除夕前三四日行事然此不過言其鄉俗而已也其下云更在斟酌則斷非定論也丘氏所謂[illegible]端之祭備[illegible]行之未安以次日行事者未爲不[illegible]耶◇我國有官者非但元日有朝謁每節[illegible]宗廟及陵寢享祀故吾家則遇此事故時以[illegible]弟代行於當日

（按告朔朝廟天子諸侯之禮也閏月天子亦不告朔則閏月朔參恐非士庶人所可行只謁廟未知如何◇春秋文公六年曰閏月朝于廟此必譏之也）

焚香再拜有無義

按凡焚香及再拜之節諸說甲乙未有一定然細究則皆有意義家禮晨謁條曰晨謁於大門之內焚香再拜其謁之禮入門而先再拜升阼階而焚香焚香而又再拜也（焚香者報神也）故語類云先生早起率子弟列拜炷香又拜此是先再拜而焚香焚香而又再拜之證也出入告條曰經宿而歸則焚香再拜其焚香之前雖不言再拜既入廟則不可不拜此當以晨謁例之故略之也又曰經旬以上則再拜焚香告告畢又再拜此爲遠去故有告詞而其拜禮則同也又曰經月而歸則開中門立階下再拜升焚香告再拜降復位再拜其先再拜焚香告再拜者與前同而其降復位再拜者爲經月故添一拜辭之節也此皆有品節之義也而其晨謁之焚香經宿之焚香焚香於阼階經旬經月之焚香於堂中爲有告詞也正至朔參條曰焚香再拜酹于茅上再拜降復位與在位者皆再拜參神此亦不言焚香前再拜者當日晨謁之拜

自有前例故不別言之而又將有卓前焚香則阼階之焚香不宜疊行故不言也其酹酒再拜者降神之拜也其降復位與在位者皆再拜參神者參神之拜也再拜二字屬於參神猶言參神再拜也故參神之下更不言再拜也蓋降神獨主人之事而參神則乃主人與在位共參之事故列拜也時祭奉主就位條但言焚香而不言再拜者此亦有廟中已行之例故略之也不然則既無大門內之拜又無焚香後之拜者豈有是理若果無拜則時祭之日都闕謁廟之禮告詞之拜耶所以星湖先生曰晨謁禮自依禮不廢祭之日必先有拜又曰焚香告詞時疑亦有拜又曰廟中報魂時似當有拜愚亦曰焚香告詞後有拜無可疑也時祭降神條曰焚香少退灌于茅再拜其焚香而無拜者已於廟中奉主時先爲報神行焚香之拜故就位後只更一炷以接續香氣而已故無復疊拜星湖之論亦如此矣虞祭降神條曰焚香再拜酹于茅上再拜此又有焚香酹酒之各再拜凡虞卒祥禫皆同者几筵之祭雖與廟祀有異亦不可無一焚香焚香則又不可無一再拜故有焚香之拜也其實

則同於廟中之焚香拜也（〔問解〕曰家禮朔望焚香灌酒各再拜時祭只於灌酒一再拜時祭一再拜恐闕然故備要添補兩再拜未知得否◇南溪曰退溪以爲不可曉沙溪於備要添入之然儀節及要訣皆從家禮恐不敢輕添◇〔書儀〕喪祭與吉祭皆有焚香再拜而酹酒後參拜◇〔按〕時祭亦日條開中門再拜升焚香再拜告再拜降復位與在位者皆再拜禮上日條入祠堂再拜焚香告再拜降與在位者皆再拜有事則告儀如正至朔日之儀此皆參考者◇程子曰家祭凡拜皆當以兩拜爲禮若有祝有告辭則有四拜六拜之禮〔按〕四拜二再拜也六拜三再拜也）

參神降神先後義

按不出主而祭於本所者先降後參出主而祭於他所者先參後降蓋參禮及始祖先祖之祭祭於本所時祭忌祭禰祭之類祭於他所故不出主則告詞曰敢請尊靈降居神位出主則曰敢請神主出就正寢觀此則參降先後之義可知矣（設位而祭墓及祀土行事之類先降後參墓祭亦參）

納主辭神先後義

按祭於本所則先納主後辭神祭於他所則先辭神後納主何也蓋求時如時祭忌祭之類行於他所者奉主至西階卓上闔櫝只出主身就位祭祭畢還至西階櫝之則西階非拜禮之所故先辭於歛主之前也如虞祭練祥等祭行於本所者主在其位櫝亦俱在則歛主後行禮於故位也（東俗則雖祭於他所無西階開櫝之儀並奉櫝就位開之不出主身而安于櫝座祭畢闔其櫝並於其位則辭神於歛主之後可也）

祥後朔望

祥後朔望不宜別行（退溪曰素行朔望者合行於廟素不行者出主正寢而行之◇寒岡曰朔望設奠似難請出別行家禮有朔望之參依此並行於廟中不妨◇沙溪曰出奠正寢似爲過重◇愚伏曰獨出新主以祭似未安◇〔問解續〕祔廟後朔望不宜別設且不可廟中而哭◇〔類輯〕父在母喪既已入廟還奉廟事行朔望奠未安）

俗節獻以時食（家禮）

節如清明寒食重午中元重陽之類（東俗正朝上元秋夕臘日及六月十五日名曰流頭爲節）凡鄉俗所尚者食如角黍凡其節之所尚者薦以大盤間以蔬果禮如正至朔日之儀（朱子曰俗節古所無有今人既以此爲重必具殽羞相宴樂而其節物亦各有宜故不能不思其祖考以其物享之又曰俗節小祭只就家廟止二味酒止一上◇〔按〕家禮無脯醢之文則隨其時食薦之而已故但曰如角黍◇南軒曰俗節之祭朱子曰端午能不食粽重陽能不飲茱萸酒乎不祭而自享於心安乎蓋菰米飯絳囊茱豈從古而有者乎◇寒岡曰冬至豆粥上元香飯初出於辟瘟飼烏而遂以成俗節物各宜於人情是日不能不思其祖考以其物享之者）◐俗節無祝（五禮儀◇朱子大全俗節一獻不讀祝）

喪中行祀之節

（朱子曰薦新告朔吉凶相襲似不可行未葬可廢既葬使服輕者或已除服者行禮可也節祀亦如）

薦新行之◇時祭禮繁非居喪者所能行節祀則其禮甚簡以墨縗行事亦無不可◇星湖曰入廟則襆頭巾而用布網巾方笠布深衣布帶）

有新物則薦（又見易戚篇成服下◇按上正至朔望條設新果云者必是因俗節朔望而薦新）

因朔望俗節而盛以大盤進于卓上（程子曰薦數則瀆必因告朔而薦◇（語類）曰朔新如何得合但有新即薦于廟◇（要訣）五穀可作飯具饌數品同設魚果菽麥則單獻◇沙溪曰五穀何可一一皆薦如大小麥及新米作飯或餅上之◇星湖曰薦新之禮必有其物百種瓜蓏之類何可一一雜薦◇（類說）單薦新物則不啓櫝）

有事則告（家禮）

如正至朔日之儀但獻茶酒再拜訖（主婦先降復位主人立於香卓南）祝執版跪於主人之左讀告詞畢主人再拜

降復位（主婦已先降）餘並同◇告事之祝四代共爲一版自稱以其最尊者爲主只告正位不告祔位茶酒則並設之（（按）祔位獨有事則亦當告之如追贈改題之類是也）

主人生適長子則告（家禮）

生子滿月（三月）因朔望見不用祝主人獻酒再拜立於香案前告畢立於香案東南西向主婦抱子進立於兩階之間以兒授乳母再拜（（按）曾子問[illegible]子者拜[illegible]而拜也）主人乃降復位

告詞（家禮）

某之婦某氏以某月某日生子名某敢見

原書漫漶不清

授官則告（家禮）

告詞（家禮）

維年號以下同前（屬稱隨改）但於府君若某氏下云奉

以某月某日蒙

恩授某官奉承　先訓獲霑祿位餘慶所及不勝

感慕謹以酒果用伸虔告謹告〇貶降則言貶某

官荒墜　先訓惶恐無地餘同〇若子弟則言某

之某親某餘同（（要訣）告大科則曰某科第某等幾人及第獲參出身告小科則曰生員或進士某等入格獲升上庠）

追贈則告改題焚黃（（要儀）若宗子親盡祧主既埋支孫貴顯追贈祧主則告于墓）

止告所贈之龕（（按）雖祔位亦宜止告其位）以酒果告如朔參之儀別設一卓於龕前置教旨及黃紙謄書者於其上（（五儀）前一日齊宿命善書者以黃紙錄制書一通以盤盛置香案上）又設一卓於其東置改題之具（見題主條）主人獻酒訖立于香案南祝執版跪於主人之左讀告詞畢主人再拜降與在位者皆跪祝詣卓西展教旨於卓上東向立宣讀讀畢捲置卓上降復位主人升奉主置卓上改題（詳見改題條）所贈官封（改粉面不改陷中）題畢主人奉主還安故處祝取謄書黃紙及祝文焚之（教旨不焚）降復位辭神徹乃退（朱子曰以黃紙謄詔命宜畢焚之◇星湖曰今誥命不用黃麻則用白米

（爲不可◇（問解）亦云今教旨用白雖用白不妨◇唐上元制敕皆用白紙多有蠹食自後用黃紙）

告詞（家禮◇若因事特贈別爲措辭◇焚黃於墓所則當別爲告墓之辭）

並同前府君若某氏下云奉某月某日

制書（今云教旨）贈故（今改故爲顯）某親某官某親某封某奉

承　先訓竊位于　朝祇奉

恩慶有此　褒贈祿不及養摧咽難勝所　贈官

封今將改題餘並同（按此告詞曰子孫之有官而推恩於祖先者也若以祖先之忠孝學行勳勞追爵則去某奉承以下二十五字隨事改措語◇又按適子斬衰未及改題祖曾以上有贈職則其祭祀不可不書贈職◇朱子曰焚黃近世行之甚大不知於禮何據張魏公贈謚只告于廟爲得體但今世皆告墓恐未免俗耳◇楊氏曰先生文集中有焚黃祝告于家廟不云告

墓◇星湖曰墓焚黃從俗無妨◇徐乾學曰上墓焚黃賦宴設樂亦恐非禮當以告廟爲正◇（按）我東則已成禮俗餘見墓祭）

按實職贈職均是國恩而況實職則或多有先朝之恩命當以職命之先後書之而今俗之先書贈職未知何據也非國制則從朱子可也（大全告考妣文皇考太史吏部贈通議大夫府君皇妣孺人贈碩人祝氏）先儒之論亦皆如此（寒暄年譜先書任職後及贈職◇退溪曰東俗先書贈職先國恩之義也然官之高下事之先後倒置欲變而從古未果也◇尤菴曰嫌朱子大全先實職後書贈職鄙家遵用此例）

冠昏等告儀各見本條

易世則改題主而遞遷之（家禮）

改題遞遷見吉祭章大宗之家始祖親盡則藏其主於墓所而大宗猶主墓田以奉其墓祭歲帥宗人一祭之百世不改其第二世以下祖親盡及小宗之家高祖親盡則遷其主而埋之其墓田則諸位迭掌而歲帥其子孫一祭之百世不改（按朱子曰祭法世數明有差等未易遽改古人非不知祖不可忘而立法如此亦有精意）

勳臣不祧

（祭法馬氏註曰天子之廟七或其功德之大則數有加焉諸侯五世而已雖有功德而數不增先王之禮如此也王制太祖無可毀之理爲有功德者言之祭法祖有可毀之理爲無功德者言之◇（五禮儀）若有親盡之祖始爲功臣而百世不遷者則代數之外別立一龕祭之◇旅軒曰不遷之位豈

可並數於四代乎既有國令雖祀五代無害◇南溪曰沙溪以爲高祖當出旅軒以爲既有國令雖祀五代無害尤菴以爲立高祖廟於墓所未必皆當其數於僭者枉龕而不枉世欲倣古禮官師一廟祖禰共享之義以處之◇尤菴答李選曰貴宗兩大君一功臣俱是不遷之位又奉四親則祭七世也若從家禮藏廟之儀則俱爲不遷之位而雖十功臣亦無所礙矣◇（類編）曰今人之僭於祭四代若單此不祭則其當祭之始祖何疑之有雖有數世勳臣自是國制然也祭之而已◇四龕之外又添始基之祖尤覺未安故朱子有遷于墓所不埋之說然只立廟於山原一祭之外無入汎掃或人家弊殘至於不能就護則誠爲未安今之時制只許祭及三世而其別子及有功勳者經累世皆定爲不遷之主若只遵此制雖於古禮有所未合今之世行今之法聖人亦且肯之矣同堂異室之制自天子達國家立法之意必不獲容其別立一廟也審矣然則有累世功勳者雖六世七世之多未有嫌於一廟之奉如以累世爲僭則不祭斯可矣今不能不祭而反欲別立一廟則立與同

堂果有僭不僭之殊耶又況別立尤覺犯分不可爲也古者群主各廟唯諸侯之中下士祖禰共廟則別立之重於同堂可知太祖之不別廟天下之所共而大夫士猝然獨行其可乎哉今人祭四代而又祭始祖誠與國家無別此特祭四世之過也非祭始祖之過也乃不敢動於法外之四世反遷當祭之始祖奚可哉如曰朱子家禮亦不可不從而必祭高祖則雖有與國家無別之嫌只得如此而已更無他道理也蓋天子定爲三昭三穆諸侯二昭二穆則大夫之祭四世豈非僭乎雖大夫亦當有太祖而今或不然者豈非闕乎以凡情言之僭者襲之闕者舉之當矣朱子許其僭而難其闕必有微意或者宋時廟制未定皆祭四世而不許其祭始祖故四世已僭遷墓不埋之說不得已云爾耶

按不遷之廟有二義而各自爲禮始祖而不遷者子孫尊之也此王制所云太祖之廟（大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三○註太祖別子始爵者大傳曰別子爲祖謂此雖非別子始爵者亦然凡有數條一是別子初雖爲大夫中間廢退至其遠世子孫始得爵命者則以爲太祖別子不得爲太祖也二是別子及子孫不得爵命者後世始得爵命自得爲太祖三是全非諸侯子孫異姓爲大夫者及他國之臣初來仕爲大夫者亦得爲太祖此皆殷制若其周制別子始爵其後得立別子爲太祖若非別子之後雖爲大夫但立父祖曾祖三廟而已隨時而遷不得立始爵者爲太祖故祭法云大夫三廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟註非別子）大傳所云別子爲祖（註諸侯之庶子別爲始祖也又若始來在此國者後世亦以爲祖○陳氏曰別子有三一是諸侯適子之弟別於正適二是異姓公子來自他國別於本國不來者三是庶姓之起於是邦爲卿大夫別於不仕者皆稱別子）是也功臣而不遷者國家寵之也此朱子祧廟議所云宗不在禮數之正是也始祖限於廟制之內

而不遷功臣別於廟祭之外而不遷故始祖未必是功臣而若或有始祖而爲功臣者則無可議焉至若繼世而封勳者國家所以厚待功臣而使子孫特祀之也則既非越法又非違禮有何僭逼之嫌乎然世或言有功臣不遷之位則高祖當遞遷或言高祖出祭于別室或言藏主墓所視爲不遷之位雖十功臣無礙或言不遷位別作祠堂或曰始祖別立廟諸說紛紛恐皆未允蓋始祖之祭三世之廟禮經所著過此常制則僭也故朱子曰如今祭四代已爲僭然家禮又祭高祖則高祖亦不

可出也高祖而可出則若有二三世封勳曾祖與祖考又將盡出耶古禮世各異廟降殺以兩不敢踰制東京以來同堂異室而已雖天子諸侯不別立太祖之廟則異廟重於共廟尤嫌於僭也且同堂而五世六世別廟而五世六世有何降殺之別耶古無墓祠至漢始起園寢公卿多建祠堂於墓所（通典古宗廟前廟後寢廟以藏主寢有衣冠祭所始皆起於墓側漢因而不改故陵上稱寢殿）然此非爲不遷之位而設也家禮始祖親盡則藏主於墓所云親盡之祖而別子也則遷于墓所不埋此只言別子而爲始祖者也非指功臣不遷之

位似不當引以爲證且立祠於墓所而祭之則雖十世而非僭何也夫聖人之制爲廟數非但品節其貴賤實亦參酌其貧富也天子而用仍則七廟而已下士而無田則一廟而已其五三二廟亦皆量其可而適於中也過此則濫且僭也然其有大功德於民國而爲百世不遷之主亦禮之所許也故封之爵邑錫之田祿俾作世享者寵命也雖使子孫祀之其實國家祀之也爲子孫者乃以爲疑或祧其始祖或遷其高曾則其世代之數僅如凡人而不祭其當祭之祖反不如凡人是豈國家厚待功臣之本意又豈子孫追孝之道耶愚謂若從古禮與國制祭三世而有一功臣則爲四龕無嫌於僭矣若從家禮而祭四世則並功臣爲五龕此不過古禮家禮之別而其僭不僭非所言也（（類編）曰四世僭也僭而猶祭得朱子爲重而國之祀典又不可不從也使朝廷之法得行必不捨四世之家而偏禁五世也）至於累世封勳者問解雖引大典始爲功臣不遷之文以爲第二以下祧遷之論然始爲功臣云者功臣非人人世世而爲之者則槩言其始爲者也未必謂連世有功而獨以最初者不遷也是以每有功臣無論幾世各施不祧之典則此國

家之禮令子孫之不可以黜其祖而不祀者也然稽之先王之廟制終有犯分之嫌豈可與帝王之世室比而同之哉是在大宗伯稟命于朝廷定爲世代之數而行之已矣（馬氏曰天子之廟其數止於七而其功德之大者則數有加焉諸侯止五廟而已雖有功德數不增雖無功德數不減先王之禮如此）

又按　宗廟文廟從享及祠院祀享之忠勳儒賢世或用不遷之例然既無先王之禮又無時王之制則是僭也恐不敢擅行（南溪曰宗廟配享文廟從祀之人其主不遷云者似因圃隱神版事以致訛傳蓋古今配從甚多而未聞有果如此言者◇明齋曰非功臣則雖享於祠院不可不遷於廟也子孫以祖先之有德業而私自不祧近於世室無乃僭耶又曰如從祀文廟不敢遷禮無所據法無其文◇（按）五禮通考方氏觀承曰先世有德行道藝雖爵位不顯是亦古之鄉先生沒而可祭於社者而子孫豈不可以俎豆終古也耶然而此恐臆斷而無古禮可據矣）

或有水火盜賊則先救祠堂神主遺書次及祭器然後及家財（家禮◇溫公曰先救先公遺文次祠版次影）

按廟主遇變則素服哭三日（檀弓有焚先人之室則三日哭註燒其宗廟◇（公羊傳）新宮災註君臣素縞哭踈素衣縞冠也◇漢宣帝時太宗廟火帝素服五日◇（按）宗廟火而宗祀並焚故素服哭也若但燒廟室則否）甚則作主改題（（退溪言行錄）神主火燒則鬼神飄散卽於前日安神之所設虛位改題神主◇退溪曰慰安則可倣虞禮素服行之◇（類說）設虛位設奠會哭有人來慰者哭之改神主畢倣虞禮祭之有盜賊以失神主而改造者宜亦倣此◇（類編）木主爲鬼魅偸去不潔極矣恐不得爲神之安安旣被鬼污重以突黥改造雖曰重難仍

舊猶覺彼善當入廟焚香云事變極天禍及祠版倉猝仍淪神或未寧更深群議不敢不改前仲虔告悲咽難勝又於廳事先排牀卓設脯果若盞內之奠既告而奉出序立哭盡哀然後題神主捧奉於卓上主人焚香縮酒再拜進飯讀祝云維歲云云不肖孫某天降酷罰不自死滅禍延神位既云火潔不敢不改伏惟尊靈是憑是依念茲慘毒昊天罔極謹以云云哭盡哀一如常祭既還八廟依春秋三日哭之例日哭於廟素服終其月舊版粉面及陷中洗去埋于地

若盞中遇變改主題以主盞者之名（題以亡者之名極有所不忍蓋祔祭則以曾祖若曾孫稱於祝文則此可爲盞中改屬稱之證也且父喪未葬前若先葬祖則不得不以孫名旁題矣祠堂之災似亦以盞禮處之）

親盡神主雖遇變不宜改造（寒岡曰支孫之親未盡者雖爲之權奉而追造代盡之主未安遂庵曰粉面寫字蠹缺則不得不改疑◇陶庵曰◇雖有蟲忠主身自如神氣所依何得妄改◇一疏矣廟主改造後還得陶庵雖有舍新還舊之說然此不可矣遭亂傷污者神已驚散改造精潔者神已憑依捨舊從新實合事理）

支子不祭（餘見時祭章）

按世或以朱子答潘立之言支子用牌子之說爲支子亦可祭之證然蓋當時宗子之立廟者罕有故朱子謂宗子無廟則支子殺其禮而作牌子也是以其書曰宗子之家立主而祭其支子則用牌子此分明說宗子之家當立主而祭也如或不立則支子但作牌子而不敢同於宗子之主制云爾也伊川之立廟亦宋時之王制也

宗子秩卑支子秩高則代數從支子（國制◇大夫三代士祀禰◇一等立廟則於宗子之外禮也）

主祭者居官奉主

藍田呂氏曰主祭者出仕即告廟以櫝載位版而行於官所權立祠堂而祭之

士儀卷之十四

士儀卷之十五

如在篇一

四時祭

（〔王制〕大夫士有田則祭無田則薦註祭以首時薦以仲月◇〔曾子問〕君子過時不祭〔按〕三月為一時若過春時三月則春祭不行於夏時之類◇〔家語〕庶人四時祭於寢〔按〕庶人無廟◇何休云有牲曰祭無牲曰薦◇吳澂曰天道三月一小變而為一時一歲有四時故君子之祭取法於天道一時一祭◇〔書儀〕祭用仲月今國家享太廟用孟月私家不敢用孟月◇沙溪曰仲月有故季月亦可祭◇〔類編〕古者士之行祭非必有定月今見於特牲饋食禮然家禮定用仲月無容更議其或有故者依古行之無妨又曰仲月有故孟季月無妨〔按〕以是月吉猶未配之說推之恐有定月◇〔類編〕我東多貧乏者要四時皆祭後難繼也今定以二分日祭之◇〔按〕穀梁傳正月至三月郊之時也郊亦用季月則大夫士之時祭亦可用季月矣）

時祭用仲月前旬卜日（家禮）

孟春下旬之首（孟夏孟秋孟冬同）　擇仲月（二月五月八月十一月）三旬各一日或丁或亥主人盛服立於祠堂中門外西向兄弟立於主人之南少退北上子孫立於主人之後重行西向北上置卓於主人之前設香爐香盒环珓（〔按〕特牲禮筮云則筮必用蓍故書儀註無蓍則以环珓代之）　及盤於其上主人焚香薰珓命以上旬之日卽以珓擲于盤以一俯一仰為吉不吉更卜中旬之日又不吉則不復卜而直用下旬之日既得日祝開中門主人以下北向立如朔望之位皆再拜主人升焚香再拜祝執詞跪主人之左讀之主人再拜降復位與在位者皆再拜祝闔門主人以下復西向立執事者立于門西皆東面北上祝立于主人之右命執事者執事者應曰諾乃退（〔五禮儀〕二品以上上旬六品以上中旬七品以下下旬卜日◇溫公曰孟詵家祭儀用二至二分然今仕官者職業既繁但特至事暇可以祭則卜筮亦不必亥日及分至也若不暇卜則止用分至亦便◇朱子曰卜日無定只用分至亦可◇〔韓魏公祭式〕凡正祭以四時之仲月春分夏至秋分冬至并元日一歲而五其日有故則改卜◇張子曰祭用分至貴其時之均◇〔程氏祀先儀〕註祭祀仲月內選日或用分至亦可）

命詞（書儀家禮同）

某將以來月某日諏此歲事適其　祖考（繼禰之宗但云　考）尚

饗

告詞（家禮◇屬稱隨改）

孝孫某將以來月某日祇薦歲事于　祖考卜既得吉敢告（直用下旬之日則去卜吉之句）

祝命執事詞（家禮）

孝孫某將以來月某日祇薦歲事于　祖考有司具備

前期三日齊戒（家禮◇〔祭義〕曰君子之齊也專致其精明之德也故散齊七日致齊三日

（◆齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所爲齊者◆韓魏公）

（致齊一日）

主人率衆丈夫致齊于外主婦率衆婦女致齊于內沐浴更衣飲酒不得至亂食肉不得茹葷不弔喪不聽樂凡凶穢之事皆不得預（論語齊必變食居必遷坐朱子曰不飲酒不茹葷易常居◆按麗朝私家祭祀不齊戒不許出入接賓客違者科罪◆又按禮但言不御不樂不弔而不飲酒不茹葷卽莊子文也以爲祭祀之齊故書儀取之家禮因之也禮亦言飲酒不至醉也◆寒岡曰痘疫不潔與俗忌與行祭似未安◆類編曰或有奴僕作涉喪家門巷則便謂犯染者謬矣已之遇凶穢雖是不幸亦一例看待也不可以逐廢祭◆遂菴曰當祭勿言勿笑勿[illegible]視勿遲重容止戢出畜犬勿令狂吠）◐寫祝文書笏記（齊之日裁紙精書祝文貼于祝版用厚紙書祭祀儀節次序名曰笏記）

前一日設位陳器（家禮）

主人率衆丈夫深衣及執事灑掃正寢（或廳事◆室堂階庭皆掃）洗拭椅卓務令蠲潔設高祖考妣以下正位於堂北壁以西爲上代各一椅一卓（祭統設同几爲依神也疏恐其各設故特云同几◆理窟同几一位以其精神合也◆書儀椅卓考妣並位◆朱子曰父有三室四位共一卓盞盤飯羹炙肝之類各設無妨◆丘儀考妣每位各設饌則四代該八卓矣人家廳事多狹恐不能容令考妣共一卓設饌◆陳氏祥道曰少牢饋食禮薦歲事于皇祖必以某妃配某氏故同以共牢一尸而祖豆不兩陳以其夫婦一體故也◆五禮儀大夫士庶人時享考妣共一卓饌皆合設惟盞盤飯羹各設）而世各爲位不屬（兩間容人出入）祔位皆於東序西向北上或兩序相向尊者居西妻以下則於階下（朱子曰無後祔位設於堂之兩邊◆大全答呂正甫書曰神座尙右東向之位配位在正位之北◆集說依祠堂內祔本龕方安廳事陜隘只祔東序西向爲善◆按正寢之階亦必如祠堂之階在前簷一架之內也不應有設神位於霤處之理◆餘見祠堂章）設香案於堂中置香爐香盒於其上束茅聚沙於香案前及逐位前地上（祔位不設）鋪油紙（精面[illegible]）於卓上置燭檠於其上設酒卓於東階上別置一卓於其東設酒注一酹酒盞盤一受胙盤一匙一巾一茶盞托醋瓶一於其上置火爐（具火筯）於西階上別置一卓于其西設祝版及笏記於其上設盥盆帨巾各二於阼

階之東其西者有臺架又設陳饌大床於其東（按家禮初祖祭條匙筯各一於食床北端之東西相去二尺五寸蓋床長五尺則考妣匙筯各在二尺五寸之中而兩位共一床也然飯羹盞盤等則各器也並匙筯恐不可容於一列也未知醋楪何處奠之俱有不便蓋饌亦有同器則匙筯共一楪當中設之似非違禮也）

省牲滌器具饌（家禮◆特牲禮主人視側殺註側殺殺一牲◆少牢禮宗人命滌註滌漑濯祭器掃除宗廟）

主人率衆丈夫深衣省牲莅殺主婦率衆婦女背子滌祭器潔釜鼎凡大小器用祭饌務令精潔未祭之前勿令人先食及爲猫犬蟲鼠所汚

祭饌

牲（羽鱗附○曲禮大夫索牛士羊豕疏天子之大夫士也若諸侯大夫少牢士特豕○凡祭牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰腯肥羊曰柔毛雞曰翰音雉曰疏趾犬曰羹獻按周禮犒人掌豢祭祀之犬禮運體其犬豕古者犬亦爲牲今之不用乃俗忌也○儀禮少牢特牲禮是諸侯之卿大夫士也○雜記凶年祀以下牲疏諸侯大夫少牢降用特豕士常用特豕降用豚○王制庶人春薦韭以卵夏薦麥以魚秋薦黍以豚冬薦稻以鴈註庶人無常牲取其新物○周禮祭祀共川鱻薨註籩豆之實魚鱐蜃蛤之類○曲禮鮮魚曰脡祭疏脡直也魚煮熟則脡直○國語屈建曰士有豚犬之奠庶人有魚炙之薦○退溪曰殺牛以祭非士之禮然買肉以祭恐難非之○星湖曰家禮是大夫之例故祝有剛鬣柔毛之文皆非庶人之牲○少牢魚用鮒右首進腴○星湖曰魚未必鮒川禽之族皆可以爲禮○按禮所云少牢特牲皆全殺之謂非庶人之禮而我東則所謂庖廚無處無之乃官之所設也士庶人之買牛肉以祭恐不爲僭然貧者亦未必固求牛肉凡毛羽鱗之族皆禮之所許則隨其有無可也且我東海錯過於一國尤合[illegible]禮矣或不用鯉魚則可異也李唐以鯉李音同禁食號爲赤鯶公黃說謬矣我國則無禁用之可也）

玄酒一瓶（郊特牲玄酒明水之尚貴五味之本○曲禮水曰清滌疏玄酒清潔○禮運玄酒在室註每祭必設玄酒其實不用之以酌陳澔曰太古無酒用水後王重古名爲玄酒○特牲禮玄酒在西○少牢禮甒有玄酒註古文甒作廡○按今用井華水醫書所云晨朝第一汲水也）清酒三爵（曲禮酒曰清酌○周禮酒正供五齊三酒五齊者泛齊醴齊盎齊緹齊沈齊三酒者三曰清酒○按禮運云醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下郊特牲云醴酒之美盖醴是酒之本也而清酒乃後世之致味者也若清酒未辨則醴酒固可用也星湖祭式不用酒而用醴○燒酒出於胡元暴君欲殺諫臣而惡其名作燒酒强飮之致其死時人名曰凶酒今人或用之祭祀甚未安茍爲無酒則寧用玄酒而此不可用也或曰生人恒飮則祭內用之無異生時未知何如○五禮儀盞盤每位各三）醯醬一器（醋醬也○周禮

醯人供五齊七菹凡醯醬之物註齊當爲齏齊菹醬屬醯人者皆須醯成味◇曲禮醯醬處其內又禮疏醯醬共爲一物按醯是醋水而和於醬酸鹹得宜爲饌之主故置在近處也家禮之言醋而不言醬者此醬本爲醋而用則重在於醋故也或以爲清醬不可闕添入於菹醢之列而去蔬菜一品則未知何據也盖烹飪諸饌不得醬則不成味故皆先調醬不必要用於烹飪之後也至於古所云齊也菹也醓也今所云鱠也饅頭也魚肉煎也凡庶羞非醋無以成味所以必用也◇或云用鱠則又用芥醬然既有醯醬不當雜陳也內則及公食大夫禮雖有鱠用蔥芥之文此皆非指祭禮也◇丘氏設醋於匙筯之次行）大羹一器（今食羹也◇特牲禮大羹註肉汁也疏公食大夫昏禮大羹湆皆在薦右此在左者禮變於生人士虞禮大羹湆在右與生人同◇禮器大羹不和註太古之羹也肉汁無鹽梅之和）和羹二器（士虞禮鉶註菜羹也◇特牲禮兩鉶芼註肉味之有和菜者疏五味調和盛之鉶器因號羹爲鉶◇詩商頌和羹朱子曰味之調節也曾居貞曰鉶

羹也◇儀說鉶羹鉶實也牛曰膷羊曰臐豕曰膮公食大夫禮云鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑藿豆葉苦苦荼薇水草也滑者冬葵夏荁荁堇類乾則滑夏秋用生冬春用乾合烹爲羹也饋食禮有魚腊用鉶之文今以魚肉和菜爲羹謂之湯羹其菜不必泥古蔓菁豆腐之類無不可者◇按郊特牲有爓腍之文疏謂爓爲湯沈湯沈者瀹盖熟而未爛之稱也今俗之以大羹爲食湯和羹爲魚湯肉湯者必本於此然饋食禮用兩鉶芼則士用菜羹二器亦可也而恐咸歸有毛羽鱗三品之說恐非士禮也於毛羽鱗中用二品似得之家禮時祭但言飯羹之羹不言他羹故今人又以魚肉和菜爲羹謂之魚湯肉湯以當家禮之魚肉然家禮初祖祭有大羹鉶羹之別又有腥盤熟肉之異則明是殊品且禮既云鉶芼又云菜羹則用菜爲質而謂以肉味者故不甚費財士亦用之）炙一器（內則有牛炙羊炙豕炙特牲有肝從燔從少牢有羊俎豕俎魚腊膚俎此家禮所以初獻炙肝亞獻炙肉終獻炙肉者而各爲一盤獻之以三也故初獻燔註有他器徹肝之文則易舊進新明矣今人

（則必一器而三奠謂之加炙不免濡手而褻之可慎又先祖祭炙肝兩小盤炙肉各二小盤則此爲考妣各卓故六小盤也◇吾家則三串並載於俎而獻一奠蓋從簡也自先世行之故不敢改◇書儀炙乾肉此謂炙乾非如脯脩不炙而乾也）

魚肉各一器

（或腥或熟◇家禮時祭則只言魚肉各一盤而不復明言其爲何饌故或以今所謂肝南當之肝南者魚肉煎魚肉膾之通稱而並與炙肝一列在南做肝從之義故名之也又或以今所謂魚肉湯當之魚肉湯者古之鉶羹也然家禮初祖祭進饌分明言腥肉熟肉而更無魚肉之文則時祭魚肉亦非湯羹之謂也◇內則糝取牛羊豕之肉小切之與稻米合以爲餌煎之◇按今俗用魚肉膾以米粉和於雞卵而浸之煎於香油者果有所本然則肉煎稱以糝肉者甚佳而魚煎亦可稱糝魚也丁茶山以魚煎稱爲酏魚蓋取周官酏食之文內則爲酏之註然彼但以稻米酒酏爲餅云則未知是否也◇語類天祭每位用四味俗節小祭止二味◇內則腥細切爲膾大切爲軒少儀牛與羊魚之腥聶而切之爲膾註聶牒之疏先聶而後細切◇書儀膾紅生軒白肉◇韻書乾肉藿葉切或云藿葉起之◇按少牢特牲凡牲體皆云實于鼎而獨於肝曰羞牢肝鹽在右又曰肝從擩于鹽則此肝必用生也故其膾從註特言炙肝肝用生熟明矣◇今俗又或以生魚細切糝米屑並與菊葉藿葉之類暫淪而熟之名爲魚菜此蓋膾而去腥者也◇郊特牲曰腥肆爓腍祭豈知神之所饗也註云或進腥體或薦解剔或進湯沈或薦煮熟◇按此未度神之何所享而並用生熟也要訣云用生魚肉問解云非生魚肉而類編云明是薦熟器皆未合於家禮腥盤熟盤之語也◇方氏曰腥其俎事之以神道熟其殽事之以人道從古祭用腥熟也○寒岡欲用魚肉四味退溪曰善然家禮魚肉各一盤◇按魚肉各一盤似是與炙肝共爲三俎者而其初祖祭又言鉶羹則恐不止二味而已故旅軒曰魚有或湯或燔肉亦有或湯或燔不當各止一器然則三俎二鉶共爲五器合於鼎俎之奇數而又可爲士之禮也◇特牲饋食禮豕鉶魚俎並在豆東少牢禮羊豕魚腊亦皆在豆東而南北相直則魚肉未必分東西也世有魚東肉西之說未知何據而至以爲東南多水魚生之西北多山獸居之故也若如其言則魚亦可南肉亦可北而何特東西然此傳會之者也或又以家禮米食奠于肉西麪食奠于魚東之註爲證然家禮之魚肉偶在東西而但言米麪食所奠之處而已其魚肉則恐是互文也何以知之家禮脯醢三品相間設之則魚肉無定所也且丘氏設饌圖魚亦居東居西肉亦居東居西則又無定也然今成俗禮世皆行之從俗無害矣◇饋食禮註祭祀自熟始曰饋食饋食者食道也烹羊門外東方註亨魚腊以爨各一爨）

脯鱐各一器

（脯乾肉鱐乾魚◇曲禮脯曰尹祭薨魚曰商祭註尹正也脯欲數割方正薨乾也商度其燥濕之宜又脯脩疏薄析曰脯捶而施之薑桂曰腶脩◇周禮籩實膴鮑魚鱐註膴膴生魚爲大臠者[illegible]之鱐者析乾之◇內則夏宜腒鱐註腒乾雉鱐乾[illegible]魚◇唐李華文有腒鱐佐飯之語今之以鹽乾魚爲佐飯者有由矣蓋今人以魚肉乾者通謂之脯而其味鹹者則曰佐飯◇類編脯鱐之類與一般脩品味懸別似當各器其加鹽者外脯皆合成一羞何妨又曰脯是籩實設於果品之列◇按周禮加籩之實菱芡栗脯則脯果並列亦可也）

醯醢蔬菜共六器

（周禮醢人掌豆實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢凡祭祀供五齊七醢七菹三臡註醢肉汁昌本昌蒲根切之爲菹三臡亦醢也作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甄中百日則成矣茆水草菁葵菁蕪蜯螷大蛤蚳蛾子脾析牛百葉蜃蛤也豚拍肩也深蒲蒲蒻入水深者或曰桑耳箈箭萌竹萌◇又註齊當爲韲凡醯醬所和細切爲韲全物若牒爲菹韲菹之稱菜肉通◇內則麋鹿魚爲菹切葱爲薤實諸醯而柔之◇小學集說淹菜曰菹肉醬曰醢◇祭統水草之菹陸產之醢小物備矣方遂曰菹醢類故周官屬醢人然以植物爲之則曰菹以動物爲之則曰醢然菹有葵貝不必皆水草醢有魚則不必皆陸產◇星湖祭說菹醢蔬菜六品◇類編醢是豆實設於蔬菜之列◇按菹若今所云菹沈菜醬沈菜交沈菜也雜以魚肉麤

原書漫漶不清

（蛤之屬卽菜而兼醢醢而兼菜味之珎也通稱淹菜）果四品（或六品或二品◇周禮饋食之籩棗栗桃乾䕩榛實菱芡註大夫士祭也乾䕩乾梅也◇又周禮祭祀共野果之屬註桃李之屬記棗烝栗擇註烝擇互文按今之烹栗亦有由也◇家語果品有六桃爲下祭祀不用按籩人供桃則古必用之而以其品下故賤之也非如今俗之不用也◇家禮果六品按籩用偶數故朱子改之書儀之五品爲六品也備要曰六品難備四品或兩品似亦合禮◆類編曰內則桃諸梅諸各有乾濕二品今俗柿別乾濕栗則生熟以備數亦有所本也字書諸與儲通引酒儲爲訂註以諸爲乾久之稱柿栗之乾者皆可稱柿諸栗諸◆按我東則百果無不產焉如棗栗梨柿李杏之類幾遍國中櫻桃葡萄西瓜海松子之類處處有之若南方之橘柚石榴等屬不必苟求而用之祭統曰草木之實陰陽之物備矣此爲力可以備者言耳）米食一器（按米食總言之則餅也餌也餈也糕也周禮羞籩之實糗餌粉餈儀禮四籩棗糗栗脯註糗以豆糗粉餌疏糗餌粉餈二物皆稱米黍米所爲也合烝曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆爲餌餈之粘著以粉之耳餌言粉餈言糗互相足者本一物餌言糗謂熬之亦粉之餈言粉擣之亦爲糗之漢許愼說文云餈稻餅也炊米爛乃擣之不爲粉也粉餈爲粉糝餈上也餌則先屑米爲粉然後溲之也蓋蒸稉米擣之而粘糗則若今所云團餈及引切味也其屑米後蒸而擣之不爲粉則若今白餅及切餅也其先屑米溲之者若今蒸餅及霜花餅也鄭司農所謂酒酏爲餅者近之東俗又有甑餅花糕松餅艾餌之類甑餅者以米粉及豆粉層層相間而蒸之也乃麪餈也花糕者以芬芳馨香之花和於米粉作團煎之香油者也松餅者先以餅充之以稻鋪松葉相間而蒸者也艾餌者以靑艾和米粉擣之作餅或蒸或煎此於京俗上巳所尙以爲盤肴之冠者也見於文獻備攷輿地勝覽今特則珍異奇怪之名色不可勝數俱非古禮後不可用之祀享也書儀所稱黍稷稻粱粟所爲飯及餈糕團糉餻似是當時所用◇說文餅麪餈也註餅謂之飥或謂之餦或謂之餛或謂之餻或謂之粢或謂之餡或謂之餣或謂之飩或謂

（米餅）麪食一器（書儀云薄餅油餅胡餅蒸餅棗糕環餅捻頭餺飥之類◆靑箱雜記以麪爲食籠蒸食者呼爲饅頭◆燕閒錄俗以小麥屑爲濕麪所謂水引餅也以當麪食之文又或蕎麥菉豆之粉隨宜爲之◆按家禮所言麪食必是書儀所云者也古禮則但有先米先屑之異而後世則有麪米食之別東俗則無論先米先屑其烝之煎之擣之溲之者通稱餅也其烹之濕之者則曰麪也麪有濕麪時麪等名其作餅而充餡以烹者曰饅頭有魚饅頭肉饅頭等名皆以餡名者雜以羌菜此鄭氏所謂羌餅者邢昺說云先炊飯曰米食先作粉曰麪食◆油蜜果油蜜餅按既夕記凡糗不煎註以膏煎之則褻非敬疏凡糗直空糗而已不用脂膏煎和之蓋糗者豆粉也有角者爲指無角者爲膏則豆粉之但煎於脂膏不宜也糝餌餈之粘者豆粉者煎之則粉散而味蹟故不煎也若餅之而餡在內則容有煎者豆實之有酏食糝食而以稻溲稻米之粉與狼臅膏煎之者是也問解所云膏煎之物不用出於儀禮者恐未細究也東俗所用藥果朴桂糤子鬪飣之類無不煎之國家用爲祀典此所謂油蜜果也今又有煎餅煎魚肉之屬皆或餌或餡而煎於胡麻油則味香而品珍與古之糗不煎膏者異矣然油蜜果既非古禮所有而徒涉侈奢則先儒多以不用爲是）飯一器（稻米白飯◆古者黍稷爲首故虞之敦周之簋皆名黍稷之器然其曰兩敦四敦二簋四簋者亦必皆飯也如糗餌粉餈之類凡以黍稷具者舉之矣且如詩所云陳饋八簋則黍稷之外容有他饌在其中也我東則滌脂之米產於一國生人恒食故祭祀重之）熟水（家禮啓門後進茶而東俗常時不用茶故祭祀代進熟水三抄飯爲飱◆類編曰禮記孔子曰吾食於少施氏而飱註飱以飲澆飯也禮食竟更作三飱以助飽也今俗每食必飱則進湯水抄飯爲飱合於禮從宜之義矣◆按家禮但言進茶於考妣之前而未有的指其處今人生時必退羹而進水故祭亦爲然而成俗也）鹽楪一（少牢肵用俎縮進末鹽在右註縮從也鹽在肵右◆周禮鹽人祭祀共鹽散鹽◆家禮時祭陳器條有鹽楪初祖初獻條有加鹽實于小盤◆按祭必用鹽實五味之本也）

寒岡則云設而不用與玄酒同星湖則云先設則用各楪進饌則只加於炙肝恐皆未穩家禮旣曰鹽楪又曰加鹽于盤則此必以楪加于盤也豈有先各楪而後加肝之理乎若加之於肝則便消而爲水矣士虞禮右鹽註右鹽於俎近北便尸取之疏肝鹽幷不容相違蓋旣曰右而又曰北則與肝別器而設於肝右近北也然則與明水之設有異矣◇丘氏祭饌有鹽楪設於匙筯之南與醋楪別爲一列◆退溪曰只依禮文鹽醋俱設◆尤庵曰鹽楪專設

饌品之數

〔王制〕祭用數之仂（註）算今年經用之數用其什一（疏）民稅什一國制所用亦什一也◇祭豐年不奢凶年不儉（註）常用數之仂（疏）豐年用豐年之仂凶年用凶年之仂王者猶如此況其下者乎◇〔祭義〕曾子曰必求仁者之粟以祀之（註）貧困猶不取以惡人物以事亡親◇〔禮器〕天不生地不養君子不以爲禮鬼神不饗居山以魚鼈爲禮居澤以鹿豕爲禮君子以爲不知禮◇〔大戴禮〕無祿者稷饋（註）庶

人無常牲以稷爲主◇〔溫公〕祭饌不過十五品時蔬時果各五品膾炙羹殽軒膊醢庶羞麪米食◇〔五禮儀〕庶人之祭果菜膾醢炙肝飯羹酒盞匙筯只八器九品以上有魚肉六品以上有餠麪共十三品

按大夫五鼎士三鼎（〔孟子〕饒氏註五鼎羊豕魚腊膚三鼎特豕魚腊）庶人稷饋皆有品節少踰則僭也朱子以溫公祭饌十五品爲過而曰今須得一簡省之法方可蓋非但不可僭也亦當稱家有無務盡孝敬而不貴奢汰也（〔書儀〕曰若家貧或鄕土異宜各隨其所有蔬肉米麪食各數品可也◇朱子曰隨家豐約如一肉飯一羹皆可自盡其誠◇南溪曰嚴祠齋時祭只用乾石魚一尾在誠不在物◇〔類編〕乾脯鹽醢食醢魚鹽炙肝魚肉湯魚肉膾米麪食及庶羞如俗所云肝南之類共不過十餘品而隨家豐約又不）

必皆準此數則易從而可行也◇宋頤菴家令餠都盛一楪忌祭不過二寸墓祭一寸容中凡祭皆同◇重峯趙氏只設飯羹及粟米餠瓜蔬各一器）易曰享用二簋程傳二簋之約可用享祭在乎誠而已（〔通典〕唐太子賓客崔沔議曰晉中郎盧湛著家廟祭禮皆晉時常食不復純用舊文）

鼎俎籩豆之數

〔郊特牲〕曰鼎俎奇而籩豆耦陰陽之義也〔疏〕鼎俎以盛牲體動物屬陽故其數奇籩豆其實兼有植物屬陰故其數耦長樂陳氏曰鼎俎之實天產爲主故數奇籩豆之實地產爲主故數耦〔按〕鉶芼餗菜亦充鼎實則奇不獨動物也脯脩鮑鱐亦入籩實則耦不獨植物也此陰陽相配之義而但天產爲主則數用陽奇地產爲主則數用陰耦然則物之豐儉雖稱有無而其奇耦之數不可違也

厥明夙興設蔬果酒饌（家禮）

主人以下深衣及執事者盥手詣位前設果品脯鱐共六籩於卓南一行（脯西鱐東果居其間）蔬菜葅醢共六豆於果內次行（〔家禮〕註相間次之◇〔士虞〕疏左葅右醢◇今蔬居兩端葅醢居其間）置匙筯楪於卓北當中盞盤居其北（考妣共卓則匙筯羹飯酒盞器數甚多不可並列於一行也況或有二妣以上器數尤多故進酒於匙筯之北一行）鹽楪醋楪處其南（鹽在西爲右醋在東爲左空其中間以俟奠炙）炙肝及諸饌主婦炊煖極熱以俟降神後奉奠又設玄酒及清酒各一瓶於酒卓上（玄酒在西清酒亦煖于酒銚）

行質明奉主就位（家禮◇〔禮器〕質明而始行事〔疏〕質正也謂正明之時少牢禮朝明行事〔註〕朝明質明也此乃尙禮也◇張子曰五更而祭非禮也◇陳氏曰子路質明而行事孔子取之又曰

（與其失於晏寧失於早◇朱子質明行事畢）

主人以下盛服（祭服見祠堂章）盥手帨手詣祠堂前序立如朔日之儀（入廟門先再拜然後序立故云如朔日之儀）主人升自阼階搢笏（有事則搢於紳後倣此）焚香出笏（無事則執之後倣此）告詞訖主人奉諸位置一笥子弟奉諸祔位置一笥各以執事一人奉之主人前導主婦從後至正寢置西階卓子上主人啓櫝奉諸考神主就位主婦奉諸妣神主就位子弟一人奉祔主亦如之既畢主人以下皆降復位○奉主就位以後執禮讀笏記（退溪曰祭于正寢慮祠堂之狹也祠堂可容行禮則安有不可◇按祠堂代各一間則似不甚狹且只奉祖禰者可於祠堂行之）

告詞（家禮）

孝孫（類編奉四龕則云孝玄孫）某今以仲春之月（四時隨改）有事于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某貫某氏（曾祖考妣以下列書）敢請

神主出就正寢（廳事則曰廳事餘倣此◇若行祭於祠堂則改出就正寢爲就居神位似可也）恭伸奠獻（有祔位則奠獻下添書云以某親某官府君某親某封某氏祔食無則不言）○主人自告告詞（按家禮凡祭出主告詞主人自告矣時祭奉主條曰主人出笏初祖就位條曰主人跪告先祖條曰如始祖之儀禰祭條曰如時祭之儀

原書漫漶不清

忌祭條曰如禰祭之儀是皆自告也至於祝文則祝讀之告與祝不同盡言祝版者祝所讀也）

參神（家禮◇北溪陳氏曰廖子晦廣州所刊本降神在參神之前不若臨漳本降神在參神之後既奉主於其位不可虛視其主必拜而肅之故參神宜居於前至灌則又所以爲將獻而親饗其神之始也故降神宜居於後然始祖先祖之祭只設虛位而無主則又當先降後參◇按紙牓行祭則亦宜先降神）

主人以下序立如祠堂之儀立定再拜（書儀舅沒則姑老不與於祭或與祭則特位於主婦之前參神畢升立於酒壺之北）若尊長老疾休於他所（溫公曰俟受胙復來受胙辭神而已）

降神（家禮）

主人升焚香少退立執事一人取盞盤詣主人之左一人取酒注詣主人之右主人跪奉盞盤者亦跪進之主人受之執注者亦跪斟酒于盞主人左手執盤右手執盞灌于茅上盡傾（三傾而盡）以盞盤授執事俛伏興再拜降復位○降神灌酒有拜焚香無拜（類編凡廟中先已焚香者出主就位之後只更一炷以接續香氣而已不拜蓋先已報魂故也觀遺奠後升車更焚香則可知瓊山安意添入何可從◇按家禮但言焚香而無再拜之文苟星湖之論如此◇南溪曰祠堂參禮及虞祭以下皆有焚香再拜獨時祭無之故備要添入然儀節及要訣皆從家禮恐有意義故不欲輕添◇書儀古之祭者灌用鬱鬯臭陰達于淵泉蕭合黍稷臭陽達于牆屋所以廣求其神也今此禮難行於士民之家故焚香酹酒以代之◇張子曰祭用香非古也香必燔柴之意◇朱子曰溫公降神一節亦似僭禮大夫無灌獻亦無爇蕭灌獻爇蕭乃天子

（諸侯禮或以爲焚香可當焫蕭之化〻酹酒有兩說一用鬱鬯灌地以降神惟天子諸侯有之一是祭酒古者飲食必祭今以鬼神不能自祭故代之祭也○王應麟困學記聞曰取蕭祭脂曰其香始升爲酒爲醴曰有飶其香古所謂香如此韋彤五禮精議曰祭祀用香今古之禮並無其文隋志梁天監初何佟之議鬱鬯蕭光所以達神與其用香其義一也考之殊無依據故開元豐不用）

進饌（家禮）

主人主婦升詣最尊位前外內執事各以盤奉饌而從之魚肉二俎主人奠之（王虞禮燔俎註肝俎在燔東醢在肝右）和羹兩鉶主婦奠之（王虞註所云菜羹也今所云湯羹也在俎東西）爲一列（匙筯行之南）米麪食主婦奠之（今云餅麪也餅東麪西在匙筯行之兩端）主人奠羹（大羹也）主婦奠飯（羹居米食之內飯居麪食之內卽羹爲神位之左也○進饌時主婦所奠者主人則蔬果脯醢皆已先設而黍稷鉶羹乃主婦之禮故也見儀禮）又爲一列（盞盤之南匙楪之行）乃以次設諸正位使諸子弟婦女各設祔位畢主人以下皆降復位○啓會（飯蓋）在進饌時至徹不復蓋（饋食禮陳設條佐食啓會卻于敦南註云少牢啓會乃奠之○退溪曰開蓋使饌氣上達○按特牲禮佐食遷黍稷于席上設大羹湆于醢北○公食大夫昏禮大羹湆皆在右此在左者神禮變於生人此家禮右飯左羹之義也沙溪以家禮設饌爲當時俗禮者恐考之不審然星湖亦有設饌尚右辨引曲禮食居人左羹居人右以爲生與死無異例之謬其答秉休問又云右飯左羹不當不便從俗無妨今之行禮者可以參酌矣）

初獻（家禮）

主人升詣高祖位前執事一人執酒注（注所以瀉酒故因以

用之）立于其右主人搢笏奉高祖考盞盤位前東向立執事西向斟酒于盞主人奉奠故處次奉高祖妣盤盞亦如之出笏位前北向立執事二人奉高祖考妣盤盞立于主人之左右主人搢笏跪執事亦跪主人授高祖考盤盞右手取盞祭之茅上（卽代神祭也少傾）以盤盞授執事反之故處受高祖妣盤盞亦如之出笏俛伏興少退立執事炙肝于爐盛于楪兄弟之長一人奉奠于高祖考妣前匙筯之南當中祝取版跪於主人之左讀畢興主人再拜退詣諸正位獻祝如初每位讀祝畢兄弟衆男之不爲亞終獻者以次分詣本位所祔之位酌獻如儀但不讀祝獻畢皆降復位執事以他器徹酒及肝置盞故處（五禮儀三爵列奠而無徹酒之文○楊氏曰斟酒與虞禮異虞禮神位惟一時祭則神位多如此則禮嚴而意專書儀則與虞祭同其禮不嚴此家禮不用書儀）

祝文（代各異版屬稱隨改）

維年歲次干支某月干支朔某日干支孝玄孫

某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某貫某氏氣序流易時維仲春（四仲）

（隨時）追感歲時（天全作追遠感時）不勝永慕（考妣則改不勝永慕爲昊

（天罔極）謹以清酌庶羞祗薦歲事（特牲註庶衆也周禮註薦進也少牢註薦進也言進歲時之祭事）尚

饗（有祔位則歲事下添書某親某官府君某親某封某氏祔食若卑幼則去府君二字◇攝主祝退溪曰攝祀事子某又父不與祭而使子弟則曰孝子某使子某云云◇〔按〕若宗子有故使尊行代之則似當云謹代某親某而不宜用使字◇南溪云尊行當用屬字而恐不如代字）

亞獻（家禮）

主婦爲之諸婦女奉炙肉及分獻如初獻儀但不讀祝（朱子曰未有主婦則弟爲亞獻弟婦爲終獻◇〔韓魏公祭式〕亞終獻皆不足則主祭者自行三獻）

終獻（家禮）

兄弟之長或長男或親賓爲之衆子弟奉炙肉及分獻如亞獻儀（〔開元禮〕祔位一獻而已不祝不拜◇〔語類〕祔食之位正位三獻畢後使人分獻一酌而已）

侑食（家禮）

主人升執注就斟諸位之酒皆滿（〔按〕三獻皆代神祭故盞未滿所以添之也）立於香案之東南主婦升扱匙飯中西柄正筯（正筯於楪上）立於香案之西南皆北向再拜（〔書儀〕主婦四拜）

降復位（祔位扱匙正筯當用使衆男婦）

闔門（家禮◇〔士虞禮〕闔牖戶如食頃註一食九飯之頃◇〔少牢禮〕註食大名小數曰飯疏一口謂之飯◇〔按〕九飯士禮也少牢十一飯諸侯十三飯天子十五飯）

祝闔門無門降簾（或屛或幃）主人以下皆在外尊長少休於他所（〔按〕此禮所謂厭也孔子曰攝主不厭祭厭者厭飫神也尸未入之前爲陰厭尸謖之後爲陽厭此則陽厭也）

啓門（家禮）

祝聲三噫歆（〔旣夕禮〕聲三啓三註三有聲存神三言啓告神也舊說聲噫興也疏噫興者鄭註曾子問云聲噫歆）乃啓門主人以下皆入就位主人主婦奉茶（今以湯水代用）分進于考妣之前（先徹羹奠于其處）抄飯三匙於水盌（〔星湖祭式〕以湯飯代茶抄飯三匙）移匙西柄如初祔位使子弟婦女行之

受胙（家禮◇朱子曰古者胙與酢通受胙者猶神之酢己也）

主人就香案前席上北面跪祝詣高祖位前舉盞盤詣主人之右跪進主人受而祭酒（先置小楪三傾少許）啐酒祝取匙並盤抄取諸位之飯各少許奉以詣主人之左嘏于主人主人置酒于席俛伏興再拜跪受飯嘗之實于左袂掛袂于右季指取酒啐飲執事受盞自右置注旁受飯自左亦如之主人俛伏興立於東階上西向祝立於西階上東向告利成降復位與在位者皆再拜主人不拜降復位

受胙嘏詞（家禮◇孔子曰攝主不假餕不歸肉）

祖考命工祝承致多福于汝孝孫來（音釐）汝孝孫使

汝受祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之

辭神（家禮）

主人以下皆再拜

納主（家禮）

主人主婦皆升各奉主納于櫝如禮奉還祠堂如來儀○禮畢焚祝文

徹（家禮○〔按〕士虞禮註朔奠先取醴酒其餘取先設者）

主婦還監徹酒入于瓶果蔬肉食皆寫于燕器滌祭器而藏之（〔書儀〕主婦監徹）執事者徹祭饌

餕（家禮○〔祭統〕曰夫祭有餕餕者祭之末也古人有言曰善終如始餕其是已○〔坊記〕因其酒食聚其宗族以教民睦也）

是日主人監分祭胙品取少許置于盒并酒皆封之（〔書儀〕貴於神之餕不貴豐腆）遣僕執書歸胙于親友（〔書儀〕親友之好禮者）遂設席男女異處尊行自爲一列南向自堂中東西分首若止一人則當中而坐其餘以次相對分東西向（〔書儀〕主人與衆丈夫坐于堂主婦與衆婦女坐于室）尊者一人先就坐衆男序立世爲一行以東爲上皆再拜子弟之長者一人少進立執事一人執注立于其右一人執盤盞立于其左獻者跪（〔書儀〕衆丈夫之長也）受注斟酒反注受盞須祝授執盞者置于尊者之前尊者舉酒畢長者俛伏興退復位與衆男皆再拜尊者命取注及長者之盞置于前自斟之須祝命執事以次就位斟酒皆徧長者進跪受飮畢俛伏興退立衆男進揖退立飮長者與衆男皆再拜諸婦女獻女尊丈於內如衆男之儀但不跪既畢乃就坐（東西相向下同）薦肉食諸婦女詣堂前獻男尊丈壽男尊長酢之如儀衆男詣中堂獻女尊長壽女尊長酢之如儀（〔坊記〕註男女同姓則親獻異姓則使人攝之）乃就坐薦麪食內外執事各獻內外尊長壽如儀而不酢遂就斟在坐者徧俟皆舉乃再拜退遂薦米食然後泛行酒間以

祭饌不足則以他酒他饌益之將罷主人頒胙于外僕主婦頒胙于內執事徧及微賤其日皆盡受者皆再拜乃徹席（孔子祭於公不宿肉不敢留神惠也○劉氏璋曰韓魏公家祭云凡祭飮福受胙之禮久已不行今但以祭餘酒饌命親屬長幼分飮食之可也○〔書儀〕曰禮祭享既畢兄弟及賓迭相獻酬有無算爵所以因其接會使之交恩定好優勸之）

歸胙書（書儀）

某惶恐白某以今月某日有事于祖考謹遣歸胙于執事伏惟　尊慈俯賜容納某惶恐再拜某人執事（平交以下去惶恐二字于執事三字尊慈俯賜四字○降等改謹爲茲改伏惟以下十七字爲惟冀留納某白）

封皮（狀上某官執事）　姓名謹封（下同）

復書（書儀）

某惶恐白（卑交以下去惶恐）伏承執事（卑交以下去此四字云吾子）孝享祖考不專有其福施及賤者（卑交云賤交降等云老夫）過蒙恩賜不勝感戴（卑交以下改此八字云感慰良深）某惶恐再拜（卑交去惶恐降等並去再拜只云白）某人執事（卑交改執事爲左右降等去執事）

餕時獻者祝詞（家禮）

祀事既成祖考嘉享伏願某親備膺五福保族宜家（書儀無某親二字）

酢祝詞（家禮）

祀事既成五福之慶與汝曹共之（書儀既成作克成）

祭辨疑

凡祭主於盡哀敬之誠而已貧則稱家之有無疾則量筋力而行之財力可及者自當如儀（家禮）

支子不祭祭必告于宗子（〔曲禮〕◆註不敢自專宗子有故當攝而祭五宗皆然疏廟在適子之家庶子不敢輒祭若宗子有疾庶子代攝可也猶宜告宗子然後祭◆〔小記〕庶子不祭祖疏宗子庶子俱爲適士宗子得立祖廟祭之己是祖庶得自立禰廟而不得立祖廟祭之故禰適於祖猶爲庶◆庶子不祭禰疏宗子庶子俱爲下士禰適得立禰廟故祭禰禰庶不得立禰廟故不得祭其禰◆〔曾子問〕宗子爲士庶子爲大夫以上牲祭於宗子之家祝曰孝子某爲介子某云云◆宗子居他國庶子攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配◆〔內則〕庶子若富則具二牲獻其賢於宗子終事而後敢私祭註賢猶善私祭祭其祖禰◇張子曰支子不祭者惟使宗子立廟主之而已◆程子曰支子雖不得祭至於齊戒致誠意則與主祭者不異以身執事以物助祭若不立宗子徒欲廢祭適長敖慢之志不若使之祭◆〔書儀〕兄弟仕宦散之四方雖支子亦四時念親安得不祭也◆朱子曰兄祭而弟與執事或以物助之相去遠則設位以紙牓標記逐位祭畢焚之似得禮之變也◆退溪曰忌日俗節等祭支子亦可◆餘見祠堂章末）

有死於宮中者則三月不舉祭（〔喪服傳〕◆〔疏〕緦是臣僕死於宮中亦三月不祭◆星湖曰喪柩即去則祭不待三月也三月不舉者泛指三月葬期而云然）

大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設天子崩后之喪君薨夫人之喪君之太廟火日食三年之喪齊衰大功皆廢外喪自齊衰以下行也（〔註〕齊衰異門則祭）其齊衰之祭也

尸入三飯不侑酳不酢而已矣大功酢而已矣小功緦室中之事而已矣（室中之事謂賓長獻）士之所以異者緦不祭所祭於死者無服則祭（〔曾子問〕◆〔註〕舅若舅之子從母昆弟◆〔疏〕值緦小功不辨內外皆廢祭）

按此謂陳設以後也若未陳設則廢之而已然士則雖緦服之輕亦不祭況小功以上乎門外之喪如此則同宮之喪雖大夫不得行必葬而行之門外之喪則待成服後行之五服皆然也（〔加補祭儀〕在喪者不祭祖廟情甚哀戚故於祭者無服祭也）

喪三年不祭（〔王制〕◆〔疏〕卒哭而祔練而禘於廟爲新死者而非常祭也其常祭必待三年喪

畢也其春秋之時未至三年而爲吉祭者皆非禮也○賀循曰禮喪者不祭祭吉事故也吉凶相干非禮也○朱子曰今人卒哭之後遂墨其衰凡出入居處言語飮食與平日之所爲皆不廢也而獨廢此一事恐有未安但當自省所以居喪之禮果能一合於古禮卽廢祭若他時不免有所不合者卽卒哭之前不得已準禮且廢卒哭之後可略倣左傳杜註祭祀可也○程先生謂今人居喪都不能如古禮却於祭祀祖先獨以古禮不行恐不得横渠曰如此則是不以禮事其親也二先生所論不同論正禮則當從横渠論人情則伊川之說亦權宜之不能已者但家間頃年居喪於四時正祭不敢舉盖正祭三獻受胙非居喪所可行也○四時大祭既葬亦不可行○（問解）以朱子答賓文卿書觀之雖妻喪廢家廟四時正祭以答范崇伯書觀之雖父母喪亦似不廢當更詳之○同春曰行時祭於先廟與几筵朱子之教前後似異而楊氏既斷之以夫子之所自行其言甚明究喪中盛祭可疑並行於几筵亦可疑何必捨明白之教從疑晦之禮乎○明齋曰朱子說有二款鄙家從不行之說又曰既不祭於廟几筵亦不特祀○（星湖）喪內祭式曰朱子答嚴時亨曾先之胡伯量賓文卿書廢四時正祭只存節祀惟答范伯崇書云略倣左傳杜註之說遇四時祭自以衰服特祀於几筵用墨衰常禮於家廟可也卽與諸書不合而杜註謂此天子諸侯之禮不通於卿大夫則恐不當引而爲證且他日所論不啻申明則四時正祭當廢無疑惟忌祀則朱子亦謂喪之餘似無據則卒哭後殺禮行之可也朱子又曰薦朔既葬則使輕服或已除者入廟行禮又曰奠獻之禮亦行不得只是排鋪酒食儀物之類後主祭者去拜據此主人只可參拜而無奠獻之禮又曰略具飯食墨衰入廟酌酒瞻拜據此主人必須躬自奠獻而與祔說不同也凡人家或子姪鮮少無他執事則不得不躬自陳設灌薦也惟在行之者隨宜處之主人以布直領布大帶布網巾方笠詣祠堂云云○（按）朱子長子喪中就祠堂只致薦則正祭不舉故只致薦耶

喪中祭先服用方笠布網巾深衣布帶（餘見成服謁廟服條）

○朱子曰卒哭之後遇四時正祭以衰服特祀於几筵用墨衰常祀於家廟可也○栗谷云今人俗制喪服當墨衰而出入若無服輕者喪入以俗制喪服行祀○（按）朱子喪中就祠堂用深衣幅巾

卒哭後忌祭墓祭節祀殺禮行之一獻不讀祝不闔門不告利成（朱子曰正祭三獻非居喪所可行而俗節普同一獻不讀祝）並詳見上（栗谷曰卒哭後遇忌祭墓祭節祀躬自行之若有服輕者代行亦可○星湖曰一獻質三獻文今文行質未爲不可○又曰本生葬前所後家忌祭權停四時吉事亦恐停之爲得○（按）一獻則無侑食之節）

凡產生疫癘等拘忌禮所言者從之禮所不言者不可從（（內則）曰妻生子側室夫齊則不入側室門○漢靈帝時蔡邕上封事云清廟祭祀數以宮內產生及走卒小汚廢闕不行忌禮敬之大任禁忌之書拘信小故以虧大典○（類編）不以家內產生而都廢祭矣然人家堂室未必如制或產在正室逼近祭所則據不入之義廢之似當○南溪曰家衆癘疫勢不得行祀○葛庵曰癘疫廢祭從俗無妨○按家內有癘疫則先公之憂甚急不得已用權而若隣里有病則決不可廢也○（說文）姅婦人汚也漢律曰見姅變不得侍祠註月事及免身及傷孕也如今俗忌入產婦房也不可以侍祭祀內則夫齊則不入側室之門正此意○餘見忌祭）

新喪几筵四時正祭不可行（吉祭也故三年內不可行也蓋四時正祭廟中之禮也○朱子曰時祭禮繁非居喪者所可行○左傳祔而作主特祀於寢杜氏註几筵特用喪禮○（按）用喪禮則不用吉祭可知○見喪三年不祭條）

祭不用紙錢（（語類）先生家祭享不用紙錢○（按）朱子又云祭享諸錢代幣帛兩說不同當以不用爲正禮○（丘儀）晁氏曰紙錢始於殷長史漢以來里俗稍以寓瘞錢至唐王璵用於祠祭今儒家以爲釋氏法喪祭皆屛去）

初祖

（惟繼始祖之宗得祭◇朱子曰古無此伊川先生以義起某當初也祭後來覺得似僣不敢祭）

冬至祭始祖（家禮）

程子曰此厥初生民之祖也冬至一陽之始故象其類而祭之（朱子曰古人所謂始祖但謂始爵及別子二程全書祝詞稱孝遠孫◇〔按〕家禮初祖祭不言醋楪及魚而進饌皆主人設之無主婦所進未知何故）

先祖

（繼始祖高祖之宗得祭繼始祖之宗則自初祖而下繼高祖之宗則自先祖而下◇朱子曰始祖之祭似禘先祖之祭似祫今皆不敢祭）

立春祭先祖（家禮）

程子曰初祖以下高祖以上之祖也立春生物之始故象其類而祭也（〔按〕始祖先祖二祭朱子既以為僣而不祭但記其名不舉禮節）

禰

（繼禰之宗以上皆得祭惟支子不祭）

季秋祭禰（家禮）

程子曰季秋成物之始亦象其類而祭之（朱子曰某家舊時時祭外有冬至立春季秋三祭後冬至立春二祭似僣遂已之季秋則某生日祭之適值某生日在九月十五日也）◐並如時祭之儀（但告詞云孝子某今以季秋成物之始有事于考某官府君妣某封某氏云云祝詞考妣下云今以季秋成物之始感時追慕昊天罔極云云）

忌日

（〔祭義〕君子有終身之喪忌日之謂也又曰文王之祭也事死者如事生思死者如不欲生忌日必哀〔註〕忌日親之死日◇〔檀弓〕忌日不樂註不舉吉事◇張子曰古人於忌日不為薦奠之禮特致哀示變而已◇〔通典〕有忌日無忌月◇朱子曰古無忌日諸先生方考及此◇〔按〕忌日之祭古禮不著而自伊川橫渠刱始也）

忌日前一日齊戒（家禮）

如祭禰儀（東漢申屠蟠為親忌行素三日◇〔開元禮〕小祀散齊二日致齊一日◇退溪親忌二日齊戒又云忌祭禮之小者只當一日齊◇〔星湖祭式〕前一日齊戒至祭日不飲酒食肉◇〔要儀〕親忌三日食素祖父母忌二日曾祖以上一日食素但老疾者不必拘◇〔要訣〕忌祭齊一日◇劉氏璋曰溫公儀忌日不見客受弔於禮無之今不取◇〔按〕顏氏家訓忌日不見客朱子未祭之前不見客退溪亦皆然然溫公曰於禮無之吾家一日致齊當日食素◇又〔按〕栢潭曰放榜當日則君有所賜有所命其可諱以忌日而不拜命乎此恐未安放榜雖則君命若或不幸而有遭喪者則亦將以君賜而拜命乎忌日一日之喪也是日則不樂禮也使人受牌拜於其家未知如何）

設位（家禮）

止設一位（程子曰忌日只祭一位◇朱子曰忌日只祭一位◇退溪曰忌日並祭考妣甚非禮也◇〔按〕晦齋愚伏有云忌祭考妣配祭出於程子此却未審也◇星湖云一月之喪哀慕罔極胖合同尸情禮無妨〔按〕此指今俗合享者言非以是為正禮也先祖草堂祭禮祭當位而已）

陳器具饌（家禮）

並如祭禰但饌具一位之用（〔類編〕貧甚者只用四籩四豆一鉶又去羞豆則與溫公禮合◇〔星湖祭式〕考妣並祭者兩位合設只盞盤羹飯各設米麪以外皆合設）

厥明設蔬果酒饌（家禮）

如祭禰儀

質明主人以下變服（家禮）

黑笠布渡衣或白道袍白布帶或白絲帶餘人皆去華盛之服（父祖以上忌同◇婦人俗用玉色衣裳黑角簪◇朱子曰某只着白絹衫帶黲巾◇楊氏曰先生母夫人忌日着黲黑布衫其巾亦然◇丘儀用素服）

詣祠堂奉神主出就正寢（家禮）

如祭禰之儀但奉當祭之主（程子曰忌日遷主祭於正寢◇張子曰廟設諸位不可獨享故迎出設於他次◇星湖祭式詣祠堂先行晨謁禮按有出主告詞則焚香於堂中可也）

出主告詞（家禮◇屬稱隨改）

孝子某今以

顯某親某官府君遠諱之辰敢請（妻弟以下不用敢字）

神主（考妣合祭者列書）出就正寢（或廳事）恭伸追慕（妻弟以下云追伸情禮◇按祔位亦宜有出主告詞忌祭異於時祭之祔食蓋止祭當位故也◇又按或曰喪內先廟忌祭無出主告祔凡他祭皆然於祔禫可見此亦欠考蓋祔則行於廟中故本不出主禫則雖出主是新主而行祭於靈室故喪故並無告詞至於廟主從古禮不祭則已祭則恐當有出主告詞◇備要忌祭出主告詞有妻弟以下云云則只祭祔位不可無告當從之◇尤庵曰三年內忌祭出主時宜昧然告詞不可已考妣之號可不書）

參神降神進饌初獻（家禮）

原書有殘損

如祭禰之儀若考妣則主人以下哭盡哀（寒岡曰主人以下哭盡哀之文爲在位者當哭之證又曰吾家先諱在位諸子孫無不哭◇備要逮事祖考妣哭同◇丘儀祖考近死則舉哀逮死則否◇類編忌日終身之喪也哭者哀之節也有忌則哀哀則哭其義當然故先儒謂哀心如喪時也於是而祭所以不忘哀也不哀則果何爲而祭哉又以逮事與否爲哀不哀之節尤有妨礙若然或父哭而子不哭兄哭而弟不哭姪哭而孫不哭一堂之中哀節各異求之人情斷無是理又或子弟之於父兄不可以異節則父哭而子隨至他日父死遂不哭兄哭而弟隨至他日兄死遂不哭亦不允繼前日之哭非爲生者也則今日之不哭又何居而遂變哉愚故曰以忌則雖曾玄皆可哭也又若玄孫主祭而玄孫之子若孫予焉則亦且隨哭又曰雖有淺深之不同宜無哀不哀之別◇按忌祭之哭固不可以異節然宜有淺深之則矣先君子祭高曾亦哭盡哀不肯陪與隨而哭之蓋從先也至今不敢改焉）

祝文（家禮）

維年歲次干支某月干支朔某日干支孝子某（孫曾孫玄孫及諸屬稱隨改）敢昭告于（妻云謹告子弟以下但云告于）

顯考某官府君（母云顯妣某封某貫某氏祖以上及諸親並隨改）歲序遷易諱日復臨（祭義忌日必哀稱諱如見親◇妻弟以下云忌日復至）追遠感時昊天罔極（祖以上云不勝永慕旁親去追遠以下但云不勝感愴妻弟以下同）謹以清酌（禮儀清酌庶祗薦常事）云云（妻弟以下云伸此奠儀◇集說[illegible]山[illegible]氏曰忌當兼設考妣若考忌祝文之後尚饗之上增一句曰謹奉妣某氏配妣忌則謹奉以配考某官）

亞獻終獻侑食闔門啓門辭神納主徹（家禮）

原書有殘損

並如禰祭儀但不受胙不餕（無告利成）

是日不飮酒不食肉不聽樂黲巾素服素帶以居夕寢于外（家禮）

忌日辨疑（餘見祠堂時祭墓祭祔祭章）

閏月亾者祥及忌日皆以閏所附之月爲正（開元禮）

（退溪曰閏非正月祭則依常月行之閏月亾日則朞素而不祭似當◇李叔發問先忌閏月也今値閏欲於閏月行祭寒岡曰吾意亦然而人皆以爲本月行祭閏月其日行素而已吾不敢以爲不然）

大月三十日亾者後値小月以二十九日爲忌

（〔問解〕大月三十日死者後値小月以二十九日爲忌値大月則以三十日爲忌小月晦日死者後値大月二十九日爲忌不可延待三十日）

夜半死者以皐復日爲忌日

（〔按〕禮復而後行死事復以前求生之時也如人氣絶於今日亥時而招魂於明日子時則明日爲忌日◇明齋曰屬纊在此日戌亥不可優以爲已死以招魂日爲忌日）

兩忌同日並行如時祭之儀（要儀）

（明齋曰一時行之各祝以告）

忌祭與朔參相値先行忌祭後行朔參禮

（忌祭與祔祭相値見祔章）

遭喪未葬先忌暫停

（母喪再期之祭父喪葬前不可行見大祥章辨疑條◇朱子曰忌者喪之餘祭似無嫌然正寢已設几筵亦可暫停◇〔要訣〕五服未成服前雖忌祭不可行◇[illegible]外祖父母成服前父母之忌祭不可行）

（○旅軒曰外祖父母初喪之日設行父母忌事未安不行何傷乎）

父母生離吉凶未分者至父年壽限以當初離家之日爲忌日（餘見出外死條）

生日之爲忌祭非禮也

（〔按〕周元陽祭錄有生日祭祝文則唐時已有之而非馮善刱之也然非古禮故退溪以爲非禮之禮沙溪亦曰退溪非之是矣◇星湖曰吾平日未生日宴飮況生忌非禮古有定說然不肖居喪之內則設饌如殷奠無祝而行事先賢有變曲處之未曾顯言其非故惟喪內行之◇〔儀節〕生忌祝云生既有慶没寧敢忘餘同死忌◇我先祖草堂家訓不許生忌之祭）

墓祭

（〔周禮〕冢人祭墓爲尸註祭墓爲尸或禱祈焉柯氏曰祭墓祈禱之屬非正祭矣或曰墓祭以報

魄也◇〔通典〕三代以前無墓祭至秦始起寢於墓側漢因秦上陵皆有原寢唐太宗朝于獻陵拜哭奠饌開元制曰寒食上墓禮經無文近代成俗士庶宜許上墓同拜掃禮奠祭饌◇王灊曰禮不墓祭漢氏正月上陵◇程子曰望墓爲壇墓人爲墓祭之尸非經禮也後世未免隨俗墓祭又曰拜掃之禮簡於四時之祭◇拜墳則十月一日寒食則又從常禮祭之飮食稱家有無◇禮經中既不說墓祭即是無墓祭之文◇張子曰寒食者周禮四時變火季春最嚴以其大火心星其時太高故先禁火爲數日糧既有食思其祖先祭祀寒食與十月朔展墓亦可爲草木初生初死◇朱子曰墓祭無明文雖親盡而祭恐無害◇韓魏公寒食十月一日上墓◇司馬公呂東萊皆用十月朔◇徐乾學曰武王東觀兵祭于畢周初有行之者曾子云椎牛而祭墓不如雞豚之逮親存也則春秋末有行之者孟子云東郭墦間之祭則戰國有行之者張良子孫上先冢並祀黃石則漢初有行之者矣豈始於明帝然特天子上陵則以歲正月自明帝

（始耳又子路謂顔淵曰去國哭於墓反國展墓而入卽後世拜掃也◆寒岡曰我東未遑家廟之時通行四時祭於墓今旣立廟則廟與墓自有定規◆愚伏廢逐節上墓告辭云逐節上墓古禮無據今考朱子家禮東萊宗法寒食及十月上丁展掃封塋其餘節日並就祠堂薦以時食云云◆星湖曰今人或於葬師昭穆世葬者幾希矣或落落異境不能遍及或子孫鮮少泯掃未遑則不得已使奴僕奉奠此而猶望於神庶享之耶反見孫氏儀云或伯叔兄弟各在一方身拘官守不敢離位至寒食須逐處各自遣子弟親僕歸奠獻遂因此變息或不得已而曠不省掃至十數年之久則全然頓廢亦有所不忍宜按孫儀使親僕只齎脯果之類酌而不潰儀如此行之抑或無妨◆類編十月一日與朔參相値故從鄭愚伏用上丁中元亦有事於廟則不若從上丁之爲優又曰四節上隴之非禮吾本來所見如此吾家依程張之訓用寒食及十月心秋夕愁牢之類出於首露王陵新羅端午稱愁牢◆按寒食始於唐初十月始於宋時孟春之三日七月仲夏之重午仲秋之初五十五始於駕洛正朝冬至始於五禮儀然五名日國家所行士大夫恐涉僭且行四時廟祭者尤不可故家禮惟言三月上旬◆或曰十月一日起於秦陵秦以十月爲歲首故也◆南軒以墓祭爲非禮與朱子論辨朱子以爲人情之不容已者南軒從之）

墓祭三月上旬擇日前期一日齊戒（家禮◆按家禮墓祭三月一行而已）

如家祭儀（類編不舉於上旬則可以月中行事過時則未安）

滌器具饌（家禮）

墓上每分如時祭之品（墓近而在家具饌則主人主婦親莅之若墓遠則主人亦自省察申戒家人務令清潔可也◆要訣魚肉米麪食一大盤以祭后土）

厥明灑掃（家禮）

主人深衣率執事者行墓所再拜奉行塋域內外環繞哀省三周（開元禮哀省三周註有泣無哭）**其有草根卽用刀斧鉏斬刈芟灑掃訖復位再拜又除地於墓左以祭后土**（若墓遠則隨其程道前期赴往齋於墓舍點檢祭器省視祭物遂上墓所周覽一山凡偸埋犯斫之患一一詳察芟草斬棘挙享亦皆於前日爲之◆祭式環繞哀省卽當寒暄起居節次所以有兩再拜）

布席陳饌（家禮）

用新潔席陳於墓前設饌如家祭儀（祭式祭饌同時俱進◆按家禮治葬條但言立小石碑而無石床之制墓祭篇又言布席陳饌則其無石床而用席以祭乃墓禮也然後世有石床已成風俗若有石床則陳饌於其上或以小牀不高其足而用之亦似不妨◆南溪曰木床不爲高足◆星湖曰依家禮布席或用木卓去足）

參神降神初獻（家禮）

如家祭儀（禮式焚香縮酒各再拜三獻不祭於茅而直獻◆類編墓祭體魄所在恐宜先參後降與神主未降神者不同極有條理何可違也）

祝文（考妣合葬則列書◆屬稱隨改）

並同家祭祝但云

某親某官府君之墓氣序流易雨露旣濡（十月則云霜露旣降）**瞻掃**（妻弟以下改瞻爲臨）**封塋不勝感慕**（妻弟以下云感念）

謹以清酌庶羞（禮式云時羞）**祗薦**（妻弟以下云薦此）**歲事尚**

饗（〔大全〕墓祭文瞻掃封塋不勝哀慕謹用清酌時羞○朱子葬劉令人於唐石改瞻掃爲載瞻改哀慕爲感念改歲事爲常事○〔類編〕墓祭不用昊天罔極又禮式兩露字亦可通用於卑幼）

亞獻終獻（家禮）

並以子弟親朋薦之（星湖墓祭式曰家禮親朋謂無服之親與賓客也其例在發引必以親朋据禮疏所以廣敬也）

辭神乃徹（家禮）（墓祭無侑食退溪曰原野之禮殺於正祭問解同○星湖墓祭式雖闕侑食略依東俗退羹而進湯水抄飯爲饍既闕侑食則宜於初獻扱匙飯中然虞祭雖侑而不扱匙今既不侑則匙何必獨扱）

遂祭后土（家禮）（祭地於墓左以祭后土○〔按〕家禮既曰辭神乃徹遂祭后土蓋因墓而以有土神也○〔類編〕列葬一山則雖或異麓不必各祭土神○〔要儀〕有累世封塋則就尤尊位墓左祭之○〔按〕后土祭禮當後於墓祭而若一山有累世之墓則恐不可盡行諸位祭後行之宜於最尊墓行祀之後祭土神）

鋪席陳饌（家禮）（饌品當與墓祭無異）

降神參神三獻（家禮）○后土祭無焚香（詳見治葬祠后土條）

祝文

同前敢昭告于

后土氏之神某恭修歲事于某親某官府君之墓（考妣合葬則列書累代繼葬亦列書諸子孫同葬則云累世先塋）維時保佑實

賴

神休敢以酒饌敬伸奠獻尚

饗

辭神乃徹而退（家禮）

祭畢祭器及凡具收拾滌濯拂拭而藏之

親盡之墓歲一祭（見祠堂章易世遞遷條）（程子曰祖豈可厭多無遠近多少當盡祭之）

同原諸墓設壇合祭或行於墓舍（開元禮許子許向墓爲壇以時祭即今之上墓義或有憑然神道尚幽不可逼瀆塋域宜設於塋南山門之外若一塋數墓各設位昭穆異列以西爲上○劉氏璋曰古者宗子去國庶子無廟孔子許望墓爲壇以時祭祀○退溪曰同原許多墓各祭之弊世多有此不如以紙牌合祭於齋舍○設壇於淨地而合祭尤是○先妣葬在別處先考葬於家後山每祭次日○〔按〕今國家陵寢之祭行於丁字閣則士庶人之祭於墓舍恐非失禮然墓舍若遠墓則似不若設壇於墓門之爲得○〔類編〕塋墓第二位在遠第一第三位同原則同設兩位之享次日始享於第二位無妨此孫祔祖食而非子先父食也又曰退溪前後妣各葬地一非絕遠必次日追行況百里之外耶○安順庵問一日之內如遇雨則雖追日而行之似爲無妨星湖答來說是○又若一日內宗子不可悉躬奠則諸子孫代薦）

墓祭服色同時祭（忌中服色附○餘見祠堂章忌中祭先服）（〔按〕寒岡云不忍吉服栗谷云素服黑帶沙溪云紅衣品帶諸說不同而家禮別未有服色之儀然墓祭章諸條必曰如家祭時祭之儀則恐當用時祭之服色耳○又〔按〕南軒曰雖常時墓祭猶行哭泣況三年之內乎然墓祭輕於几筵而古無其禮則今以俗所用方笠布深衣行之未爲不可○〔類說〕三年內墓祭既合變有新舊之異則以直領方笠參祭）

三年內祭墓（〔按〕寒岡云雖三年之後尚不堪霜露之感況三年之內墳土未乾之時乎此爲的論而但稍簡其禮如朔奠之儀似不爲無据）

喪中先墓祭卒哭後可行雖支子之喪同宮則葬而後祭（〔按〕墓祭雖異於四時之正祭然必於節日因生人之宴樂而祭先則亦是吉祭也吉凶不宜相干〔國制〕國恤卒哭後許行墓祭古禮同宮之喪雖臣妾葬而後祭）

新喪合葬於舊墓同祭而哭（〔按〕新喪合葬於舊墓墓既合葬則體魄所在與神主之未合櫝未入廟者已自不同以喪服哭而行事祭饌則一時並設而但祝文異版各讀稍存猶未配之義恐合情禮◇〔問解〕遷母喪合葬者雖壓

尊哭拜爲當◇明齋曰後喪合葬墓祭恐當合祭一喪雖舊哭泣行祭有何妨也）

省掃（〔漢書〕樓護爲諫大夫使郡國過齊上書求上先人墓◇班固敍傳班伯爲定陽太守歲餘上徵伯伯上書願過故郡上父祖塚有詔太守都尉以下會北州以爲榮◇唐侍御史鄭正則祠享儀漢光武初讚大業諸將出征鄉里者詔有司給少牢令拜掃以爲享曹公過喬玄墓致祭其文悽愴寒食墓祭蓋出於此◇開元禮注拜掃禮有掃除再拜而無祭文◇上墓儀則祭以時饌）

士儀卷之十六

方喪篇

（此篇專以五禮儀及喪禮補編爲主重時王之制也間亦雜采古今禮說以補其闕）

君父一體也資於事父以事君而愛同生之族也故禮曰事親服勤至死致喪三年事君服勤至死方喪三年臣子之道終矣（〔檀弓〕方喪疏方比方也謂比方父喪禮以喪君◇劉氏曰比方親喪以義並恩也◇〔喪服〕斬衰諸侯爲天子傳天子至尊疏至尊同於父又君傳君至尊註天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君疏有地則有臣但士無臣雖有地不得君稱故僕隸等爲其喪弔服加麻不加斬也◇〔周禮司服〕凡喪爲天王斬衰疏諸侯諸臣皆爲天王斬衰爲王后齊衰◇〔喪服義〕喪君三年◇〔小記〕與諸侯爲兄弟者服斬註謂卿大夫以下也疏熊氏以爲諸侯死凡與諸侯有五屬之親者皆服斬諸侯體尊不可以本親輕

服服之也兄弟雖在他國仕爲卿大夫皆爲舊君服斬◇〔服問〕世子不爲天子服疏諸侯世子有繼世之道所以遠嫌不爲天子服也◇〔檀弓〕疏畿內民及庶人在官者服齊衰三月◇〔喪服〕齊衰三月爲舊君君之母妻註謂致仕者◇庶人爲國君註不言民而言庶人或有在官者◇〔通典〕曰漢舊儀云帝初登遐朝臣稱曰大行皇帝風俗通云巡有方岳文曰行在所由以行爲辭天命有終往而不返故曰大行天子新崩梓宮在殯未及定謚故曰大行皇帝◇魏孫毓曰禮記告喪曰登遐或曰大行之稱起於漢氏漢書曰大行在前殿又曰大行無遺詔謚法者大行受大名小行受小名初崩未謚臣下所稱宜有其故謂之大行言其有大德行必受大名若稱謚也◇朱子答黃商伯書方喪無禪見於通典云是鄭康成說而遍檢諸篇未見其文不敢輕爲之說又答呂正甫書二十五月而服欄幞以禪二十七月而服朝服◇〔按〕通典鄭云爲君無禪二十五月而畢◇〔唐制〕無國恤禮李義府許敬宗輩惡凶禮去之也）

臣民服

昇遐日宗親文武百官以淺淡服烏紗帽黑角帶（鞋亦用黑）隨到擧哀於闕內罷散官館學生庶民白衣黑笠隨到擧哀於闕外（補編◇內喪小喪同內小喪庶民則否）

（按）有官者淺淡服其色微青而庶人則白衣恐有反重之嫌此或從便之意而白衣亦未易有且禮不可不分等數不如但去華盛之服云爾◇（通典）後漢制皇帝初登遐百官皆白單衣白幘不冠哭踊

是日卒襲宗親文武百官以素服◇（烏紗帽黑角帶（補編）淺淡服）入就位俯伏哭盡哀止哭與四拜（（補編）小斂則再拜）宗親百官移班近前皆跪班首進名奉慰（後倣此◇自此至成服每朝晡哭臨◇（五禮儀）（（補編）小喪則自此至卒哭宮官每朝晡哭臨小內喪則否）罷散官以下哭臨於闕門外（補編）

第六日成服（（按）禮生與來日則乃是五日成服◇（補編）小斂則第四日）宗親文武百官皆服衰服（五禮儀◇入就位至奉慰同前◇（補編）受杖者杖小斂則淺淡服仍）

大喪宗親文武百官（各道大小使臣外官及前銜同）斬衰三年宗親文武百官妻齊衰期年（練後吉服）同姓異姓緦麻以上親無職人與百官服同同姓異姓緦麻以上女斬衰三年生員進士生徒布衣布笠布帶白皮鞋（練白衣白笠白帶祥而除）不受衰者妻白衣（期而除）甲士正兵白衣白笠生布帶白皮靴（練白布帶祥而除）庶人及僧徒白衣白笠白帶（祥而除）庶人女白衣期而除（補編◇（五禮儀）大王喪卒哭後百官玉色團領烏紗帽黑角帶至宣祖大王之喪因廷議卒哭後仍服衰小祥後練服終三年）

內喪（王大妃喪◇內喪在先及小祥同）宗親文武百官（使臣外官前銜同）齊衰期年（小內喪初終及成服時淺淡服宮官素服三十日）宗親文武百官妻白布大袖長裙蓋頭頭須及帶白皮鞋卒哭而除緦麻以上無職人與百官服同緦麻以上女大袖長裙蓋頭頭須竹釵布帶布履期而除生員以下冠服並同大喪期而除（小內喪生員進士生徒初終及成服時白衣會哭於外班）不受衰者妻及庶人女卒哭而除（補編）

世孫喪　教君臣無服虞卒哭以淺淡服陪祭宮僚齊衰三月既葬而除（補編）

按補編斬衰服制中冠纓練後變繩爲布腰絰亦以練布爲繫皆古禮未有所据可疑也

公服百官大喪布團領衣布裹帽布裹角帶（練白布）白皮靴凡干喪事服衰服（內喪同但期而除內喪在先亦同卒哭後白布衣烏紗帽黑角帶小喪同）社稷宗廟諸陵殿官入直時黑團領衣去胷褙烏紗帽黑角帶黑皮靴惟當殿本陵及以下陵墓官則否（補編）

燕居服布衣布笠布帶（補編◇練白布帶◇內喪在先[illegible]並同但期而除）

（朱子君臣服議君死而方喪三年其服如父母而分有親踈此義之至而情或有不至於盡者也豈况使天下之人寢苫枕塊飲水食粥泣血三年眞若居父母之喪哉庶人軍吏之貧者雖以白紙爲冠而但去紅紫華盛之飾其亦可也○〔語類〕臣服君三年天下吏民無三年服道理秦人尊君卑臣却行三年文帝反而復之耳）

國有君喪不敢受弔（雜記）

按君有喪則臣不敢受弔者以不敢當至尊之事也註家誤以爲親喪之弔也親喪之弔何嫌而不敢邪禮曰諸臣在他國爲位而哭不敢拜賓註避爲主也（奔喪見下）夫受弔者主喪之事也出使而君薨不敢拜賓者卽不敢受弔之義也在他國與在本國宜無異矣

在外臣民儀

諸道大小使臣及外官文書到日於正廳設香卓以素服（烏紗帽黑角帶○〔補編〕淺淡）服入庭使臣在東外官在西重行北面跪執事者上香使臣及外官俯伏哭盡哀四拜（〔通〕周禮凡士之有守者令哭無去守疏大夫士有使按守不可廢事空官以此推之暗行御史亦宜不廢[illegible]後成服於外恐合國制○〔又〕按通典後漢制是日夜下竹使符告郡國二千石諸侯王竹使符到日皆伏哭而我國則只舊紙上文書恐爲太疏余會在成川有　顯宗之喪家以尊廷滴未敢信其三日巡營文書至雖不敢不信而只見文書甚惶懼也其後過一朔敍差使至始知新　聖主登極而民心少安愚意則登遐及登極各遣使臣時急傳命斷不可已也○〔按〕禮於又哭括髮成踊則始聞訃宜以烏紗帽淺

原書漫漶不清

淡服黑角帶入哭于庭中退出外庭改服入又哭也改服者脫網巾解髻用麻撮之可也而今之儀註無此節目可疑也）

聞訃第六日（小喪四日）成服觀察使節度使牧使以上進箋陳慰（二品以上外官雖非牧使亦進箋）沿邊官不舉哀〔五禮儀〕

諸臣在他國（爲使而出）爲位而哭不敢拜賓（奔喪○註避爲主）

（〔通典〕命出使而君薨在道則反入境則遂其事○又除喪而後歸聽哭於陵）

散官及士庶人聚哭不設位

（朱子曰君喪士庶亦可聚哭但不可設位某在漳州時出榜告示多有來哭者○退溪曰聞安東不待使關而行哭臨某亦依彼已於書堂行之若城主在則當同行於　殿牌而城主在外不得已行於此○西厓曰方伯遠在海邊文書之至未知何日而聞訃之後不容晏然而罪廢之臣不敢與於公庭成服之列故初四日得府使之傳令出江亭望哭後六日變服而已又曰在朝者哭於朝在野者哭於野在濱山窮谷者悲號於山谷是常分○〔按〕此謂在外人也補編有闕門外舉哀之儀則此是京城之人）

奔赴山陵古今異制

（〔左傳〕天子七月而葬同軌畢至諸侯五月而葬同盟至○〔通典〕晉惠帝崩司徒左長史江統奔赴山陵議齊陰之役羣僚奔散主上晏駕山陵卽安而猶不到自臺郎御史以上應受義責加貶絕○成帝咸康中恭皇后山陵司徒西曹王濛議立奔赴之制以周年爲限○成帝崩尚書殷融上言禮國有大諱外任不得離部冗散之人發哀公巷初無課限宜遵前代不聞凶行喪而已○南溪曰伊川以草野微末之官亦赴宣仁山陵而退溪於　文定王后之喪身在宰列不赴臨以此西厓當　懿仁喪初以不赴爲是因時議譁然終赴班○明齋曰士[illegible]在外方者無赴哭之禮非但退溪之書如此

原書漫漶不清

（牛溪於仁順仁聖二王后之喪皆不赴朱子於高宗之喪方有召命而不赴其義可見仁祖大王之喪梁修撰曼容以不奔被駁而後奔哭遂成規例云◇〔五〕禮儀靈駕出城門外至路祭所前卿宰樞及耆老學生僧徒序立道傍大轝將至皆俯伏哭四拜又哭盡哀四拜奉辭）

公除以日易月之制三年二十七日杖期十五日朞十三日大功九日小功五日緦三日皆自成服日計（補編）

卒哭前停大中小祀內喪在先及小喪　殿下公除後行祭如常○丁丑受　教公除一從　上服事定式（並補編）

君親偕喪

君未殯而臣有父母之喪則歸殯反于君所有殷事則歸朝夕否大夫室老行事士則子孫行事（曾子問）

君既殯而臣有父母之喪則歸居于家有殷事則之君所朝夕否（曾子問◇註居家者因其哀後隆於父母殷事朔月月半薦新之奠也）

按此古之適子爲大夫士而爲君斬衰者之禮也然猶歸殯歸居則親喪亦所自盡也若致仕者與庶人同齊衰三月則爲親治喪尤無所嫌孔穎達不敢爲親制服之說誤矣（〔按〕陳氏曰庶子居官而行君服適子在家自依行親喪之禮此則指適子無官者而言也東俗則上下皆行親喪之禮無嫌於官之有無◇尤庵曰君服古今異宜只於成服時暫着君服而還持私服京中士大夫之通禮◇〔記〕言曰李龜巖居母憂有　明宗之喪既居哀服斬衰以齊衰即私喪南海上　人始知居哀服君喪之節〔按〕此爲斬重於齊君尊於親而然耶居家而服親喪有殷事則之君所服君斬未知如何）

親喪成服依禮行之（明齋曰未成服前遭國恤先成私服恐無所嫌◇遂菴曰國恤未成服私喪成服無不可）

葬事勿論公除前後許行（補編◇傳曰邦禮無禁葬其在道理亦不可踰月）（〔按〕明道先生卒於元豐八年六月葬於十月而是年三月神宗崩以十一月葬裕陵矣明道之葬伊川主之必不失禮也寧宗庚申八月崩十二月葬而是年三月朱子卒十一月葬黃蔡相禮以此推之國葬前私喪葬禮當行可知況　國制之所許◇〔曾〕子問父母之喪既引及塗聞　君薨如之何孔子曰遂既封改服而往註對當爲窆改服括髮布深衣疏父母之喪既啓而有君之喪則亦往哭於君所而反送父母葬畢而居君所◇〔按〕此謂大夫士服君斬者）

虞祭依葬例亦許行（補編曰雖因山前卿大夫士庶虞祭依葬例亦爲許行）

按虞祭奠獻之節或云不可殷奠或云素饌或云殺禮一獻然　國制既許其祭則祭禮自在所許矣寧有許其大而不許其細之理乎且曾子問中殷事之殷字獨不謂殷奠之殷乎（孤山曰死者無行素之理之死而致生之可異也◇大山曰虞祭朝家既許行則三獻恐無妨）

卒哭祔祭依虞祭例行之似可也

按虞與卒祔皆葬後當行之祭而補編獨舉虞祭未及卒祔故人以爲疑然虞爲安神卒爲撤無時之哭祔爲未忍一日無所歸則一時爲急既許其

虞則恐無不許卒祔之理也若揆以古禮則卒哭有易葛受服變除之節謂之吉祭有難遽議而家禮以後無受服則是喪祭而已且我東則大夫士庶皆自行親喪則獨於卒祔不許恐無義意也

練祥國恤卒哭後行之（補編）

按此亦謂有官者服君斬之禮也若無官者似無拘焉古者致仕之人猶與士庶同服齊衰三月則必無不行親喪之理況庶人乎曾子問註陳氏（澔）曰此皆謂適子主祭而居官者若庶子則居官而行君服適子在家自依行親喪之禮今東俗雖公卿大夫皆居家執親之喪則士庶之依古禮恐無所嫌（栗谷答牛溪書鄭李滀之祥略行云者只爲卒哭前不敢擧殷禮也（按）雖略行祥祭之行於卒哭前未知如何◇一問解續（從）古禮則無官者可以行祭國制卒哭後始許行之◇尤庵曰朞日略設庶羞國葬後行二祥）

禫祭國恤卒哭後許行（備考）

（孤山曰不禫而服常可乎不復常而過數月或一年則三年喪大節因國喪敢過先王之制乎◇南溪曰禫在三年喪祭之內過禫後仍行君喪◇明齋曰除禫服後當服國服◇（類編）禫祭國家未卒哭有官者不得行無官則行◇（按）孤山之說似指卒哭後而不言有官無官南溪明齋之答似指有官者而不言卒哭前後皆致人疑當以星湖所論爲正蓋禫雖喪中之祭而亦云吉祭不可於新服君斬之時行之）

吉祭國恤卒哭後可行

（尤庵曰國恤卒哭後　太廟以下大祭祀皆行之私家吉祭似無不可行之理◇（類編）喪畢吉祭卒哭後追行）

忌祭墓祭依練祥例施行（補編）

（退溪曰墓祭忌祭似不可廢又曰卒哭前未可上墓其就廟如節祀有官者亦不可行答金而精則云卒哭前忌祭可行◇栗谷曰卒哭前忌祭恕無事所不可恐也素祭卒哭後亦有節日不必行◇西厓曰先人忌日略設素饌而哭之◇尤庵曰國葬前私家忌祭不用祝先賢正論也只減饌品一獻以示變◇（類編）曰國恤葬後忌祭可行忌日乃喪之餘也古人皆以喪禮處之所謂一日之喪也今依退栗諸說殺禮行之有何不可又曰墓節日之祭因生人宴樂而行思其祖先於吉禮之恐宜又曰朱子謂忌祭只一獻墓祭恐無異◇牛溪曰國喪卒哭前朔參忌祭亦可略設◇葛庵曰忌日在成服前者不可行◇（按）栗谷答牛溪云如珥則卒哭前忌墓祭俱廢如兄則無衰服略設一奠無妨明齋曰仁顯王后喪栗谷以副學在朝牛溪以前持平在坡州前銜服與生進同故謂之無衰當時國服與今不同今則前銜亦有衰矣）

按國恤卒哭後私家忌墓祭之施行既載補編則當依國制而先儒之論皆謂忌祭則卒哭前可行故並采而著之以備叅考

時祭國恤卒哭後行之

（退溪曰國恤卒哭前士大夫時祭不可行又曰時祭不可以素饌行之權宜停廢卒哭後行之◇旅軒曰國有大喪則私廟盛祭未安且不可以素服行盛祭權停時享略設饌品獻以單酌如何◇明齋曰國葬後時祀雖設行而受胙之禮不當行）

按國恤卒哭後　太廟以下大祭皆行之私廟時享當依退溪說恐無未安之嫌

朔祭國恤殯後可行（栗谷曰卒哭前朔望祭則非祭禮也依常例行之○旅軒曰雖國葬前正朝俗節略行○〔類編〕國恤未殯前祭禮亦不可舉既殯之後忌祭祭禮皆行）

俗節卒哭前當廢薦新可行之（〔類編〕卒哭前墓祭及俗節當廢朔祭及薦新則本非盛禮或仍參謁之誠或未恐乎先食新物其事似不可全闕故鄙家行之）

國恤內私喪私祭辨疑

曾子問曰大夫士（按古之士有上士中士下士皆有位者與今之士庶不同）有私

喪可以除之矣而有君服焉其除之也如之何孔子曰有君喪服於身不敢私服又何除焉於是乎有過時而不除也（按過時而之而字當稱案之）君之喪服除而後殷祭禮也（禮記○註謂主人也支子則否）曾子曰父母之喪不除可乎孔子曰先王制禮過時不舉禮也非不能勿除也患其過於制故君子過時不祭禮也（禮記○註過其時則不成禮）

按曾子所問者除也孔子所答者除也此明是先有親喪後遭君喪質其私服之除而已也孔疏反謂之身有君服後遭親喪則不敢爲親制服何也蓋當私喪除服之時新遭君喪則服君服服君服則私服不除自除而變除之服有不敢服故曰不敢私服又何除焉鄭註所引義斷恩者是也過時不除者謂既已除服於服君服之時而過此當除之時（時月）則不復有事於除服也非過一年二年而仍不除也君之喪服除而后殷祭者君喪新服之時雖除私服而練祥禫之祭則實未行矣然而練祥禫之時已過則練祥禫之祭不可追行而亦不忍恝然無事故於君喪卒哭除服之後（小記除喪者先重者疏男首絰女腰絰卒哭已變葛絰凡除服之節自卒哭去麻受葛始故亦稱除喪也）特設殷祭

以伸孝心也故不曰練祥禫（或練或祥或禫也非並舉也上同）而別之曰殷祭（禮經未嘗有以二祥獨稱殷祭者凡祭奠之盛者皆謂之殷於下文以朔月月半薦新之類亦稱殷事是也）曾子疑其過時不除之端復問則又曰過時不舉禮也又曰非不能勿除也患其過於制也又曰過時不祭禮也丁寧申復以明除服之不過時過時則不復祭也鄭註亦言過其時則不成禮此非服則除而祭則否者乎禮所謂祭不爲除喪者此也（除喪而不祭者多如奔喪而成服晚者立後而追喪者在他國而稅服後時者之類）先後問答語脈貫通上下章句文勢接續過時不除過時不祭其義相合殷祭之祭不祭

之祭所指自別疏家之解經甚艱誤認過時爲過歲殷祭爲祥祭比諸三年而後葬者再祭之禮若然則父母之喪將過二歲三歲而不除乎又若君喪相繼則父母之喪終無可除之期乎又若退行二喪之祭則孔子所云過時不祭者抑歸之空言乎夫久不葬者屍柩尚存屍柩存時謂之葬時過則可謂之除服時過則不可故不忍於凶時除服而向吉（雖三年猶是新喪也）必待葬而後祭也（崔錫鼎上劄曰古者卿大夫私喪將除而遭君服則服君服朝夕在君所無兼服私喪之事故當其除服之日更無事於變除有若過時而不行變除之節者殷祭時祭也待君服除後行時祭以伸孝心此孔子初答之意也曾子疑此言有若終無除脫之事復問親喪何可無變除乎孔子復以不當過時之意曉之蓋當君喪之初雖不得備禮除衰而自除於當除之日此先王制禮而有過時不舉之訓也其所以不復變除於君服之除後者非有牽制畏難而不能除也其勿復變除者患其過於先王之制也此則孔子再答之意也孔疏乃以殷祭作二祥者遂有是月除君服次月行祥祭等語若依疏說解殷祭爲二祥則過時而除也此非誤解乎古經雖云晦艱此等文義灼然可見○又啓曰當此國恤士大夫大小祥儀節宜有定式五禮儀有卒哭前大中小祀停廢之文故遂以爲例近世士夫多行祭於卒哭後而所謂大中小祀乃國家祀典非指士夫家祭祀也以義理言之國恤中士夫家時祀可廢而忌墓祭猶可略行練祥虞卒哭是喪中之祭本無吉凶相襲之嫌且士大夫之在喪者國恤成服後居家無服君喪之事而仍服過限之私喪不合於禮宜自朝家定制使之行祭而除服也○崔奎瑞問近世士大夫之退行祥事於卒哭後者固出於禮宜從厚之意然親喪不可過制祥日變除既無薄於

親之嫌除私喪而着君服又無薄於君之嫌則韓子所謂從厚雖善未若允合之爲懿者正謂此也南溪曰國恤葬祭諸儒初誤於註疏以殷祭爲二祥而謂其必當行於君服既除之後者再誤於栗龜諸賢以國制卒哭後擬之於君服除後者三誤於備要不分有官無官而遂爲一時通行之禮者以至於此其弊有不可勝言然國有大殯時祭享不可行矣　陵寢廢祭則臣子之不可獨舉節祀矣忌祭雖行不過一酌矣至於凶禮如葬如練祥固有歲月定限著於禮又非吉禮之比則恐無不行之義其葬在卒哭後則以匹夫而行天子之禮練祥在卒哭後或有數年不脫衰之患其可乎哉○又問奎瑞家再期在於今日過再期後其持服當如何祥事未行几筵未撤而遽持恩服亦有不可何以則得中耶南溪曰次第行祥禫則無此疑矣禫雖吉祭皆在三年喪之內與君喪同爲白笠素服亦與禮經所謂輕包重特之義無異過禫後仍行君喪方爲允當○南溪曰其謂卒哭前不敢舉殷禮云者似爲於曾子問註疏以殷祭爲二祥看者然曲禮喪事先遠日註喪事謂葬與二祥又通解以卒哭祔練祥禮並隸於喪禮則以其祥祭定爲吉禮者未知何如也又曰諸賢所論皆混於註疏之以二祥爲殷祭而不察經文所謂殷祭乃吉祭之禮既知殷祭本文非指喪祭而言則二祥雖在卒哭前恐無不可行之義○士民無練祥禫祭不可行之理而備要不分有官無官皆以卒哭後爲節與曾子問註說及退栗不同○葬祭必依註說自依行親喪之義及退溪栗谷之論使有官者練祥卒哭前當廢無官者雖卒哭前當行以子大祥在　仁敬王后卒哭內以禮經及退栗之論爭之乜丈乃謂欲薄於君親其言極不安遂退行然鄙意斷欲行之而亦不敢直行然禮經之義終不可廢矣○炭翁曰爲君斬者當親喪之除也服其服哭而除之既畢反君服似無所妨且當其除也若以備祭爲未安則饌如朔奠一酌以伸至情亦恐無妨況無官者自依時行親喪之禮已見於禮記註則今何更爲異說必欲免除乎○明齋問古者士大夫有君喪服君服故父母之喪無事於除而自除以孔子所答又何除焉之語觀之不啻分明矣然則其行二祥也以何服曰曾子再問）

父母之喪不除可乎而答以過時不舉則其不忍除喪之服可見意者只當以素服行事矣然此只論士大夫之禮耳若無官者自依行親喪之禮也備要引此文而退行二祥云故无論有官無官皆不敢除喪恐失禮意古則以君喪服於身故不敢祭而今則以不敢祭之故反不除私服私服當除而不除君服當服而不服有官者則失君重親輕以義斷恩之義無官者則失適子在家自行親喪之禮進退無所據矣然則如之何而可曰無論有官無官皆當於再朞除喪而有官者則用退行與祭之禮於國葬後變設祥祭無官者則用自行親喪之禮仍行祥祭然後通於古今適於情禮而君臣父子貴賤隆殺之節可以無所妨奪矣古禮無官者服君之喪齊衰三月今禮雖以白笠終三年而至許昏娶於葬後則所謂義之至而情或有不至者也惡可一以三年之喪例之耶夕顛縣國恤私家行祭說曰臣爲君三年也子爲父母亦三年也其輕重均而私居於公故禮有過時不除之說然此不過君喪未卒哭不可舉私喪二祥也其說曰君喪服於身則不敢私服又何除焉君之喪服

除而後殷祭禮也註家謂君喪內不可爲私喪成服必待君服盡而後方除私服此分明錯說彼只是無一除字不得所以轉誤禮豈不云除喪者先重乎期而除喪乎凡卒哭之後練之變皆謂之除喪禮之意蓋謂君喪未卒哭不可釋斬而服其私服又何容除服必待君喪卒哭之除方可私服而行祭也所謂過時亦不過五月七月葬期之過也故有過時而無過年其義甚明也其例如父母偕喪雖先葬母而不爲母虞祔亦以斬衰臨母殯誠以父服未葬未忍變也今君之未葬不殺私服亦猶是也其曰不可爲私喪成服尤無倫理若祟如此君服既盡之後方可爲父母成服於三年之後乎其言之不足信如此然此指適子爲大夫而言君斬者然也或非大夫或大夫而非適子或庶如世子之喪不服斬者當不在此例臣之於后妃世子止期庶人之於君止三月較諸私喪之三年輕重何以而混而斷斷可乎君子不奪人之喪壹是曠關是遵何法哉何以明君與后之不同上文云大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設不得成禮者九天子崩后之喪君薨夫人之喪之類是也既言天子

君而又言后夫人則是並君后之喪而皆廢豈不下文云有君喪不敢私服而不及君后之夫人之喪以國之期喪不得與三年之重哀之比同所假使並服君與父母之喪者稱量緩急或君所或歸私喪殷事朝夕互爲輕重未會有專於國大夫闕然之於私又或室老子孫行事不廢則其君大夫入之喪其來不廢於君喪可以推也然則凡君大夫小祭典其來也殯準曾子問不得成禮之訓悉二祥之類皆無可據役所云者自是吉事與凶禮雖二別而他未有可據則從依此無妨待既殯後忌日二祥之類皆無可廢之義也然此但據古禮云爾時義言之雖大夫亦有不然者古者大夫之於君喪衰服不持其言於身般事朝夕未嘗雖次雖值父母喪於公喪朝君已與朝君喪一般如事也朝夕今服父母者尤當持服私喪朝服君哀夕變之吉君其所值者大別也固又當況私易月而公除之後君臣則不敢私服者私祭則也不苟使喪一同循古禮而不敢歸室所處一與無官者同有所不敢何哉君喪未會恒服斬矣又可獨以於在家私祭矣其於何除服

有何喪獨不可釋之義耶古者三年居廢祭朱子謂古人居喪衰麻不釋哭泣不絕出入居處與平日絕異故宗廟之祭雖廢而無減此可以今人居喪與古人異而不敢獨廢一事祭恐亦未安今以旁證也耶或謂者二自祥有者不備禮而禮故不敢除此尤可笑如聞喪後時者二有不祭而除者矣服之除否豈係於繫殺耶夫二祥酒至三禮也又未不旅見其大比妨特禮所謂不已忧酣不縉矣未至於葬言與此殊科然此精義疑者所不釋敢不質於私喪也殯至於葬據先葬不虞祔之例者所不欲貿而殯曾子問父母之喪既引及塗若至君薨既封殯改之服後則私室行葬不爲虞亦可行也或大夫之持喪既殯於君古如向之所論則虞爲無考而大夫引所持祭於既殯也無服則不祭之文彼所云凶者乃吉事也吉事則纖不宜祭人之輕服不敢舉與凶禮不同上從自遺喪父母殯者然也至其既殯雖齊衰之重寧有以廢之二祥者乎禮大夫致仕服君與庶民同齊衰三月既亡之後其禮不過準致仕君者與今律同進任而三時月

無官者不同且事死不可一較於事生故之死而致生謂之不智也若果一如事生則孟敬子食食禮箸不臣其將奮粥而薦之可乎是必不然也如素饌之說均乎不可從矣墓祭忌祭只合以吉凶斷之吉則雖室中當廢凶則雖死野可行節日之祭乃生人宴樂之時而思及祖先也屬乎吉事不但上塚爲不可就廟薦享俱涉未安惟朔日薦新之類不在此例耳○又曰國恤行祭節次曾子問大夫士有私喪之類分明指有官之士非四民之士也其曰君服除而後殷祭者謂大小二祥也無官之士三月而服除矣有何明月小祥又明月大祥之理乎大夫士二祥當廢后世忌日與二祥爲例故先賢謂有官者當廢者此也今之論禮者只合以庶人之別於大夫而不合言忌日之別於二祥也今之無官之士多處以大夫之禮固是僭也何可因俗之弊而擧以爲禮制耶至於禫祭有官者不得行無官則行之無疑無官者之於君服齊衰三月也凡親屬之喪雖有齊衰者未有不禫之理國家未卒哭既許行虞獨禁卒哭與祔其有意義耶卒哭者謂無時哭也是哭也爲親哭也非爲君哭也君喪雖未卒哭其於爲親無時哭寧有不可卒之理乎爲庶民者二祥及忌日猶可行況卒哭乎古之並有君親之服者恒在君所非如今以退而守私喪之廬也意者古時大夫士雖有私喪采地不收姓名不去於朝籍退而家居猶依舊是大夫之身也故其禮宜如此今人遭喪田祿不及便與致仕者同科既居私廬而猶不服私服於義無當也以此推之雖會有官者其於二祥似無不可行之義五禮儀卒哭前大中小祀皆停是國家祀典非與於閭巷之行禮古者天子崩國君薨喪三年不祭惟天地社稷爲越紼而行祀故五禮儀云卒哭前並停大中小祀殯後惟祭社稷古者雖不祭而適子無官亦自爲親行二祥則固不與於國家不祭之典也故退溪以下許多議論所以許行私祀不拘於六中小祀皆停之文也○大山曰用時仕於朝者有君喪服於身不敢私服故亦不敢私祭而我朝士大夫有私喪則便同士庶不以君服廢私服而徒欲廢私祭可乎無論有官無官皆當以古者士庶之禮處之

曾子問曰大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設不得成禮廢者幾孔子曰天子崩后之喪君薨夫人之喪君之太廟火（禮記）

（公羊傳大夫聞君之喪攝主而行註使兄弟若宗人攝行主事而往不廢祭○餘見如在篇祭辨疑）

國恤中私服

方笠勿禁（補編）

按方笠行於外者而猶勿禁則居家之服自如可知也故雖公卿大夫自服私喪之服以終三年

私喪禫服心喪服不可服

（退溪曰國恤內免喪者服色人多疑之然君服爲重擧國皆縞素已獨爲親喪黑笠黲服可乎○值國恤服白之時用白恐不至異常○按退溪之言不可易）

國陵改葬緦服中私喪禫服及心喪服黲帶當改以白布帶（此謂仕於朝者）

（按三年之禫雖重而纖則向吉矣改葬之緦雖輕而緦則近凶矣況均爲三年者之服而君之緦不啻重於親之纖者耶且變吉爲凶無輕親之嫌也）

國恤內私墓改葬服其服卒事反君服

（尤菴曰暫著私服而臨之○按改葬在國葬前則有官者似難脫斬服緦而亦不敢以君服臨私葬不可不以緦服行事事畢服君服）

期功服人有官者常服君服無官者居則私服出則白笠白衣帶

（旅軒曰白笠白帶今國喪之服出入時不可以私喪之服易之○按出入時不易云則在家時私服可知○南溪曰雖儒士已爲國家白衣冠之制則不可着私服矣○按王本無國恤衰服而只白衣笠則此亦謂出入時也○明齋曰喪中遭國恤者常着私喪之服則如期功重服在家當着私服出外則恐不可着○蘆岡黃氏壽一曰末仕之士人雖期功安有不服之理乎間傳經者包重者特雖非直指公私之服亦足爲一身兼兩服之證○有問於寒岡曰今人居處出入飮食與士庶無異而獨於私親之喪諱以身有君服白衣冠以處則豈不駭甚既不敢於父母之喪則何獨期功以下之服乎○按寒岡之予遭妻喪時有君服不得衰経故有此言）

國恤內冠昏

冠者卒哭後借吉（明齋曰五禮儀卒哭後許嫁娶借吉冠昏宜無異同借吉而冠冠畢着白笠亦無不可○按南溪雖有因成服而冠之說恐不然古者二十而冠當冠年又當冠月遭喪則不可以過時故不得已因喪而冠禮所云以喪冠者雖三年之喪可也者是也今俗則早冠無冠年冠月少俟卒哭後未爲過時也且雖欲喪冠喪冠人必爲凶而不着矣）

卒哭後許嫁娶借吉三日（五禮儀）

士吏軍民許卒哭後實職三品以下許小祥後堂上受杖以上及實職二品以上許禫後內喪小喪則實職三品以下許卒哭後堂上曾經侍從以上小祥後許吉禮小內喪則並許公除後（補編○朱子君臣服議一月之外許軍民三月之外許士吏復土之後許選人祔廟之後許承議郎以下小祥之後許朝請大夫以下大祥之後許中大夫以下各借吉三日其中大夫以上則並須禫祭後行吉禮○）

按借吉止於婿婦可也

郡縣吏爲守令服

魏令官長卒吏皆齊衰葬訖除之（通典）

蜀譙周曰權假斬衰代至而除（通典）

晉令長吏卒官吏皆齊衰以喪服理事若代者至皆除之（通典）

（徐乾學曰漢魏以來守令卒官椽吏制斬衰之服蓋本儀禮臣服君斬之義也但彼之守令遷轉甚速而爲椽吏者亦去來無常情意之相接可與諸侯之世君其地者同類語乎晉尚書何禎奏易齊衰三月愚謂齊衰三月亦已重矣吊服加麻侯其喪出境除之可也○西箋吊服加麻非所以表君臣之義古者齊衰未必皆三月曾子問女死婿齊衰而往弔之既葬除之明無月數也守令之喪功曹椽吏服齊衰出境而除之未可已也又曰監司閫帥之喪其親椑在幕者齊衰三月抑所定也○按漢時郡守之於吏民亦有君臣之分故武都太守李翕西狹頌云赫赫明后桂陽太守周憬銘云懿賢后令魏晉皆稱府主爲某后明則其服之或斬或齊皆臣服君之義也然守令與諸侯之世君其地者大相不同又與公士衆臣之爲其君不同則斬固不當雖曰權假決不可從也且斬衰極服豈權假而旋服旋除者哉吊服加麻物輕而情薄非嚴分重義之道也至於齊衰三月舊君之服也且葬以三月爲節而其送舊迎新之際又自至於三月則或以葬訖爲限或以代至爲限或以出境爲限者皆此意也恐可爲通行之例然東俗則此禮之廢久矣外方名分之壞亦未必不由於此耳）

士儀卷之十六

士儀卷之十七

法服篇一

肇自黃虞有曰湥衣（黃帝法乾坤設湥衣大帶有虞氏湥衣而養老）訖于三正上下共之象備矣制尚矣用廣矣（吉凶同制男女同服天子諸侯服之朝廷燕私貴賤可服）終三王而三王不四古服之制蕩然一掃獨賴玉藻湥衣喪服數篇者存軼舉而互備之可按而詳學者未溫也自漢至今垂三千年難者鱗沓糾紛未有定論雖或有得其一二者衣自衣言自言圖自圖自我相舛已若別人異世而同我又安望乎是以苟服

矣貽譏於詭異懶緩甚者目之凶服生不近身死則襲尸死者有知爲如何哉惜乎家禮之未及再修也（朱子初年因溫公書儀爲家禮未及修整爲童行所竊易簀後始出故後人之圖多誤楊氏復曰家禮先生歿而後出不及再修）愚敢忘其僭踰潛索力究博采旁搜積以歲月然後融會貫通怳若有得於古經本旨妄有所論辨如左如其知罪以俟後之君子云爾

玉藻（禮記篇名）解

湥衣三袪（音胠入聲又上聲）縫齊（咨）倍要（平聲）衽當旁

袪上衣元身之名也衣前後二葉及衽一葉爲三

袪以其濶狹準當胠處爲度故字音從胠胠脅也左三袪也右三袪也縫針紩也齊袪之齊也縫連左右二袪之齊則尺二寸者倍於要而爲二尺四寸之博也衽是三袪之一也而又曰衽當旁者合而言之則三袪而分而言之則衣爲二袪衽爲一袪故明其所以爲三袪所以爲倍要而且使之必當於衣之旁也蓋此三袪通稱衣身（博雅）袪裀袾衱袖也（玉篇）裀衣身也（類篇）袾衣身也故言於制度之首也

袂可以回肘長中繼揜尺

袂連屬於衣幅左右畔以覆臂肘者也回肘者高

下之度可以回旋肘節故曰長中長中者長其袂之當中處也（中當肘節處也自腋下殺而圓之自袖口殺而圓之而當中則長之）繼揜尺者袂一幅二尺之廣不足以過手故又以半幅一尺繼而揜之也（布幅二尺二寸除縫殺故一幅則二尺半幅則一尺）

袷（劫）二寸

袷方領也表裏具故曰袷二寸其廣也

袪尺二寸

一袪之廣一尺二寸也不曰衣之廣而必以袪爲言者但言衣則衽不該矣且衽則上狹下廣下廣尺二寸故通謂之袪也蓋先有衣身然後可以

爲衣則袪爲衣之大本也又有度量然後可以裁衣而適體則尺二寸爲裁量之大本也故始終言之

緣廣寸半

詳見深衣篇（在下）

天子素帶朱裏終辟（紕）諸侯素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率（繂）下辟並紐約用組三寸長齊于帶大夫帶四寸士緇辟二寸再繚四寸凡帶有繂無箴針功

古者帶各如其制別用絲織之其邊如紼繂無緵

緝故曰無箴功也不切緣而曰辟者帶之邊異於衣之邊故又別之（辟讀如裨冕之裨其義與縞冠素紕之紕同）組大夫以上三寸士則二寸故曰再繚四寸再繚云者一以大帶繞之再以組帶繞之則大帶二寸組帶二寸共爲四寸也凡帶者並言天子諸侯大夫士之帶故揔結之曰凡帶也

深衣（禮記篇名）解

玉藻言制度之大此篇言玉藻之未盡言者

古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡

短毋（無）見（現）膚長毋被土

續衽鉤邊

續上下相連之義也鉤矩古通鉤邊者曲袷如鉤之邊也謂衣衽之上頭續於鉤邊之下也

要縫半下

要縫者衣齊當要之縫是衣與裳連續處也下者裳之下齊也衣齊七尺二寸裳齊一丈四尺四寸故曰要縫半下

袼（音各亦作胳腋也）之高下可以運肘

袼衣與袂當腋之縫也其高下之度可以運肘出

八

袂之長短反詘之及肘（肘或爲腕○〈銅人經〉曰臂下掌上節處曰腕又曰掌後曰腕）

以橫而言也袂之橫旣屬連一幅又繼掩半幅則反屈至腕（〈靈樞經〉曰肩至肘長一尺七寸肘至腕一尺二寸半腕至中脂本節四寸本節至其末四寸半）

帶下毋厭（於甲反）髀上毋厭脅當無骨者

下於髀則必過要縫上於脇則必近袼縫俱爲不中也（〈靈樞經〉曰腋以下至季脇長一尺二寸季脅以下至髀樞長六寸○丘氏方氏皆云腹間）

制十有二幅以應十有二月

此裳之制也鄭註以爲裳六幅幅分之孔疏以爲

一幅分爲二幅者是也盖玉藻及此篇無他裳制獨有此十二幅之文則其爲裳制無疑而後儒創爲衣裳各六幅之說殊不覺裳幅之闕如也此未及細察經文之致也

袂圜以應規曲袷如矩以應方負繩及踝以應直下齊如權衡以應平

規爲圓之至矩爲方之至言袂則至圜袷則至方以應規矩也負繩背縫中有紉繩也踝足旁骨也（說文）踝足踝○（釋名）踝确也居足兩旁○（銅人經）曰脛下跗上接處曰腕腕骨曰踝○（靈樞經）曰内踝以下至地長三寸外踝以下至京骨長二寸京骨以下至地長一寸下齊裳之齊

也

故規者行舉手以爲容負繩抱方者以直其政方其義也故易曰坤六二之動直以方也下齊如權衡者以安志而平心也

五法已施故聖人服之可以爲文可以爲武可以擯相可以治軍旅完且不費善衣之次也

具父母大父母衣純準以繢具父母衣純以青孤子衣純以素

人倫莫大於父母之親故於上衣表以出之也

純袂緣純邊廣各寸半

純袂飾袂口也緣袷緣也純邊飾衣裳之側也分別以詳之

檀弓（禮記篇名解）

鹿裘衡長袪

衡如深衣下齊如權衡之衡袪如深衣三袪之袪謂鹿裘當肱之袪如衡之平而其袪又稍長於練之前也

三袪辨

物未有有末而無本者故言造車之制則先輪輿而後轄軏言作室之制則先棟宇而後扂楔豈先王之

法服獨無衣身而有袖口哉此玉藻所以首言三袪也袪者衣之本也故衽曰縫曰齊曰袂曰緣曰繼揜之先者以袪爲袖口之末則更無言衣身制度處衣之不存袖將焉傅其義詳明較著而註既未彰疏又亂之謂之袂口袂末又以此逆計要中之數而上不亦無本而有末乎是以後人眩於其說不復究到經旨各執已見雖不得不有衣身而實則外於三袪至使全二幅四尺之博（右著布幅廣二尺二寸每幅除去縫殺二寸故左右二幅四尺）衣袂無分袼縫無界連之爲腰博全四幅八尺之圜（衣前後並）衣邊緣對裳邊繞接（裳十二幅綴於衣四幅故並言之）通之爲

腰圍較諸人身倍有餘矣（人身博一尺三寸強圍三尺五寸弱也）雖一人之軀優容之矣役許多空濶隨而放之則或可得褎衣之名其奈無衽之衣強之相掩則後幅隨引而至前重以束帶約組則四面挨掣蹙摺兩袖牽入半臂全失整飭之儀何哉若患如是而緩其帶組則非但厭髀而止必將流下墜地矣此又若何而可愚意衣前一衣後一（一幅中屈則爲前後各一襞）衽一是爲三袪左三右亦三也左一右一縫連之以爲要博（前則右衽連於左衣左衽連於右衣後則左右衣相連皆二尺四寸）如是者三（二衽前一衽後又縫合其兩旁）共圍七尺二寸自然合度矣蓋不謂之衣而謂之袪者衽

亦爲袪故畧以悉之也且衣之本在身則不可不先度其博而惟袪適當於胠故可度之也至若衽參三袪而又曰衽當旁者明所以爲三袪所以爲倍要者由衽之當旁故也故以縫齊倍要一句爲承上接下之語其旨切矣（縫齊謂縫連二袪之齊也）然而分數不明則濶狹無節終乃足之（足添也音做）曰袪尺二寸袪實衣之綱尺二寸又度衣之綱有本者如是

說文袪褎也褎者褎也（〔註〕衣前衿謂之褎趙魏之間謂之袪衣又曰無褎衣者謂之褻襟衣無右外衿也褻衣無褎禮服必有褎〇唐韻褎衣前襟〇按詩摻執子之袪之袪蓋褎袂袪之袪並起據反）又曰胠腋下也（腋下即脅也）博雅胠脅也集韻及漢書功臣表註胠音脅又音怯（又〔集韻〕韻會〔正韻〕並音去）（脇也）愚按古人造字非象形則諧聲（周禮六書之二）故臑取臑（〔集韻〕臑肱骨也衣名臑取臑義）袴取胯（〔正韻〕胯兩股間〔釋名〕袴跨兩股）袼取胳奚獨於袪字捨胠而取不當之手哉夫人之脅肋自脊左右環繞而前則兩髈前後通謂之胠也袪之以胠取名的然無疑矣

縫齊倍要辨

舉一衣之制而顛倒錯亂必無之理也文不過若干言而架疊贅疣必無之事也袪衽方論則（袪衽衣身之衽上者）豈容撓及於下齊乎（下齊裳齊也宜不錯言於袪衽之間）半下之一言

盡矣則何苦複言其下齊乎古經之旨斷不如此矣（既言要縫半下而又以縫齊之齊爲裳之下齊則疊說也此必指衣之中齊）詳玩文勢以縫齊倍要一句間於袪衽者尤爲切實謂縫連二袪之齊則尺二寸者二故倍於要而爲二尺四寸之博也前後三疊（前左右各一後一也）皆各如是則共圍七尺二寸綴裳十二幅而適足無餘欠也（裳上頭十二幅各六寸共七尺二寸也）

鄭註要中之數七尺二寸類編要縫七尺二寸則二尺四寸在後四尺八寸在前亦兩疊爲二尺四寸則裳四幅在後又各四幅在前交斂也

衽當旁辨

衽之於衣相須而成身（衣躬）二而一也兩衽不掩則左右分開而披離胷爲之露腹爲之風體爲之淺如是而曰深邃之衣乎經曰短毋見膚狹亦不可也是以衽當旁三字直接於縫齊倍要之下旨非不明惟人晦之舉捨切身之衣偏就下體之裳裳之一旁兩旁狹上廣上之論（通深衣之裳袞服之裳而言）終無一定此無他失其所故也失其所者何矣三袪之所也然則衽與衣相連使各當於衣前兩旁（衣身左右）各其袪爲三然後庶不失其所也

說文衽衣裣也又裣交衽也（註裣字一變爲衿再變爲襟字一耳裣本

衽之稱因以爲正幅之稱正幅統於領因以爲領之稱孫郭皆曰襟交領也凡金聲今聲皆有禁制之義禁制於領也（釋名）襟禁也禁禦風寒也○（爾雅）襟通作衿○又（說文）褸衽也方言褸謂之衽註衣襟也衣裣者正幅○（字典）衽裍袾袧禎也（類編玉篇博雅）皆云相袾袧禎衣身也）問喪扱上衽䟽深衣前衽（陳註上衽深衣前襟）論語左衽（朱子曰衽衣襟也）史記斂衽白雲朱氏曰深衣有內外襟（離騷註襟衣前）愚按此皆指衣前相掩之幅而言也若衣無衽而左右二葉繞相對則不宜有曰交曰前曰上曰左曰斂曰內外之別若是其不一書也家禮亦云兩衿相掩則必有內外襟然後可以相掩衽之當於衣前（楚詞）輒衽註衣前）左右之旁定矣（夏軒曰衽當胷前廣尺二寸則詳一拔下廣

尺二寸則自合於袪尺二寸之文而只云剡首而不著寸數則未究鉤邊四寸之故也）

續衽鉤邊辨（蔡氏淵曰續衽鉤邊先生未及修楊氏復曰續衽先生知䟽家之失而未及修正）

玉藻與深衣篇雖分爲二其文則實無一言重複者特此之未悉悉於彼彼之未詳詳於此而已故衽字兩出而指意逈別一則謂左右當於衣旁也一則謂上頭續於鉤邊也衽當旁重在旁字續衽鉤邊重在鉤邊字而後人不察以彼二章混而一之（衽當旁及續衽鉤邊）以此一句分而二之（續衽爲一件鉤邊爲一件）不當混而混不當分而分皆過也此由既失袪義又乖袷制形體不立

故也誠使三袪合度曲袷如矩方形自現則愚婦亦知其捨此不得矣然則鉤邊者何也方領如鉤之端也古者鉤矩通用鉤邊亦可曰矩邊

周禮磬氏爲磬倨句一矩有半註度一矩爲句又磬圖註曲者爲鉤說文句曲也（甘泉賦鉤繩註鉤曲尺）明堂位鉤車註曲輿又句屨註句音鉤通作矩朱子大全居句如矩註句曲也曲如矩則正方不邪此皆鉤矩音義相同之證也冠義疏句領繞頸後漢馬融傳方領註頸下施衿（衿衽也）領正方王氏曰袷下施衿此又領下續衽之證愚謂衽之狹頭上續於

曲領之矩邊可也（鄭子職曰居句如矩一直一横其兩端相接之處勢曲如矩則方直不邪也）◐按續字之義以下繼上也說文曰續繼也書曰迓續乃命于天詩曰似續妣祖皆在下續上之義也與聯屬之屬截然不同

曲袷辨

袷者衣之本領也本領一失餘裔皆差猶無將之卒不可紀律雖副帥褊裨必將散而之四方自求依附之所矣（喻袵之誤附裳旁爲曲裾）此坤二之方所以抱乎內而應乎外者也經曰曲袷如矩曲者屈折之形矩者正方之器若衣斜衣横微直微稍（稍狹而長）決不可喻之以曲

矩於數之句股之譬矩尺尤徵矣孟子曰規矩方圓之至（袂則圓如規故並引之○莊子方者中矩曲者中矩）聖人豈欺我且古者朝祭服皆方領端衰之適亦方（適辟領）深衣乃名異而制同者也其袷當取之而不謬也胡令之領長者或亘緣齊衣而齊裳短者或斜裁四寸而三寸過與不及不中均也然則濶中以横八寸縱尺二寸爲度然後可合於抱方之義也

深衣篇疏方折溫公曰方裁之朱子曰方領（家禮註兩領之會自方此必自然正方之謂而後人見屬之誤以微方解之甚不可也蔡氏淵曰先生謂衣領既交自有如矩之象方領之說已修之家禮一授一朱子曰既交如矩此與曲禮袷註所云交領之義合矣則領必交掩而非兩邊之綴相對者也）此皆言曲折如矩之方也曲禮凡視上於面則傲下於帶則憂至藥視帶以及袷士相見禮中視抱此言不上面不下帶而以抱爲高下之中則抱是抱方之抱也喪服記衣帶下尺（詳見下衣帶下尺辨）盖衰衣之長二尺二寸則衣之小帶必綴於領之鉤邊盡處（領之下端）而其下一尺則其上之爲尺二寸可知也喪服記適博四寸則左右共八寸可知也若非尺二寸則不能繞頸（荀子古領繞頸亦見）（畧說）何能在面下帶上而抱方也

袼辨

衣與袂若無分界則未必有袼之稱也袼縫若至於衣齊則不當言高下可以運肘也盖運肘者謂出入處足以運動其肘非撟肱屈臂於其間也與袂之回肘者（回肘者即經所云長中者也）文義絕殊且帶上毋厭脅云則（見禮）腋下有可上之地故禁之也且朝祭服帶近上則（疏）袼之止於腋下而不齊於衣下明矣

袼鄭註衣袂當腋之縫不能不出入（肘之出入）方氏曰袵胳則袼胳腋下也

袂辨

經曰袂可以回肘高下之度也反詘之及肘長短之

度也圜以應規圓殺之度也雖不著只寸而尺寸在其中矣鄭氏之不直斥二尺二寸而曰二尺二寸之節者亦有言外之意歟至於屬幅連續布幅之謂也（見喪服辨）幅一觸矣（經曰短毋見膚）幅二貫矣（經曰完且不費）且二幅則太長不蹙于內必屈於外恐於擧手爲容之際規之體虧矣蓋反屈及肘者必以肘節爲言也（及肘之肘鄭氏云或爲腕腕字尤允矣蓋反屈其袂自手外及於腋也）非謂袖口之外復有許多剩也圜殺則全圓之可也若只殺其袂末而不殺腋下則不可曰胡下不可曰應規不可曰長中

程子曰袂因人身而定（因臂肘長短）楊氏曰不以一幅

爲拘經解規矩誠設不可以欺方圓（曲袷如矩故並引之）何氏曰從袖口至腋下圓裁如牛領下垂

長中辨

長中之於袂可以回肘猶縫齊倍要之於三袪何者縫齊倍要便是三袪之註脚（已辨於上）長中亦可謂袂回肘之註脚也知其然者袂圜應規則自腋下殺之至于中央而長其長自袖口殺之又至于中央而長其長然後可以回肘矣此鄭氏所謂二尺二寸之節之處也然則中者袂之中央也長者長之也謂長其袂之中央也

袂辨所云胡下及如牛領下垂皆長中之形也

繼揜尺辨（當與袂辨長中辨參看）

繼揜尺三字以其文勢則深衣之袂也而獨謂長衣中衣之用何也若謂致疑於長中字則序於長中之下者曰袷曰緣亦皆獨用於長衣中衣耶然疑於此而不疑於彼者特以字義之易分難曉者殊耳（袷緣易分長中繼揜難曉）故彼得其物此失其制也夫深衣長衣中衣制同而名異者也（但純之采素布有別）袂之長短必不懸絕且着在朝祭服之內曰中衣則長出於上服之袖外決不稱於在內之義矣（喪服註麻衣䟽袖長在外曰長衣袖長在內曰中衣此與深衣

䟽又不同）且雜記長衣註深衣之純以素者旣名深衣則袖豈獨殊制也且喪服中衣不得繼揜尺云則（深衣註）均是中衣而或繼或不繼其制不同又何也且反屈及肘䟽所云袖長爲四尺三寸半則三寸半出於手外矣（䟽云袂長二尺二寸並緣寸半爲二尺三寸半除去縫殺餘有二尺一寸半屬於衣幅闊二尺二寸身脊至肩但尺一寸從肩覆臂又一尺又云從肩至手二尺四寸此必指臂肘之長而言故知三寸半之出於手外）若又繼以一尺揜覆則手外有一尺三寸半之剩並左右則共餘二尺七寸矣豈不違於不費之文哉愚意深衣之袂先以一幅連於衣身之畔（卽衣與袂當腋之縫）則但有二尺（除縫資二寸故只二尺）故更以半幅繼之又

有一尺（除縫費一寸故爲一尺）然後其袂之横共三尺而與衣幅之博一尺二寸合爲四尺二寸則二寸出於手外矣（人身横八尺而衣與袂左右共八尺四寸則二寸各出手外也）

按禮所云玄端之侈袂三尺三寸者盖以自袼縫至袖口之横而言之也左右共六尺六寸又加衣身左右兩袪之博二尺四寸則合爲九尺之横比深衣之袂左右各多三寸也若曰袂之高下三尺三寸則垂手之際袂必曳地矣雜記弁絰其衰侈袂疏錫衰總衰疑衰大作其袂三尺三寸也此亦當爲左右之度而不當曰大作也

裳十二幅辨

障蔽下體者裳也幅裁十二則自不必幅幅分綴何待所謂衽者而屬連之乎（衽當在衣旁而疏家誤解裳旁）爲此說者不過以衰裳之前三後四爲解然此有一言可破者前三後四果但七幅則更有五幅然後方充十二雖旁各二幅僅足十一況旁各一幅乎且前但三幅而以其所謂衽者連其前後旁則便同無底之橐其將無交斂分開之處耶然則亦無可着之道矣必是前面左右各三而旁各一幅也然既云縫合前後則何不因其幅而合之又分施二幅於前邊左右各爲交

斂之下衽乎如是則亦合於衽字之義而都緣誤解裳旁致有多歧至或縫合一旁而獨掩一旁者有之衣交於前而裳交於旁者有之前面分開而重重掩旁者有之十二之外贅設曲裾者有之（並論衰裳深衣裳也）此朱子所以去曲裾者而圖者不刪於家禮又何也（丘儀）（曰家禮不聞有圖今載于卷首不言作者而多不合於本書則圖爲後人贅入昭然）愚謂衽歸三袪則衣要之數自定要數定則裳之上廣視其要而已要半於下則下齊自然爲一丈四尺四寸矣每幅上狹下廣然後合於度則以二尺二寸布之廣割去一邊而不用必非其理或殺而上或殺而下哉以二之（言以一幅布從中斜削爲二片）庶不教而喻此經所以可略而略之者也（喪服記裳内削幅即一幅分爲二幅）

喪服記裳内削幅（詳見内削幅辨）論語非帷裳必殺之（程子曰帷裳固不殺矣其他衣裳亦殺之○一說帷裳則不殺而凡衣之裳必皆殺之）深衣篇陳氏註朝祭服皆衣與裳殊惟深衣不殊家禮裳交解十二幅上屬於衣（屬當作續○夏軒曰裳十二片綴於衣身及内外衽各二片○（便覽）曰若如丘氏說爲内外襟則濶頭向下者恰受裳之狹頭向上者二片每裳二片續衣一幅然後可無空濶處如是則裳居後爲四片居前者内外各爲四片其云後六片如舊者成不得矣）

緣純辨

穴居而爲藻梲卮尊而爲雲罍緣純之制獨無其本

哉在邃古質勝之時衣而衣（去聲）矣但見斬削之邊側易蔽而易解也別材以飾之此亦智者之爲而文則未也巧則非也後世易之以繪素頒文之質未去也本末忘也今之深衣或於布外出緣緣上又緣以爲袂短故加廣質與文俱亡而違於古制而已矣袂苟短焉則與其畫繢素而廣之曷若因其布幅而廣之（袂屬一幅又繼掩半幅則足矣）合於長短之度哉此由疏說之並緣寸半者蔽之也至若領緣則二寸之袷而緣亦二寸是無袷矣疏之指爲二寸何所据也家禮既曰方領又曰黑緣則別爲二物明矣且以大全紳旁半寸之文推之帶博二寸故爲恐黑沒其白存其一寸之質也（兩旁各半寸則白質有一寸）帶猶存質領豈獨滅質耶疑二寸之二字偶因書儀而未及修潤者耳（朱子晩年所服一從古制則家禮乃初年未定而然耶）盖經文必無闕漏之理則緣字或如儀禮緣緣之緣歟（緣緣領緣）註不然則曰緣曰純袂緣純邊者衍矣愚意緣廣寸半之文在袷二寸之下似指袷緣其又在純袂純邊之間者舉諸處之皆各寸半而言也如是看則並與寸半之二見者包在一各字不爲疊語矣

負繩辨

背縫之名自有褻字（說文褻背縫）何不曰褻縫及踝而必曰負繩也其義竊取於負繩應直也然則無繩而虛名恐非實也雜記紃以五采註施諸縫中者今時絛也內則組紃疏似繩者爲紃陳註云置冠服縫中愚按古之冠服縫中皆有紃繩矣苟爲無用則女子之自十年而工織何爲哉然今皆不用未敢謂必行而特以存古之意書之耳

帶辨（組帶及再繚並論）

今之帶制非古也玉藻曰凡帶有率（繂也一角騅紼繂索也）無箴功疏繂是縫紩之名以縫旁邊又曰繂謂緶緝也陳氏云緶緝若無箴功方氏云針線細密都不成說若有緶緝雖能細密箴功則箴功也豈不有違於無箴功之義乎玉藻又曰並紐約用組三寸疏天子以下並用組濶三寸此亦可疑大夫以上四寸之帶猶可用三寸組約之士二寸之帶恐不合三寸廣之組也玉藻又曰再繚四寸（繚說文纏也類編繞也）註以練廣二寸再繚之方氏云再繞要一匝是亦四寸此亦甚惑若爲不解而再繚則一繞結組可使不解何必旣繞而復繚大夫之不再繚又何也若爲苟同於四寸而再繚則初不若制帶之四寸也是亦四寸何所指也此三

者朱子皆不用玉藻而用絹夾縫之又用條三分又作兩耳而從宜於初年者也愚意古者制帶不用裁幅縫之別用絲各如其物其色（素練錦之類）而織之若今帶組（俗名帶子）以成襌複之別（今之帶組襌也中國之分合帶複也）其複者又殊其裏也（天子之帶則朱裏◇士冠禮緇組紘纁邊疏以緇爲中以纁爲邊側而織之古之女工以數等染色共織一物者多如此）若今中國之緞（取表裏異色而已）而兩旁交絲周匝之處自然不薄而厚有如綈綌其襌者亦然更無箴功也古之女工皆適其用如織紝組紃之類是也（紝繒也組濶而薄紃似繩組紃皆絛也）雜記率帶註繂之不加箴功陳氏亦云不用箴綫而與此矛盾又何也至於紐組合下文再繚四寸而觀則士不用二寸而獨用二寸似可矣楚辭註繚紐也此紐字與紐約之紐同一紐也謂一以大帶束之再以組而紐之（白虎通要經者以代紳也必再結之按再結云者一以經帶結之再以絞帶結之也此與大帶組帶之再繚者義相叶也）則組之二寸與帶之二寸合爲四寸矣其組之爲二寸不言之中略而悉矣如或致疑於並紐之並字則恐不然上言天子以下所該者衆故例以書之而亦慮並士而二寸也特於士緇辟二寸之下別之曰再繚四寸文勢字義俱不相悖且組之爲物最薄宜於結束故用以約帶則帶不柔韌難結易解從可知矣

好古之人得其制而用之則善然裁幅夾縫其來亦遠以其襌用則薄而易弊故不可不夾以複之既夾則又不可不箴縫而纓緝其邊也且朱子末年以白絹爲大帶而又無采條之垂我東凡衣皆但一帶而不用紐組與其失古而强效寧不若宜今而無駁也至於帶辟辟垂辟下雖有其制寸數不著則大全紳旁及下表裏各半寸者卽文質兼備之義而或有牽合傳會旁各一寸者文滅其質烏可哉以論語書諸紳推之若於二寸之紳而飾以二寸之黑則（兩旁各一寸則）於全黑而無白也以黑書黑必無其方白質之存亡有所容喙矣

按辟讀如縞冠素紕之紕帶之邊異於削幅之衣邊故不曰純緣而必用辟字明其如冠武之紕飾也大夫飾其兩耳及垂士惟飾其下○喪大記率帶註繂之不加箴功

衣正論

王畿方千里而使采衛之邦壤地相接環以拱之如體之須肱身之使臂可也不疆理幅員與他侯服而並据駁也非等也謂之王畿未也謂之侯服亦未也聖人所以辨方正位等尊卑而別內外者豈亶然哉

物有似之者衣與袂是也夫玄端端縯之以端得名惟其正幅有端方之體也（〔說文〕端音端衣正幅也〔周禮司服〕註端者取其正也）削幅之削屬幅之屬（見喪服條辨）分明是衣則削而袂則屬也衣袂當腋之袼分明是界限之縫也若以二幅布之廣（四尺）較諸其長（二尺二寸）橫過于縱殆將倍矣又於一幅衣不專衣袂不專袂跨身而延肘（〔疏〕所謂自脊至肩從肩覆臂也）實同而名異矣（布幅則同而衣與袂之名則異）又於一幅裁割袼下則上廣下狹（上則衣與袂共幅故廣下則衣與袂分幅故狹）一直下圓（袼下之爲衣處直爲袂處圓）而且無縫殺之資矣（袼下裁處衣幅之畔則尺度之外無一條剩餘所謂縫殺一寸將何所討出乎）一不協於正方之體二不協於衣袂之別三不協於削屬袼之文如彼而其可乎哉說者曰誠如是也三袪有度裁以正之不過一剪刀之力耳至於兩袂不可不用全幅其於藩鎮之大於天子之邦何哉曰是不然千八百國之地有大於東西都六六八八之域（東都三百六十里西都六百四十里共分千里）彼爲（六藩）分職者衆此所表正而大一統而已矣且王者不以大若爲大之溥天之下皆將有主何必封建之爲哉昔嬴秦並吞六國萬里之城謂可以備胡胡非亡之亡之者起於肘腋中外俱亂身危國削（喻袼下無縫殺之資必起於衣身之度內）可不鑑歟故善宰天下者隆上都而列六服

其不滿百里七十里者又不吝其分封以與附庸之君是亦猶乎裁餘之布可資於方領衣帶之類焉爾（衣身正幅之外所割可以爲領而方領所割又可以爲衣帶）

深衣制度（與喪服制度參看）

視人之長短肥瘦用指尺（中指中節上下紋尖角之間爲一寸即鍼經所云同身寸也）之中（丁仲反）者度之

人身各殊尺度一定則雖律應黃鍾之尺難以度千萬人之身如文王十尺湯九尺（見孟子）周公之短成王之幼而若干尺（見禮記）恐不用一定之尺也夏以十寸爲尺殷九寸周八寸（見蔡邕獨斷○白虎通殷十二寸爲尺法十二月〔通典〕亦云十二寸爲尺）而寸咫尺尋皆以人體爲法（〔說文〕人手十分動脈爲寸口十寸爲尺又曰人手八寸爲咫周尺也周制以八寸爲尺十尺爲丈人長八尺故曰丈夫又曰仞取人伸臂一尋）此乃量宜之道也夫人身伸其兩臂則縱橫適等其廣（身廣）六分長（身長）之一其厚十分長之一（見儀說）假令長八尺則橫亦八尺（周禮註人長八尺頭長尺三寸三分寸之一）大約要圍三尺五寸弱也半其圍則一尺七寸餘也（長八尺厚八寸廣一尺三寸三分強脅背中平兩旁圓殺以徑一圍三法度之不過三尺五寸）衣之長短濶狹宜準之而相稱故有指尺之論然或指長身短指短身長肥瘦亦然者不可泥也故曰中中者中於其身也（家禮度用指尺丘儀尺寸）

（以中人手爲準擬尺以指又當量人身長短廣狹爲之○家語孔子曰布指知寸布手知尺舒肘知尋○今之婦女習於俗用布帛尺蓋俗尺一尺爲周尺二尺餘必以指尺較而晩之然後乃可裁制）

度用尺二寸之法

袪博尺二寸爲度衣之大法（禮經只言袪尺二寸無他度法）或二之（尺二寸者二則謂要博二尺四寸）又倍之（衣前後長四尺四寸）六之（衣要圍七尺二寸）十二之（裳下際十四尺四寸）數之長也分之減之（袷廣二寸闊中廣八寸衣帶下尺緣廣寸半之類也）數之消也乃陰陽奇耦之道也

以廣布白細者爲衬

古者布幅廣二尺二寸（實用二尺左右縫殺各一寸）縷十五升（升一作登一升八十縷）有事其縷無事其布（未經布時先治其縷）我國北布之細而廣者練濯擣砧使之柔韌無不宜也（朱子深衣用虞布一披虞布虞州之布也疑如今北布也朱子又曰古尺甚短千二百縷不止二尺二寸所謂布帛不中數不鬻於市又何濶得這處殺此則古布不過北布廣可知也布若不中度則縫殺勿以一寸爲拘雖半寸以下亦可也丘氏則以布廣尺八寸爲限此但言實用也）嶺南先賢（寒岡）有用綿布此則無妨而富貴家之代以綾絹大違若衣（去聲）易有之義也（三代之時無木綿布若有則其衽完且不費之義必用無疑）縁亦染細布用之似無妨

衣正二折半爲前後四各長二尺二寸各博尺二寸（實用定數也餘外當有縫殺之資餘倣此）

衣衣身也正正幅也二左右二幅也言衣身縱橫

正方也（左右二幅並之則正方也○星湖曰衣身之長必二尺四寸然後方愜）折半屈中也言用布長四尺四寸（加前後縫資各一寸則共四尺六寸他皆推之）屈折其中半也二幅皆如此則前後共四葉也凡裁割之時後之當脊處連縫之乃於前上當頸處開濶中（詳下濶中條）衣前相對處左右各連一衽（當衿處連衽處皆有縫殺之資）衣前一衣後一衽一爲三袪（見上三袪辨）

衽二斜殺爲左右各長一尺各上博四寸（續於鉤邊四寸故亦四寸）各下博尺二寸（詳見喪服辨）

衽襟也（喪大記衽疏衽衣襟也）用一幅布交裁之旁連衣前上續鉤邊（領端）

闊中橫八寸縱尺二寸（見喪服辨）

濶中安項處也其四方乃綴領處也衣幅上折半處左右當中橫割各四寸從橫割盡處向前直下正割尺二寸自然止於衽頭齊處矣濶中割時先商縫殺一寸於四面留之而割其內又於上所留兩角斜割向上舒起作縫殺可也（濶中長尺二寸只割尺一寸留餘一寸以爲縫資）

袷博二寸方圜上八寸左右各尺二寸下八寸者二方裁之或方折之（用衣身裁餘布爲之）

袷領也表裏具皆二寸（實用二寸又加縫資）用布長三尺二

寸廣八寸者二片相疊乃於廣之一邊長之兩頭各留二寸（又加縫資）其三方之內剳去不用所留三邊爲實用以其中間八寸綴於上濶而向前左右摺下自然如矩也遂圜濶中而綴之其兩端各餘四寸綴於衽頭此所謂續衽鉤邊也（詳袷辨）

袼高下運肘出入

袼者衣與袂當腋之縫也高下謂自肩至腋下之度也盖以尺二寸爲度則中矣

袂連幅橫不露手縱可回肘自腋下至袖口圓之長其中央如牛領下垂袖口可容兩手之拱

袂左右各屬一幅二尺又各繼半幅一尺則並衣幅左右各尺二寸爲橫八尺四寸也袖口亦以尺二寸爲上下之度（手外各餘二寸此所謂短無見膚也）

裳十二幅各上博六寸下博尺二寸橫連縫之上廣共七尺二寸圍綴於衣之中齊（咨）每袪一片綴裳二片下齊共一丈四尺四寸長毋（無）被土

用布六幅交解爲十二幅狹頭爲上連綴於衣之下畔後四前左右各三交斂之衽各一（此衽即裳之前邊幅也前左右亦各四幅）而其後幅當中處以不削之邊對直爲縫上與衣背縫相値其前幅當中之縫亦以不削之邊對直可也

負繩用紃置諸裻縫中自領下及踝

紃圓條細如繩者也（若今八絲十六絲細條）裻衣背縫也踝足旁骨也古者冠服縫中皆有繩今無矣從古亦好從俗無妨（（六書故）人身督脉當身之中貫徹上下故衣縫當背之中達上下者亦謂之督亦作裻）

緣純用黑繒爲材領袂衣裳邊側及下各廣寸半表裏夾縫之

帶博二寸長圍於腰結於前爲兩耳垂其紳三尺紕半寸帶用白繒紕用黑繒

大帶也用白繒廣四寸夾縫之（四寸外亦有縫資）以黑繒飾其紳兩傍各半寸大夫帶博四寸紕兩耳及紳

組博二寸繞要以結帶下與紳齊（大帶二寸組帶二寸（玉藻）所云再繚四寸者）

組條之濶而薄者俗所謂條帶也朱子晚年不用今人亦有不用（後世之帶柔韌異於古之綷帶雖無紃組可以固結廢之亦無妨◇朱子曰深衣有大帶又有組以束之今人已不用組凡是物事有兩件定是廢了一件）

衣帶

衣系也（亦曰衣之小帶）綴於內外領端及內外腋旁以掩兩襟而結之○大帶組帶皆不過二寸則衣之小

帶差小之無妨其視緣廣寸半恐可也用方領所裁布中割去者則亦合於不費之義也（裁領所割之布長二尺八寸廣六寸則夾縫用之足矣）

士儀卷之十七

士儀卷之十八

法服篇二

衰裳總論（與深衣篇參看）

後世衰裳之制（喪服註）上曰衰下曰裳與古經相失者多矣夫端衰者正方之衣也（說文）端衣正幅也◇見（雜記）衣身固當正方而二幅四尺之廣不削其外衣袂共幅自脊覆臂則不成正方之體（衣長二尺二寸布廣二幅則四尺）此一失也袪（音胠）者衣幅與衣衽之下際當胠者也（見深衣三袪辨）而袪制不明衣身之濶狹無節（深衣之三袪衰服之外削幅及袪尺二寸註疏皆誤解而更不言衣身制度然不可無衣身則裁人各以意裁之尺寸無度）又無交掩之兩衽則左

右分開而衰不當心此二失也裳幅之斜殺者亦謂之衽則（斜殺者上狹下廣也衣之前襟當旁之幅裳之前邊交斂之幅俱名爲衽也）上狹之幅宜用十二而既昧内削之制但用七幅故二尺五寸之衽不居裳之前邊而乃反倒懸於衣下（廣頭反在上）名之曰燕尾燕尾中空不足以掩裳下際且裳用全幅故創爲襞積之法而又違三袧之義此三失也袷者衣與袂當腋之縫也而左右通同初無衣袂之分別上下參等亦無袷縫之界限則大搤二帶（腰經絞帶）厭於髀股此四失也袂之屬幅本謂袂幅之連屬而或云不削或云整幅強充二尺二寸之數然既縫以

後兩邊二寸（綴殺）必隨而減此五失也濶中本爲（去聲安）
項卽爲袍方也既割項後而乃旋補之（割去四寸而所謂加領裁）
（如凸字之形以其尖頭補其割處而塞之）繞及領下而又不方之（適長四寸纔至）
（領下）此六失也適之左右當衽領旁而不前不後橫跨
肩上此七失也縫若爲體皆可外向縫若爲飾皆可
內向（爲並去聲）胡不體下又不飾上半內半外非古非凶
此八失也苟患裳露裳可有要苟患衣短衣可過腰
（朱子曰衣長過要）無名尺布橫疊腰中（所謂帶下尺在衣要故云）此九失
也衣身之博不顧合度袖口之長獨慮違寸（袪尺二寸乃衣）
（身之度而誤解爲袖口覆不言衣制故云）此十失也凡此十失皆喪服記

所無者也記曰凡衰外削幅裳內削幅幅三袧若齊
裳內衰外負廣出於適寸適博四寸出於衰衰長六
寸博四寸衣帶下尺衽二尺有五寸袂屬幅衣二尺
有二寸袪尺二寸（凡衰以下至此皆喪服記文）其文簡而備六十
一言之中井井件件無一闕漏盖外削幅內削幅者
衣身正幅及裳之斜幅裁割之大體也言衰則割布
幅之外而正之（外卽布之邊也先正衣身之袪廣尺二寸而削去其外也）裳則割
布幅之內而裁之也（內卽布幅之中也每幅斜裁爲二片從中割制）裳內衰
外者交際之大勢也言著之之時裳交於衰內衰際
於裳外順上下而不逆衣齊也（衣與裳不連則恐著時先衰而後裳衰之）

（齊在內而裳之上畔逆於其外故曰裳內衰外也）此以上總言衣裳之綱也
負適衰帶領制所係故先言之也負在領後適在領
旁（前左右也）衰在領下（鄭註前有衰後有負版左右有辟領孔疏亦同）四面正方
曲袷之形在其中也（喪服記曰適博四寸出於衰在於領前領下而必以出於衰）
（爲言則適之在於領前兩旁明矣）適之長領之長也領之長衣帶之
上也（衣長二尺二寸而衣帶之下一尺則衣帶以上尺二寸爲領之長○領之下亦衣衽之上）領
之空（卽袷之內左右間四寸之廣所以安項處）衰之博也（衰博四寸正當曲袷中空之下）
領之廣適內衰外之間也（兩適分辟之內廣八寸而中空四寸當於衰博四寸）
（則其左右兩間各二寸爲袷廣）衣帶下尺者衣之小帶（卽衣系也）綴於衣
長尺二寸之際則其下衣長又餘一尺也衽二尺有

五寸者裳前邊幅之衽（問喪扱上衽鄭註深衣之裳前則裳之前邊幅亦謂之衽）
也其長二尺半也（非註所謂燕尾也）袂屬幅者言袂之幅屬
於衣幅之畔而連之也（卽衣袂當腋縫）衣二尺有二寸者言
衣身正幅之長二尺二寸也（非疏所謂變袂言衣）袪尺二寸者
言衣之袪與衣旁所當兩衽之袪其廣皆尺二寸也
（袪衣與衽之下際當脇處）此與深衣三袪之袪同故衣之衽包在
袪字之中而不復言衣衽也幅三袧者衣與裳殊則
別有拘繫著裳之制然後可以繞腰矣（惟深衣之等衣裳不殊裁）
（服則衣裳不連也）若但爲襞積而已則裳何以自著乎盖袧
字有拘連之意（韻會袧通拘集韻拘作袧類篇袧音摳義同挈衣也）疑如禮所

云帷帆之六紐二紐者使之拘挈而著之者歟（今之轎與車之帷裳上頭亦有細以繩貫而繞之）不然則著裳一節豈獨闕遺而無其制也哉故三袧若齊裳內衰外之文指意貫接明指繞著之法也至於裳幅之數獨無明文故有七幅之疑（孔疏所失）然人之要圍則衣裳一也衣齊之圍七尺二寸則裳要之圍亦當如之而後彼此無欠（不足也）左右不開矣殺割之幅（用內削幅之制而斜割之狹頭向上廣頭向下）準擬其數則二七扠其用十二已悉於內削之兩言袪尺二寸之四字矣經文之首言削幅末言袪尺二寸者以其大者而始終之也

喪服記條辨（全論註疏之疑）

衰外削幅裳內削幅（記）註削猶殺也太古外削其幅以便體內殺其幅稍有飾疏縫之邊幅向外體便向內觀美（以上註疏）愚按此說皆非也削字轉爲殺字再轉爲便體字飾字三轉爲縫字四轉爲觀美字又加向字其果彷彿於經文乎夫削者割也外內者布幅之外內也（外邊也內中也）謂正裁者割布之邊（衰則正幅）斜裁者割布之中（裳則斜幅）此必然之勢也裁幅者制度之本縫邊者制度之末未裁而先縫必無之理也若爲便體下亦我體何偏於上若爲觀美上固專美何偏於下太古俗朴不應如是之巧僞也

幅三袧（記）註袧者辟兩側空中央也朝服祭服辟積無數凡裳前三幅後四幅疏以七幅幅兩畔各去一寸爲削幅皆三辟攝之袧如脯朐之屈中（以上註疏）愚按此說皆非也適註辟領之辟則曰割開分辟而此則曰屈中攝積是何字同而義異也脯朐之朐有何近似於三袧之袧耶若以袧爲襞積則奈無他著裳之制何哉盖袧者拘也言幅各有袧以拘挈而著之也祭服以下之註似或東西看而疏之斷以七幅何所据也裳前三幅必是前之左右各三而註特諱焉而

不詳也何以知之若但七幅則非惟兩旁分開不能蔽體（裳所以蔽下體）且裳之兩邊相接於或左或右則左右無定而又違斂衽之義也且註所謂燕尾者必充十二之數而借名者也（鄭意盖云前面左右各三後四而旁各一燕尾爲十二也此特釋註說也非謂燕尾必在旁各一也）且以滾衣註推之（以鄭註明鄭說）其曰衽當旁者皆爲前三後四而屬連則左右各三明矣若前面但有三幅而連綴之又以燕尾揜其旁則便同無底之橐矣將何所開合也且七幅而旁各一燕尾則九矣少三幅傍各二燕尾則十一矣猶少一幅必左三右三後四而前面兩邊各一然後準於十二

也（前面兩邊幅即裳之衽也）且十二幅見於經七幅不見於經又不見於註而疏之斷以七幅何所據也當依古經及通典以十二爲定（喪服註婦人衰如男子衰下如深衣云則裳當十二）

若齊裳内衰外（記）註緝裳内展緝衰外展疏裳在下故先言裳順上下（以上註疏）愚按此說皆非也五服章旣言斬齊則此不必申言也如或未審而申言則宜並言斬之不緝也衰重於裳而在上則先言下裳者不可曰順上下也且外削内削雖則誤解旣謂之縫之外内則緝邊亦是縫也十餘字之間疊說無益之言而獨闕繞裳一語豈經之本義乎此必指衰裳齊際

之勢故先言裳之在内而後言衰之在外使不逆衣齊也

負廣出於適寸（記）註負出於辟領外旁一寸疏以一方布縫着領下畔垂放之總尺八寸（以上註疏）愚按註則但言其廣而疏則兼言其長限以尺八寸者豈誤劃濶中後四寸之長而其下衣長餘尺八寸故欲等之而然耶此所謂齊其末而不揣其本者也必以其上畔綴於衣身中屈之際使袷與辟領相接然後合於經文也

適博四寸出於衰（記）註適辟領也博廣也辟領廣四寸與濶中八寸也兩之爲尺六寸（左右故曰兩之）疏博謂彼之縱上下兩旁俱名爲博（以上註疏）愚按疏說非也註則但言左右之廣而疏則並爲上下之長者何也若是上下則必曰長也不當曰博也衰博之博將何以釋之乎（衰則旣言長又言博見下）其將曰長之長外别有博之長乎二句之内字同而義殊其亦異哉旣誤認博作上下之長故至使濶中四寸（言其長也）短不及半項而後人則尤迷於疏說又割領所不關之項後四寸割之之初若將有用旣割之後無所用之旋用方布而塞之（所謂加領裁如凸字形以塞之）塞之誠是也割之何也此由牵合於適

長四寸之故也

衰長六寸博四寸（記）註衰廣袤當心（說文縗長六寸博四寸直心）疏綴於外衿（皇氏曰衰綴於深衣前當胷上○以上註疏）愚按此說雖合於衰之義而領與衽之制不明領不方而衽不斂則中心何從而有外衿何從而有乎盖衣必有衽然後可以爲内外襟（左氏曰有外衿必有内衿）而其衣與衽連縫處爲中心故綴衰於此以表摧痛之心也（衽必上饒必殺之施邊故領亦向外交揜也）後之人失其制衣無襟而衰在側惜哉

衣帶下尺（記）註要也廣尺足以掩裳上際疏衣要也帶者衣帶之帶非大帶革帶也衣帶下尺者上下濶

一尺掩裳上際者衣有要則裳不露見（以上註疏）愚按此說皆非也註之言腰也者雖失經旨三衲既誤解以辟側則裳無續着之方故指此爲裳要而云掩裳也容或爲失中之得而疏之直指衣要失之失矣且指此爲衣要則經文更無討衣帶處安有衣帶而橫此腰於衣帶之下乎惜乎衣帶則能言而不能因以繹衣帶之度也（丘儀始有衣系兩只八勝料也亦不以此衣帶引之）

衽二尺有五寸（記）註衽所以掩裳際也二尺五寸與有司紳齊上正一尺燕尾二尺五寸凡用布二尺五寸疏掩裳兩廂下際兩旁皆綴於衣垂之（以上註疏）愚按此說皆非也經文所言只是二尺五寸則所謂上正與燕尾何据而云爾耶註則每言掩裳而疏則必言綴衣又何也（衣帶下尺及此衽註則皆云揜裳而疏則皆屬於衣尤可異也）蓋裳本十二幅則連綴其幅前後相合但以前邊左右之二幅名之爲衽而已何爲但用七幅分開兩旁而別作經文所無之燕尾者以掩之云乎（所謂燕尾溫公則左右各一片家禮則後裾之末綴如燕尾者三宋時亦未有定式）且狹頭向下而形如燕尾之中空則其曰掩裳下際者可謂空言無補也蔽一言曰衽者屬衣則爲三袪之一也屬裳則爲十二幅之二也（衣之衽以鉤邊及衣帶下爲度裳之衽以裳幅爲度）公羊傳曰衽當裳前者（公羊傳昭公以衽受於齊之唁禮亦謂裳當前者也）此謂裳之邊幅也然此記但言裳衽而不言衣衽者言袪則衣之衽自在其中矣（衣前後及衽爲衽詳見深衣篇）三古經簡故不復架疊也（布幅之斜割而一頭狹一頭廣者皆名爲衽在衣則曰衣之衽衽裳則曰裳之衽也故問喪疏亦以深衣裳前襟上衽衽之）

袂屬幅（記）註屬猶連也連幅謂不削疏不削去邊幅取整幅與衣二尺二寸同縱橫正方（以上註疏）愚按註所云不削未詳其意然衣幅裳幅及衽之類皆割削以裁而袂幅則必用全幅連之故謂之連幅而不削也疏則未達其義變爲不削邊爲縫殺（不去縫殺二寸云）此果屬字之本義乎且幅各皆去縫殺云而獨於袂幅無縫殺而能縫者何術也未縫之前雖充尺寸既縫之後兩邊二寸能不減乎既減則又安能爲二尺二寸之整幅乎

衣二尺有二寸（記）註謂袂中也言衣者明與身參齊二尺二寸其袖足以容中人之肱衣自領至腰二尺二寸倍之四尺四寸加闊中八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸疏兩旁袂與中央身總三事下與畔皆等故變袂言衣欲見衣齊三也二尺二寸其袖足以容中人之肱者深衣袂中可以運肘彼云肘此云肱

也衣二尺二寸倍之爲四尺四寸摠前後計之加濶中八寸者濶去中央安項處當縫兩廂總濶去八寸若去一廂正去四寸若前後據長而言則一廂各長八寸通前兩身四尺四寸摠五尺二寸也更以一廂五尺二寸並計之故云又倍之凡用布一丈四寸此惟計身又有不全幅者皆不言（以上註疏）愚按此說皆非也衣者衣身正幅也其長二尺二寸也衣字與袂字決不可通用則訓衣爲袂再訓爲與身參齊者何義也（身謂衣身）既以衣爲袂（少牢饋食禮遍錫衣侈袂疏亦云喪服記名袂爲衣一校此說亦誤矣）則經文更無討衣身處然不可無衣身故不得已做出別衣（註中所言之衣非經文所言故云別衣）經云衣自領至腰二尺二寸倍之四尺四寸加濶中八寸而又倍之如是則衣長前後各二尺二寸故疏亦云一廂五尺二寸並据前後長而言也然註所云與身參齊必指袂與衣身左右參等而疏則云下畔皆等者恐非註意也（後世喪服之不裁格下末必不由於下畔皆等之說）後人又癈其濶中字爲辟領字加領字依様作領（此則揚氏之誤）領安得合度也若以加濶中八寸爲加領則不應於四尺四寸之下繼之以加字也當曰別用布幾尺寸爲加領也且領非今俗兩廂者則不應曰八寸而倍之當曰尺六寸也若但

指前濶中長而言則不應曰前後據長也若並指兩濶中長左右而言則不應曰一廂各長八寸也此必通計衣長而濶中之長在其中矣然衣長二尺六寸亦經文之所不見（現）也加領之制後人之失而又註疏之所不言也

袪尺二寸（記）註袪袖口疏袖口袂末接袪與褑衣袪同據橫而言緣之尺寸緣口淺褑亦與褑衣同（以上註疏）愚按此說皆非也袪者衣與袂之在肱者非在手之袖也故已辨於褑衣三袪茲不贅焉緣亦同云者斬衰則緝亦無之齊衰則緝之而已何緣之有或以中衣之制（喪服之中衣）同於衰裳而有布純故云爾耶然疏之以褑衣此同於衰裳者非一而所引皆其細者至於大者當引而反忽之何也（註則以袪爲袖口而曰容中人之併兩手疏則曰据橫而言亦與註意不相似然）

右所論註疏之失不知而繆者則或難免洗垢索瘢一切相反之譏然豈好反哉大凡天下萬事頭腦一失支末隨而亂註疏之失雖多一失於頭腦以至於多也愚亦反其一頭腦已矣反之者乃所以復歸於經也頭腦者削幅是也削幅者裁制衰裳之大本也故首言之註疏未究其義衰不削故

衣變爲袂中袪轉爲袖口裳不削故衽走爲燕尾幅但爲前三而衣變故袪轉袪轉故要圜差要圜差故衽走衽走故幅但三幅三故三袧換辟積三袧換故裳無要裳無要故衣帶代掩裳衣帶代掩裳則要無他取以代之者（經文盡矣）故因而無衣帶矣故曰註疏之失失於一也

家禮衣長過腰足以掩裳上際又不言橫要之尺布則衰長不以二尺二寸爲拘（後儒或以二尺四寸爲衣長）要又無掩裳之橫布（疏所謂衣要）明儒亦以別用布掩裳爲謬妄無据（所謂帶下尺）五禮儀亦無掩裳之衣要

家禮文無領制此爲後人之疑而其註有負版綴於領下之言則分明有領矣大全答胡伯量喪服領問以爲當如深衣直領古制直領如今婦人服據此則喪服領亦同於深衣方領可知也（胡問周丈喪禮內批云先生說衰服領不比尋常衫領用邪帛盤旋爲之只用直布一條交襟如丞局衫領然此見黃寺丞乃云嘗以此稟問先生報云丞局衫領乃近制杜撰非古制只當如深衣直領未知是否朱子曰周說誤也古制直領如今婦人服近年禮官不曉乃改云直欄衫又於其下註云謂上領不盤遂作上領欄衫而其領如丞局所服耳黃寺丞說近是愚按尋常衫領用盤旋丞局衫領用直布深衣直領如婦人服云則婦人服領亦直而方故云古制直領禮官改作盤領則深衣領婦人領皆直而方與喪服領同獨丞局衫領直垂耳）

通典註稱幅不必全幅中破爲之（中破即喪服記所云內削幅也）故深衣篇云制十有二幅是六幅交解之也（以上通典）據此則裳用十二幅可知也此與古經合然通典又云兩旁當縫各綴一衽（此衽謂裳幅）愚謂前有分開交斂之左右幅然後可以縫合兩旁也旣欲交斂分開於前則左右各三又可知也其爲後四前左三前右三旁各一則明矣但縫合之旁重掩無益矣此終爲註疏家燕尾之說所誤也必於交斂之處左右各一使之上値衣衽之下畔邊當三幅之前畔則不失衽之名而前三之義又自合矣十二

之數又兼備矣

負適衰三物在於闊中之上下左右則此乃領制之所本也非獨表其哀而已五服皆不可闕一故儀禮不復分別於服之輕重而楊氏創爲旁親不用之說自丘氏已覺楊氏之非沙溪辨之亦詳星湖曰五服皆具三物沙溪說不可易

以適博四寸出於衰之文推之則衰必以四寸者二片拾八當心然後適四寸出於其外若只用一片則闊中二寸與適四寸共六寸出於衰外不合於適四寸出於衰之義也然一片四寸已成禮俗

不敢梭說

婦人衰辨

喪服斬衰章女子子在室爲父條衰註此但言衰不言裳婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣疏連裳於衣衰亦綴於衣而名衰勉齊喪服圖婦人衰負版辟領衰等並同於男子裳用十二幅如深衣之下連綴於衣按婦人衰裳亦與男子同制而但裳連於衰而已也家禮所載大袖長裙亦不言上下相殊則必是不外古制而特以俗名稱之耳故類編曰衰適負版家禮亦無不用之文

童子衰辨

戴德曰童子爲父後將宗廟之重者其服深衣不裳按深衣云者必指其服之制同於深衣而裳必連於衰不殊上下故曰不裳也衰而曰深衣者亦以布之升數同於深衣不可以成人之禮責備於童子也（人或以不裳之文疑其但服衰衣而不服裳則誤矣蓋上衣下裳象乾坤法陰陽也無裳則何以成禮）

明衣裳辨（朱子謂明衣裳之制未詳）

士喪記曰有前後裳不辟疏前三後四不辟積者以其一服不動不假上狹下寬（論語一齊必有明衣布小註明衣布浴衣見玉藻）註按此恐非經旨也設使前三後四止於七幅七幅之廣則十四尺也（古布廣每幅二尺二寸則七幅十五尺四寸也各除縫殺二寸餘十四尺也）人豈有十四尺之要圍乎雖曰一服不動一服之時則役許多之廣何以用之乎將重重繞腰乎將縮蹙摺疊乎且上不狹而與下同廣則便是車之帷裳也非人所服之裳制也雖死者寧忍以不成制度者加之耶愚意前後裳不辟云者裳之前幅與後幅連綴之使不分辟也（分辟分開也）若果以辟字爲襞積之辟則只當曰裳不辟可也不當曰前後不辟也且鄭則每以辟字爲分辟而疏則每以爲攝積何也盖深衣之裳朝祭服喪服之裳皆十二幅而前後相連則

明衣之裳亦當同制也其制則必斜裁上狹下廣而無襞積也（明衣裳縓綼緆緇純註在幅曰綼在下曰緆純飾領與袂）

緇布冠說（變見冠進賢冠程子冠笄論○餘見成人篇冠服之具）

緇布冠古也（古註云太古冠）郊特牲曰太古冠布齊則緇之士冠禮著緇布冠玉藻曰始冠緇布冠自諸侯達此貴賤之所通服與布深衣而易有者也世遠而失其制狹小短低名爲髻冠唯年老髮短者戴之不成貌樣駭人瞻視此由詩之緇撮之疏蔽之也然彼猶云撮髻而今人又不能容其髻矣賈公彥曰庶人用緇布冠籠其髮以爲常服既云籠髮則比撮髻不翅較

寬大而已矣夫冠所以藏首也寧有冠而露頂之理乎蔡邕曰緇布冠卽委皃冠也始冠之冠也其制有四一似武冠一似進賢其一上方其下加幘其一刺上而方下（晉書輿服志）（○文獻通考曰委皃冠以皀絹爲之形如覆杯與安弁制同長七寸高四寸進賢冠古緇布遺像也蓋儒者之服前高七寸後高三寸長八寸有五梁二梁一梁人主元服始加緇布冠則冠五梁進賢公侯三梁千石以上兩梁六百石以下至小吏一梁武冠一名武弁一名大冠一名繁冠一名建冠一名籠冠卽古之惠文冠趙惠文王所造天子元服及侍臣將軍通服之）然則冠名雖變而制度則大略相似者也家禮喪冠之制云長足裹頂前後此與緇冠之裹頂前後云者（此亦家禮語也）文同義同而今喪冠之梁通計前後之長或有過

三四尺岌岌然高且危者所謂緇布冠寀寀數寸之形非禿髮童頭不堪着也况始冠之年綢髮高髻又將奈何冠材則後人但見家禮之無布字而有糊紙之說用紙不用布甚失本旨也糊紙云者以布柔軟易屈故糊於紙使之堅固也其曰襞積左縫者是用布之證也布是冠之質無布則何以云緇布冠乎（禮記緇布冠疏黑布冠也）三代之時其有紙乎（後漢蔡倫始造楮紙）且冠有布升之數（有十五升三十升之別喪冠五服升數亦各有差等）則紙其有升數乎丘氏曰或用烏紗以委貌推之皀絹亦可用也或曰家禮之緇冠惟依書儀而溫公則別自爲制但用糊紙故特名緇冠不名緇布冠其說未知如何也然緇布冠旣有四形則溫公之冠前後三寸左右四寸乃是下方之形或用當時禮器尺耶不然則寸許之高恐不可爲王公以下通服之制也盖冠者首飾也故自古而有之我國冠制有官者一品至九品皆着烏紗帽（帽角有襌狹之別）朝服則金冠祭服則玄冠至於無官者及士庶人無有定式人自爲制通用方髻冠圓髻冠非古法也其或着程子冠者全失其制疊其帽無其簷此由錯認其圖以簷爲帽外之加帽也二程全書曰帽桶八寸簷七分四直名臣錄曰伊川繭袍高

帽簷半寸此丘瓊山所謂小帽也今之笠子卽明時之大帽而用蔽風曰云者也簷長故不便於常居也獨可爲上下通用者乃古之緇布冠也玆敢叅考衆說采以著焉

按夏后氏毋追冠長七寸高四寸廣五寸後廣二寸殷章甫冠高四寸半後廣四寸前櫛首漢竹皮冠高七寸廣三寸（說見通典）◐書儀玄冠亦名委貌如今道士冠而漆之（聶氏述舊圖云夏曰毋追殷曰章甫周曰委貌後代轉以巧意改新而易其名耳然則委貌也章甫也毋追也冠弁也並用緇布爲之故皆可以玄冠名之其制畧有異同而有梁有武有纓有緌有紕有縮縫衡縫有襞積或五或七大抵吉冠左襞喪冠右襞吉冠

（內縪喪冠外縪吉冠圜喪冠厭吉冠玄喪冠素吉冠不條屬喪冠條屬吉冠縿喪冠不縿吉冠緣喪冠不緣居冠屬武非居冠不屬武此其大略云云）

幅巾說

幅巾者一幅之巾也其制必是禮所謂掩之遺也（禮掩練帛廣終幅長五尺析其末鄭註掩裹首也析其末爲將結於頤下賈疏掩若今人幞頭但死者以後二角於頤下結之與生人異也）掩有四角後二角先結頤下前二角向後結於項後則掩是四角巾之類也幅巾亦以一幅爲之則實本於掩四角巾而但不析其末爲匹角作額帆綴帶者異耳故朱子與顏魯子送幅巾書曰去古益遠其制度僅存而可考者獨有此往往人自

爲制近於服妖然則當從朱子所製可也今訂其文釋其義如左使觀者知所取裁焉

按大全與家禮所言雖有次序先後之少異而大體則不差盖大全所云一邊者即家禮之右邊也大全所云當中者即家禮之就屈處也大全所云作帆者即家禮之爲橫帆也大全所云循帆中上反屈者即家禮之左邊反屈也大全所云當幅中斜縫向後者即家禮之自帆左四五寸間斜縫向左也大全所云去其一角者即家禮之圓曲而下也大全所云復反之使巾頂正圓者即家禮之復

反所縫餘繒使之向裏也大全所云以額帆當頭前向後圍裹者即家禮之以帆當額前裹之也何嘗有提起摺向左提起摺向右兩相湊着以爲帆子之制耶（提起少許摺向左右兩相湊着空其中間之說創於元人劉璋之家禮補註而備要襲謬也）此制之誤必眩於右邊左邊反屈復反等數句語至有頂上之直帆直縫沒了一幅之狀甚可異也夫左右者繒幅之左右而右將爲前左將爲後也（幅之左右非有一定但隨其用而名之以表前後而已）故語巾額則曰就右邊爲橫帆語巾項則曰斜縫向左曰斜縫向後額在頂之前而謂之右邊則右之爲前可知

也頂在額之後而謂之帆左則左之爲後可知也橫帆者就繒幅之右邊橫作小帆子則其勢自然隨之而終幅矣然而謂之當中作帆者中是屈處也是當額處也故曰當中言作帆爲巾額而當中也刺一邊三字爲終幅一邊之謬也反屈者翻轉其屈摺內外相易也若不易內外而輕先縫之則縫必向外角不去而頂不圓矣故必於末縫之前翻屈也且只反左邊者右邊有額帆無事於斜縫故偏就帆左向後處反屈之也復反者斜縫以後更又反屈使在外之縫餘藏在巾內而額帆定在

外矣如是而後綴帶於兩耳之際以帆之中當額之前以帶向後圍繞巾頂之下四五寸至于腦後結而垂之（〔宋子大全〕用黑繒六尺許剌一邊作巾額當中作帆兩旁三寸許各綴一帶廣一寸許長二尺許循帆中上反屈之當幅之中斜縫向後去其一角而復反之使巾頂正圓乃以額帆當頭前向後圍裹而繫帶於腦後餘者垂之○〔家禮〕黑繒六尺許中屈之右邊就屈處爲橫帆左邊反屈之自帆左四五寸間斜縫向左圓曲而下遂循左邊至于兩末復反所縫餘繒使之向裏以幘當額前裹之至兩耳旁各綴一帶廣二寸長二尺自巾外過頂後相結而垂之○〔丘氏儀節〕用皂絹六尺許當中屈摺爲兩葉就右邊屈處摺作一小橫帆子又翻轉從帆子左邊四五寸間斜縫餘剩絹藏在裏却以帆子當額前裹之於對兩耳處兩邊各綴一帶帶闊一寸長二尺自巾外過項相結而垂之○詩山正幅巾新制右邊屈處摺作小橫帆子其摺處縫之如直領衫下邊縫之其帆子橫長隨宜作之其摺之廣寸許左邊四五寸間斜縫一路向左圓曲而下循左邊至于兩末）

幅巾證解

東觀漢記更始沒鮑永馮欽共罷兵幅巾而居傅子（晉傅休奕所撰）漢末王公以幅巾爲雅袁紹崔鈞之徒雖爲將軍皆着縑巾（〔通典〕崔鈞作崔豹〔按〕崔豹晉時人官太傅）符融傳（融師事李膺◐李膺幅巾以一幅爲之）云幅巾奮袂談辭如雲又桓帝時韓伯休柴車幅巾鄭玄別傳大將軍進禮待甚優玄不受朝服惟幅巾一宿而去汝南先賢傳袁閎卒勑其子着疏布單衣幅巾魏志蕐歆爲豫章太守幅巾迎孫策觀此數說則幅巾盖自西京末有之而其制則不見焉又吳婁侯張昭卒遺令幅巾時服以斂則此與袁閎事又同宋眞宗時种放以幅巾入見於崇政殿至司馬溫公著其制於書儀朱子取之於家禮爲吉凶通用之服

六國趙魏之間謂巾爲承露其制未知何如也◑

伊川在洛常裹昌黎巾◐星湖曰林宗巾亦是幅巾溫公所裁無角可墊則與林宗巾有別矣

喪冠絰帶辨

喪服斬衰章冠繩纓（齊衰冠布纓）傳曰冠繩纓條屬右縫冠六升外畢（前後兩末出縫於武外◇小功緦麻襞積向左）按經所言冠繩纓者謂布冠用繩爲纓也傳所言條屬者謂以繩條著於冠而爲纓也鄭註所言通屈一條繩爲武垂下爲纓者亦謂以繩環於冠武而垂其餘爲纓也盖喪冠以布爲梁則亦必以布爲武而以繩環於武外垂其餘爲纓也（〔禮〕喪冠不緌則垂以爲纓也非結纓而垂之也）不曰環於武而直曰爲武者繩在武外以表哀則其重在繩故云爲武也且環於武則是亦武也故云爲武也若冠本無武而但爲繩武則當曰冠繩武可也不當曰冠繩纓也武之本焉而不舉纓之末焉而獨擧必無之理也且況但用一條繩爲武則無以固冠也（〔說文〕纓冠系也註以二組

（系於冠卷結頤下是謂纓纓以固武即以固冠○（按）此則吉冠以二組系於冠武喪冠以一條繞於冠武）惟首絰加於冠之時僅能持之及旣練除絰之後冠不左偃則必右頹不成貌樣極矣士冠禮曰緇布冠青組纓玉藻曰玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也彼皆但有冠梁而以組爲武而已耶玉藻又曰縞冠素紕旣祥之冠也陳澔云冠與卷身皆用縞但以素緣之耳（（雜記）委武註委武冠卷秦人曰委齊東曰武）夫縞冠凶服也旣祥而冠與卷身皆用縞則祥前之用布爲冠而冠與武同材可知也盖喪冠上世之白布

冠也（（士冠記）緇布冠註白布冠今之喪冠疏太古吉凶同服三代白布冠爲喪冠○（士冠）鄭註重古始冠冠其齊冠白布冠今之喪冠也）白布冠雜記之大白冠也（（玉藻）大帛不緌方氏註大帛冠之白者凶服去飾故不緌也○（雜記）註大白冠太古之布冠也特牲疏太古白布冠今喪冠也）衛文公國亡處以喪禮故冠大白之冠郊特牲太古冠布齊則緇之然則白布冠緇布冠色殊而制同也緇冠之爲五梁喪冠之爲三梁（卽三襞積也）亦有不同然喪冠又有兩邊特不爲之梁又有厭帖（（曲禮）厭冠註厭猶伏也喪冠厭伏疏厭冠喪冠也厭帖無梁纚爲五服喪所着也○（說文註）喪冠謂之厭冠謂冠出武下故厭冠也）以別吉凶耳

按喪服四制衰冠繩纓此謂衰冠而以繩爲纓而已也若但以繩爲武則豈不曰繩武繩纓而只云繩纓耶又大戴禮曰冠落頂前後兩頭皆在武下向外出反屈之縫於武而爲之兩頭縫必向外故云外畢此旣曰兩頭在武下又曰縫於武其有武明矣○又按朱子大全胡伯量問周丈以首絰著冠武稍近上處廖丈以爲繫冠於絰上絰在冠之武下未知孰是答曰絰當在武之外觀此則冠之有武朱先生已勘破矣若只一繩則安有武之上武之下武之外乎○明時齊衰冠武褙紙爲材用布裹之別以布爲纓此則有古制而但斬衰冠之

不別爲武未知何也楊升庵不究禮經而非之可異也（見士儀○喪冠之有卷身莫詳於喪服及士喪註疏而人或疑之何也一則曰出縫於武一則曰縫著於武一則曰武謂冠卷一則曰冠武別材又曰吉冠從武上向內縫之凶冠從武下向外縫之盖冠未有無武者故先舉其武而吉凶之冠其有武則一也故亦必互舉其制也且縫者以針線綴聯之謂也若本無布武而但有細繩一條則於何有武之上下內外之分可以着針線以縫之地乎人或以過屈一條繩爲武之武爲說然疏曰以一繩從額上向後交過至耳綴之於武向下纓結之若但以繩爲武而已則直曰交結可也不當曰綴之於武也此其有武也明矣盖綴之者繩而所綴之處是武也○又（書儀）冠廣三寸兩頭皆在武下向外反屈之縫於武用麻繩一條從額上約之至項後交過前各至耳於武上綴之各垂於頤下結之（按此則繩與武各自爲材而爲二物矣）

士喪禮苴絰大搹下本在左（（喪服）苴絰大搹左本在下疏本麻根○搹亦依

謹鄭註下本在左重服統於內而本陽也右本在上輕服本於陰而統於外愚按左右各有定位盖麻根向左則麻尾向右麻根向右則麻尾向左自然之勢也然則根與尾交過繫定之處正當腦後亦必然之勢也今人不能細察以交結者當於左右則根向後尾向前或根向前尾向後苟如是則禮經何不曰後本前本而必曰左本右本乎左右不可移易前後不可混同本末不可倒値也家禮亦曰斬衰經本在左齊衰經本在右（宋子大全）胡伯量問三禮圖苴經與先儒所言環經相似不諭其制廖丈西仲所圖乃細麻爲繩屈

爲圈相交處以細繩繫定本垂於左末屈於內與本左在下之制相合朱子答曰廖說近之○（按）宋時經制未定故其言如此矣然本垂於左則末向於右也其制是也○（士喪禮）婦人牡麻經周禮追師之職掌王后九嬪及內外命婦之首服凡喪禮共其笄經註笄而加首經○（按）禮經之言婦人首經者非一而家禮偶未及婦人經帶後人或有疑焉則過矣楊氏曰當以儀禮爲正後世呂坤呂柟皆云婦人不首經者謬妄矣

首要二經皆謂之經而分言之則首曰經要曰帶也（間傳註）首之經要之經○（喪服斬衰章註）在首在要皆曰經士喪禮則小斂侇堂之後襲經而家禮則經在成服備要則不從家禮而經於小斂（喪大記）小斂奉尸侇堂主人襲帶經（疏）腰帶首經此似從古然一股之環經兩股之經帶並錄於小斂之具而不復分

別則可疑也（麻經兩股謂之繆經）是以首要之並用一股成俗已久然小記小斂環經疏一股而纏喪大記將大斂子弁經註素弁上加環經按此皆謂首經之單股者而加於小斂至大斂而不改也若夫檀弓弁經註所云葬時亦環經者盖見尸柩則與未殯時無異故環經亦同於大小斂之時也士喪禮散帶垂（陳小斂衣經帶條○）（旣夕禮啓殯丈夫散帶垂疏亦見尸柩故變同小斂之時）疏小斂訖當服未成服之麻至三日成服絞之婦人初而絞之又記三日絞垂疏小斂日要經大功以上散帶垂小功緦麻初而絞之不待三日按此皆謂要經之兩股者用於小斂

至成服而絞其散垂也非初不兩股而至此始絞故但言絞垂而已也婦人帶垂及緦小功帶垂之初絞卽自初兩股之的證也然則小斂之日首一股經要兩股帶乃古禮也又間傳旣虞卒哭去麻服葛葛帶三重（陳澔註男子去腰之麻經而繫葛經婦人去首之麻經而着葛經也）註四股糾之積而相重則三重也（間傳註）首經雖葛不三重○（通解續受服圖）腰經用葛三重○（按）三重之說各有不同陳註單糾爲一重兩股合爲一繩是二重又合爲一繩是三重也類編單糾爲單兩股爲重三股爲二重四股爲三重愚謂始用一條麻合以爲繩則兩股故爲二重又以是繩合以糾之則爲四股而成三重也盖宮闕之九門謂之九重若一門不得謂重而必以二門爲一重則十門然後可也此可以例而順推按此則謂要經之四股者用於卒哭而變

葛漸殺者也然卒哭之無受也已自書儀而家禮因之則仍其二股之帶至練服葛亦可矣而好禮之家遵用古禮則亦非朱子之所禁也無葛之鄉用穎（似苧）者或代以熟麻俱有先儒說而今之爲絰必用藁草爲裏以麻少許被其外而糾之取其輕薄甚非忠實之義也葛帶則或云用去皮者或云用不去皮者或云不去外皮而練用此殊不知練是鍛鍊沽治之也若練則皮自去也皮去則白矣若不去皮則雖細析之麁甚於麻矣豈漸輕之義乎蓋中國則自古以白爲凶服而我東則箕子尚白之俗存焉視白衣無異吉服故有此疑也去皮用白恐非違禮也士喪禮夏葛屨冬白屨註夏時用葛亦白則禮之凡言葛者皆指白也（士虞禮澡葛絰帶註澡治也治葛以爲首絰及帶）

絞帶喪服傳絞帶者繩帶也疏絞麻爲繩作帶此分明是兩股相絞如索者也何以知之繩者兩股絞者也雜記註兩股合爲一繩此爲繩帶之證也後世見葛帶三重之文引以爲絞帶之制必爲四股恐未之照察也禮曰去麻服葛葛帶三重帶者腰絰也非絞帶也此乃卒哭受服之事故疏云未受服之前麻帶兩股相合也絞帶豈有變麻受葛之禮乎蓋絞帶者

已自憑尸後用之終三年不去者也齊衰布帶亦稱絞帶也其廣當以麻絞帶之絰爲準（絞帶圍七寸餘則絰二寸三分餘）而今人必用全幅布爲之上厭脅而下厭髀可駭也已

有喪者或因喪事而出則不可着衰故宋時則權用墨衰墨衰則帶亦墨矣我東則通用白布深衣（今云直領）帶亦白布可也而世皆以絞帶行之絞帶者衰服之帶也既不着衰則獨着其絞豈相稱乎雖斬衰者深衣則當用深衣之帶也

緦麻布縷辨

喪服緦麻章傳曰緦者十五升抽其半疏十五升一千二百縷抽其半六百縷此說非也六百縷則七升半也大功之重而猶九升緦麻之輕而反七升何也縷雖細如朝服布半之則疏矣疏則麁矣蓋五服之布井然有序斬衰三升三升半齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升疑衰十四升（周禮註疑衰十四升疑之言擬也擬於吉疏吉服十五升疑衰少一升）輕重不同緦麻服之最下者故布細同於朝服而又不可同於純吉故於十五升中抽去其半升四十縷以表哀也然則緦者十四升半之布也其縷一千一百六十

縷（總衰有小功之縷而四升半者見檀弓總衰註〇〔喪服記〕總衰諸侯之大夫爲天子〇〔周禮〕王爲三公六卿錫衰註錫麻之滑易者十五升抽其半）

杖義

杖者扶病（〔問喪〕孝子喪親身病體羸以杖扶病〇〔喪服傳〕杖者輔病）非如衰裳經帶之飾其哀痛也特爲之扶病而已故有杖有不杖之時葬前則主人在堂下故杖不上於堂（堂上之事執事行之）哭殯則杖（大記）殯在階間也哭柩則輯杖（上同〇輯斂也舉之不以柱地）柩在堂上也（啓殯後奉柩于堂上）虞杖不入于室（小記）至虞始行祭禮主人親獻故杖不入寢也祔杖不升于堂（上同）祔祭必於祖廟故杖不升於堂也鄭氏所云哀益殺者恐非經旨也虞祔之間不過數日哀何遽殺乎陳氏則從而曲解謂之祭後不杖於室堂未知祭後不杖何意耶此但言祭時之事而敬彌多也至於父在不敢杖尊者在故也（問喪〇註父在母喪）堂上不杖辟尊者之處也（上同）庶子不以杖即位（小記〇至中門外去之）下於適子也爲長子杖則其子不以杖即位（雜記）與祖同處則辟尊者也（已上本有杖而時或不杖）爲妻父在不杖（喪服不杖期章大夫之適子爲妻）父爲主喪故子不敢伸也（此本不杖期故無杖也雜記曰爲妻父母在不杖不稽顙黃勉齋云不稽顙三字只以爲妻父母在不杖七字著於五服式者恐失經義也蓋不杖屬於父在不稽顙屬於母在禮無厭於母者而楊氏亦誤解矣古經之難看如此也〇詳見爲妻杖期說）

喪大記聽卜有事於尸則去杖註卜卜葬卜日也凡喪祭虞而有尸祔有事於尸謂虞及卒哭祔祭事尸時也敬故去杖也（朝祖時古禮無輯杖之文而家禮有之者亦爲致敬於廟中而然歟）〇又曰三日子夫人杖（殯後三日爲君之喪）大夫之喪主人主婦室老皆杖有君命則去杖士之喪主人婦人皆杖子皆杖（婦人謂主婦妻女子子在室者）〇喪服傳童子不杖婦人不杖不能病也（疏庶童子童子婦人）〇小記婦人姑在爲夫杖母爲長子杖女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖（註女子子在室亦童子也無男昆弟使同姓爲攝主不杖則子一人杖謂長女也）〇問喪童子而杖者當室也（註適子也）〇開元禮適子幼不能杖人代執之（按杖所以扶病也代人執之何爲也但依禮備之則可也此與以衰袍之之義同）

按古今禮書並無葬前上食時去杖之文蓋葬前殯在階間故主人常在於下而上食時祝代行焚香斟酒之禮主人不上於堂則杖無所嫌也南溪所云葬前上食去杖者未知何据也至於虞後上食及朔望奠獻時主人親行則倚杖於室外奠畢復位則杖可也陳氏所云祭（虞祔）後不杖於室堂者似謂是歟

不借說

喪服繩屨（公士衆臣爲其君）傳曰繩屨者繩菲也鄭註今時不借也孔疏不借者凶荼屨不得從人借亦不得借人說文不借綼註不借亦作薄借不借綦若今云草鞵襻也按此諸說則古者喪屨亦皆有綦以係之而不借之名止可施於喪屨後人則通用於常人所着之草鞵麻屨矣

士儀卷之十八　二

士儀卷之十九

論禮篇一

伊川立廟非奪適說

世謂伊川立廟奪適此未深究之言也宋制適子死而有諸子則傳重於諸子而無諸子然後適孫承重且仁宗至和之制凡始得立廟者不祧以比始封廟因衆子立而適長子在則祭以適長子主之適長子死卽不傳其子而傳立廟者之長然則伊川之立廟主祭一遵時王之禮也故侯師聖云明道先太中而卒繼太中而主祭者伊川也况立廟自伊川始然古禮則支子立廟於宗子之家（二程全書伊川先生將卒顧謂端中曰立子蓋指其子端彥也語絕而沒既除喪明道先生之長孫昂自以當立侯師聖不可昂曰明道不得入廟耶師聖曰我不敢容私明道先太中而卒繼太中主祭者伊川也今繼伊川非端彥而何議始定謂師聖曰明道既死其長子不當立乎曰立廟自伊川始又明道長子死已久况古者有諸侯奪宗庶姓奪適之說可以義起况立廟自伊川始乎〇通典漢梅福曰諸侯奪宗此謂父爲士庶子封爲諸侯則庶子奪宗適主祭祀也在諸侯尚有奪宗况天子乎又曰聖庶奪宗者謂武王庶子有聖德奪代伯邑考之宗適也一云晉刁協奪宗議）

本生親稱號辨

爲人後者本生親稱號古禮未有分別言之者其見於經者則喪服不杖期章爲人後者爲其父母大功

章爲人後者爲其昆弟殤小功章爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤小功章爲人後者爲其姊妹適人者此皆直以父母兄弟姊妹稱之賈氏疏始有曰本親本生父母之稱至晉至唐仍用本字（（通典）晉賀循遺紘歸本）及宋李昉始稱本生父母爲叔父母（昉上表言臣叔父超叔母謝氏是臣本生父母今郊祀覃恩望與追榮○見晉陽王球燕翼貽謀錄）程子亦云本父母呼之以爲叔爲伯以別之此必因宋俗而爲例也（（濮議）稱皇伯）然其本字則未嘗不言也且謂伯叔云者伯長也叔少也（此亦程子語）所生父於所後父長則曰伯父少則曰叔父親之非疏之也蓋爲人後者雖當專意於正統不宜盡絕於私恩故皆未嘗斷棄父母之名古人淳質不復分別如喪服所云也世降則稍有分別如賈氏及宋俗所云也此不過別嫌之義而非疏之也至若朱子爲劉玶述其本生兄共父（名珙）之行狀題其末曰從弟玶出爲其季父後故因昆弟之祖謂者而稱之亦非疏之也後人則推之太疏有於本父自稱從子者豈不惑哉朱子曷嘗曰稱從子於本父乎設若出後於再從三從則將稱本父以再從三從父自稱以再從三從子耶又若出後於袒免以外則隨其屬稱而疏遠之耶（諸謬例並見下）按朱子大（全）兄弟

之子古人直謂之子若欲從古則稱子而已漢之二疏蔡邕之於季父質皆以父子稱之兄弟之子無嫌於稱子而獨於本父不得稱子恐非朱子之意也程子曰所主之義至大與諸伯叔父不同父既不同於諸伯叔父則子亦有異於諸從子矣異於從子則直稱從子又恐非程子之意也夫父至尊尊無貳焉既呼所後父爲父則不可又呼所生父爲父故不得不異其謂而朱子亦有本生父母之說矣（見親書纂本）若子則卑下之稱也非如貳尊之嫌雖爲子於所後亦不可絕子於所生則捨是子字更無可代以稱者故古來亦未有分別言之者是必稱子而已但不以宗子適子孝子之名名之則其爲別嫌也大矣東俗則凡於相呼之際與夫書牘之間無不直稱以父母兄弟五屬皆然舉世通行無所嫌疑如或死而無後則始於題主之屬稱旁註或稱伯叔考妣若從子從兄弟或稱本生考妣本生兄若出後子弟所以有甲乙之論也愚謂於其父母必加本字以稱之則未必有乖於禮疏及程朱之言（幷見上）與諸先儒之說（卷服圖式爲人後者爲其本宗○（家禮本宗服圖旁註）本生父母○餘見下）其於諸本親以此推去似亦可也至若自稱則直謂之子若孫兄若弟亦無

嫌於貳尊而有合於尚質從古之義也

按天子諸侯絕旁期是禮也則伯叔父母在絕服之科爲人後者爲其父母亦禮也則所生父母在當服之科然則若以所生父母謂之伯叔父母而服之者非絕旁期之義也以絕旁期之義斷之於本生親而不服者非爲其父母之禮也何以則爲可也於此而程子所云與諸伯叔父母不同八字大有力矣雖王者於其所生父母恐不可以伯叔父母稱之也明矣此可與知禮者言也（歐陽脩濮議劉子曰儀禮爲人後者爲其父母報以期服可降父母之名不可改也開元開寶禮國朝五服年月喪服令

皆云爲人後者爲其所生父期父母之名不可改自古不稱所生父爲伯父叔父○朙儒謝肇淛論濮議曰禮爲人後者於其本生父母特爲之降服耳未嘗科父母之名沒之也禮三父八母養者繼者皆父母也嗣大位而改其所生父母爲伯叔於心安乎於理順乎汪德輔曰或謂爲人後者當易其父母之名是未考於禮也○羅虞臣曰其於本生也父母之名何可廢也◇明齋曰伯父之稱未安既從俗稱生父母則沒而稱生考妣恐無不可◐葛庵曰先府君先夫人改稱本生府君本生夫人喪人之稱之也亦曰本生父母○類編曰朱子代劉玶述其本生兄珙行狀末乃題曰從弟玶謹狀後人或以此爲據凡本生父母兄弟皆作從子從兄弟之稱實有可疑也玶出後於其季父則於屬爲從弟也從兄弟相爲服大功而兄弟之出後者亦大功則其制服亦等也設若出後於再從三從之家又若大宗而以無服之親爲後其可一從而爲踈遠之稱乎抑無論親踈壹是皆作從兄弟之稱乎由前之說稱謂踈遠而服實降大功名實不侔又況於其父母轉作踈遠之稱人情之所不

安也由後之說以本親則兄弟也以出後則或在踈遠而猶作從兄弟之稱於義無當也愚謂名者生於實者也不實名爲虛飾出後有遠近而服之降止於一等又降服重於正服以是知異於本踈者也聖人著爲人後之文爲人後三字實爲公案則自精當云出後子若兄弟也俗稱又當云本生父母若兄弟也如此則庶幾名與實符等殺不紊矣◐寒岡撰西川君行狀稱再從弟逑按西川本寒岡之兄出後於其從父而以出後家寸數計而稱之此又進而遠之也恐不宜爲典）

按晉書（禮志）上燕公（魏文帝之弟燕王宇）是陳留王奐之父王出奉明帝祀（爲從兄後）今於王爲從祖父（以所生父爲堂叔）有司奏應服期不以親疎尊卑爲降詔曰王奉魏氏所承者重不得服其私親噫誤禮之弊一至此哉以其所生父易爲從祖父豈不傷倫悖理乎有司

之奏則當矣而不服之詔非矣◐又按崔凱則以爲降本生祖服大功本生諸親以其父所後之家計其親踈而爲服紀絕其本恩至於凱而尤極矣（賀循亦曰所後在五服之外爲後子之子無服父之本父絕其恩吁其甚矣）◐又按田汝成則爲矯枉過直之論以爲後伯父叔父宜稱世父世母自出之親宜稱父母（田曰爲人後者謂所後曰父母本生曰伯叔父母嗚呼父子天性也而可以假借爲哉禮謂其伯父曰世父如以昆弟之子後伯父叔父宜稱世父世母自出之親宜稱父母又曰爲其大宗後者非必親昆弟之子有以從昆弟之子後從世父者有以諸孫後祖者有以諸曾玄孫後曾高祖者故禮曰爲人後不明所後父者以所後不定難以豫著其名也）此則但知所生之恩而不知所後之義

也至於何澹（宋中丞）欲服繼母（周氏）以伯母服（不欲伸心喪辭官）此必由於宋俗之以本生父母稱爲伯叔父母之故也所謂毫釐之差千里之謬

爲人後者說

儀禮喪服斬衰章爲人後者疏雷氏曰此當云爲人後者爲所後之父而以其所後之父或早卒今所後其人不定或後祖父或後曾高祖故闕之也按此只爲（去聲）服斬之制而言也謂後於父則服父斬父或不在則服父之父斬父之父不在則泝而上之皆服斬云也故曰或後祖父或後曾高也非無父而有祖無父與祖而有曾高也故曰父曰祖曰曾高明指所後之昭穆世次也傳曰若子鄭註曰爲所後之親如親子此尤大正父子之倫而世人謬引以爲爲人後者不定所後之親其言曰大夫大宗原有後兄之法又曰天子國君後兄後弟後姪故殷外丙爲兄（太丁）後魯僖公爲弟（閔公）後周孝王爲兄子（懿王）後夷王爲從祖父（孝王）後桓王爲祖（平王）後無不斬衰奉其先君以爲禰廟大非經旨也夫國統自國統親統自親統豈有亂其昭穆禰弟禰兄禰姪禰祖無所不爲乎彼太丁未立而死則外丙實承湯之緒也此所謂兄亡弟及而以湯爲禰則自如也僖之父則莊公是也孝之父則穆王是也夷之父則懿王是也桓之父則洩父是也何可不禰其父而禰其非父乎或曰帝王之禮與士庶不同此有不然禮義由天子出苟如彼也何以云人倫明於上教化成於下乎蓋天子諸侯不幸而無嗣子亦不可一日無君則不得已擇其賢者不問尊卑之列承統而服斬斬是爲君斬也（義服三升半布）非爲父斬也（正服三升布）以此證之於大夫家則過矣禮長子死而無後則立第二子亦名長子卽上下通行之禮也豈後於兄而遂禰之云乎余玆惑焉

喪服所言爲人後者謂所後父死而後爲後者也按疏曰死者云云而至若爲父後爲祖後爲慈母後之後皆指爲後於死者也此雖不易之義而其實爲制服而言則制服者死後之事故其文如此然是必爲其所後父者於其生時有所先定教養成就而死乃服斬承統也何以知之夫廟祀莫重也家政至大也我將傳此重托此大而生前則恝然無意雖昆弟同堂之子辭色不露恩愛無加或疎族遠居之子聲聞不及面目不識忽於身死之後自來爲後天下其有是理乎然而今人或執此爲後之後以爲生前不得

立嗣之論則豈不固哉其言曰生而立後故千病萬弊都由此發有妻死立後子已服孝再娶生男轉成仇隙又或本生絶祀使之還宗十年父子一朝路人又或貧家之子來嗣高門聲色移心被遣而還又或辛勤取養旋遭夭折始欲托身乃反離殃出入往來死生之際倫彝乖戾服術顚倒皆生前立後有以致之也父生愼勿立後雖或取養勿名父子此果知禮之言乎夫夭折者天命也生前則必夭折死後則獨無夭折乎至若移心而被遣者非父之過也乃子之罪也生前則必皆不肖而死後則獨無不肖乎生前

則吾可教誨而傳家死後則誰使遷改而保宗乎又若絶祀還宗者世或有之而當初之出後也本生之宗必有長子故以其支子爲後於人也長子不幸而死則惟當視其宗之重輕而彼此之矣假令所後是繼高祖之宗而本生是繼曾祖之宗則不還可也所後是繼祖之宗而本生是繼曾祖之宗則還宗可也（獨子則雖大宗不得出後而今既以支子爲後則本宗雖絶祀而大宗尤不可絶祀何可還本）生前則本宗必絶祀死後則獨無絶祀乎又若再娶生男者疑其爲生前立嗣之由而此乃父母之過也非子之罪也苟不本之義理徒循私情則何變之不生此當斷之以禮禮有可据則不可以服孝而不還也禮無可據則雖不服孝而不可還也古今禮論可以參酌矣（詳見上立後後生親子條）既定父子將所傳重則其爲適長無復可論所生親子自當爲支而已矣然則生前不立嗣之說決不可從也盖傳重承統莫有嚴於天子諸侯而其必曰太子世子者明其立適而示天下國家之本也故曰蚤定曰豫建雖親生之子猶尚如此其謹愼而况取宗室子以爲嗣者惟侯死之後而任其自立爲後付其重於所不知何人耶吾知其斷無是也雖以大夫言之晉之荀偃（偃病駟介請後○左傳）宋之樂

祁（樂祁使於晉陳寅勸使立後而行○左傳）漢之諸葛武侯宋之胡文定公此皆生前立嗣者也餘不可殫述也且雖或取養勿名父子尤甚悖理始之取養將以爲子而不名父子將以遣還也是二心也將爲其父而先有二心則將爲其子者獨無二心乎二心而爲父子天下無此法矣亂天下之爲人後者之父子者此言啓之也余甚懼焉不得不辨

爲人後者前母繼母黨說

爲人後者先有前母繼母俱沒而追爲之後則此荀訥所謂不相及者也然則二母之黨並不與之爲親

可乎子夏傳曰爲所後者之妻之父母昆弟昆弟之子若子者夫豈有分別前繼而言之耶前母之父曰此吾亡女之嗣子也以爲之親繼母之父曰此吾亡女之嗣子也以爲之親則爲其子者其將曰我爲前母之子不可與繼母黨爲親也耶抑將曰我爲繼母之子不可與前母黨爲親也耶决知其不敢也然則鄭志所云外氏不可貳者何說也此則但以服制定其統而已非謂絶其一黨而不爲之親也愚謂二母之黨俱宜爲親而至於外氏之統以前母爲正似可矣前母乃父之元配也統從其一親從其二而情禮

兩盡也

前母繼母之黨爲親說

古禮不言前母之黨而惟服問曰不爲繼母之黨服鄭註云雖外親亦無二統（鄭志又云外氏不可貳也）若以無貳統之義爲重則前母之黨宜無與焉而服問則但著服制而不復道不爲親之義鄭氏則但釋不服之義以爲無貳統也而猶謂之外親則亦未嘗不以爲親也至晉荀訥乃曰不與前母之黨爲親者恩情不相及故也縱令有母之父母尚存父執子壻之禮其子猶不得以外祖父母爲名名之不正則非親也荀之言有所未穩若謂之非親則可以婚矣前母之姨其將爲婚耶不與之昏則親而已矣且荀但言前母之恩不相及則其於相及之繼母黨爲親自在其中然殊不知子之於母不可只論其恩情也如虞舜之於嚚母將謂之何哉愚謂試坐繼母之父母於繼母之堂母則呼父呼母父亦呼之以妻父母而子獨稱之爲他人則母將視子以予乎子亦曰視母如母乎（儀禮繼母如母）苟視之母則母之父母决不可不爲之親也繼母而推之則前母乃父之元配也雖亡而母也母之父母實父之外舅姑也故蔡謨曰前母之黨應爲親

江思悛曰人不疑繼母之黨而疑前母之黨者以不相及也繼祖母亦有不相及者而皆與其黨爲親何至前母而獨疑之（見通典）按此則前繼母與祖母之黨咸以爲親也朱子撰何叔京墓銘稱繼母兄鄧舅（名祚）父於石子重墓誌稱繼母陳氏兄爲舅氏（名良翰）則亦以繼母黨爲親也此大賢緣情順理之義也至於制服則先王之禮旣無所許後儒之論亦未有及更何敢容議也盖稱之以親而重則降服輕則無服者亦有之如出後之男適人之女之於其本親（儀禮）外孫之於外曾王父母（爾雅）之類皆是也至於本宗五服以外

之稱親者又何限也然世或有於前母繼母之黨服之以義者義服與正服布升不同則無嫌於貳統而不害爲從厚之道而然耶（正小功十一升義小功十二升）

內外兄弟說

內外兄弟之說未有見於先王之禮而儀禮註云姑之子外兄弟舅之子內兄弟（疏姑是內人以出外而生故曰外兄弟舅之子本在內不出故得內名也）釋名云姑舅之子內兄弟兩姨之子外兄弟通典云異姓之親通謂之外不必以謂吾外者吾謂之內故人各異稱疑而未定也按爾雅母之考爲外王父母之妣爲外王母母之王考爲外曾王父

母之王妣爲外曾王母妻之父爲外舅妻之母爲外姑儀禮母之父母爲外祖父母女子子之子爲外孫（疏女出外適而生故云外孫）此則先王之禮也而不外乎父族母族妻族之别何也己之外舅姑妻族也而在子則爲外祖父母是乃母族也己之女雖是父族而出外而生子則亦可謂外親也（女則父族而女之子則外親也）故曰外孫然則母之父母之尊焉而猶謂之外則母之昆弟之子何獨謂之內也女子子之子之親焉而亦謂之外則姑之子何獨謂之內也愚謂姑之子因其外孫之外而稱外兄弟舅之子因其外祖之外而稱外兄弟然後庶不失先王制禮之義也然鄭孔之說行之已久卒不可變也

（通典或問甲之母乙之姑乙之母甲之姑也世稱姑之子爲外兄弟舅之子爲內兄弟然甲乙之母俱姑也父俱舅也內外既同云云馮懷答禮公子之外兄弟者外祖父母也左氏傳聲伯以其外弟爲大夫所謂外弟蓋管于奚之子聲伯同母異父之弟也聲伯謂之外弟彼謂聲伯爲外兄然則異姓之親通謂之外不必以謂吾外者吾謂之內也今稱舅子爲內兄弟末俗所云非典言也依禮據傳甲乙相稱宜通曰外○四禮纂說母兄弟之子曰表兄表弟自稱曰表兄表弟姑之子曰表兄表弟自稱曰表兄表弟）

外親不可昏說

父之姓雖百世昏姻不通母族則或有服之親而相

昏恐有欠於禮教也禮舅姨之子女皆有服有服則至親也必不爲昏故袁準正論曰中外之親近於同姓今謂之可昏不知禮者也（通典內表不可昏議）此於人情天理允愜也如魯之與宋與齊爲昏而間有舅之子宋仁宗嫁女於李瑋家亦是舅姑之子者不過如麗代之冒嫌棄禮而淫褻可醜之事也斷非聖人之教也至於父之姨及堂姨母之姨父母之舅姑姊妹（父母之舅姑之女於父母爲姊妹○漢惠帝娶魯元公主女則以舅配甥瀆亂極矣○漢之鍾瑾宋之呂希哲黃幹皆內外姊妹爲昏）堂外甥雖無服亦爲近親且有尊卑之等不宜通昏故王愼之議永徽之詔（通典外屬無服尊卑不通昏議）著

爲定制又按語類問舅姑之子爲昏朱子曰據律中不許星湖云視以至親而許其相昏會見三禮有是耶東方箕子肇基之鄉尙守殷制（昏禮殷湯所制見於易泰及歸妹卦）異姓講族或至四世五世此天下之未有也愚謂此莫非惇倫修睦之道而末俗有所謂破族昏者恐非親誼也雖父母之舅之孫世所稱眞外六寸親外外六寸親而呼之以兄弟姊妹者則相爲昏姻亦似不愜於名體矣（通典晉何琦曰禮有分宗之親而曾高外屬均之爲路人簡薄之懷不亦甚乎然則母氏無服之親將如之何春秋盟會辭稱舅甥之國以結恩好崇親之義不宜有限○杜佑曰唐制兩姨姑舅姊妹幷不得通昏永徽制外甥雖外姻無服不得昏姻）或曰異姓限以八寸庶幷合禮也

內外黨禁昏（附）

娶姑舅兩姨姊妹者杖八十父母之姑舅兩姨姊妹及姨堂姨母之姑堂姑己之堂姨及再從姨堂外甥女女壻及子孫婦之姊妹幷不得昏姻而違者杖一百娶妻前夫之女者娶同母異父姊妹者以姦論（國典○北史魏文帝禁中表及從母兄弟姊妹爲昏○大明會典令天下禁中表爲昏）

父黨母黨夫黨互爲尊卑相稱義（因趙速山鈇所問有此論）

入有出後於其小宗者其所後父先有獨子出繼於大宗而又無子取族家子爲後其妻乃己之本生母之妹也以父黨則出繼之從子婦也以母黨則姨母而姨姪也以夫黨則夫之本宗叔父也尊卑相易名體互換稱謂之際有難合宜然按通典云丙之母丁之從祖姊也丁之母丙之族姑也若從父族爲親則丙以丁爲族外弟而丁以丙爲從甥若從母族則丙以丁爲從舅而丁以丙爲從內兄名體乖謬尊卑無序將若之何馮懷曰不敢以己之列廢母之班丙宜執從舅之禮以此推之姨母叔父之名可以相尊而不敢以自尊也妹子從婦之稱可以自卑而不敢以相卑也此恐合於情文而至於制服則雖均爲小功然降服（布十升）重於正服（升十一）服父黨之降小功亦從厚之禮也（庾蔚之曰從母而爲從父昆弟之子婦則不可以婦禮待之由外親之屬近而尊也）

姑姪嫁爲娣姒相稱義

姑爲姒姪爲娣則猶不失尊卑之義也或姪爲姒姑爲娣則姪雖有姒之尊呼姑以娣而卑之則是絕本親也娣雖有姑之尊呼姒以姪而卑之則是無夫家也自處以卑各尊其所尊可也至於制服則先王之禮有娣姒之服有姑姪嫁降之義從厚而服大功庶

幾兩得之（〔按〕朱子曰各事一夫則以夫之長幼此蓋謂姒雖年幼娣雖年長惟視夫之年齒而已禮所謂坐以夫之齒者是也非謂姑姪爲娣姒之類也而或言叔姪之親有不暇論又或言以娣姒相稱服亦如之恐未安也）

一人兼內外親總論

一人而兼內外兩親禮所不言事甚難處也余嘗爲外親不可昏之說而東俗亦無內外近親相昏之事然至若嫁娶之後出后於人又若外親嫁於同堂而名親互換尊卑相易者則往往有之如此之類其已族昭穆之序雖不可亂而稱謂之際可以尊尊而不可以卑卑也至於臨喪則隨其親親之情服從其重以哀之似可也略采前人所論列之於左以備識禮者去取焉

姨妹爲嫂（通典徐衆曰嫂自無服姨妹有服吾爲之緦吾自服姨妹奚爲強謂之服嫂也說見姨妹之屍不可以不服臨亡嫂之喪不可以不拜〇〔按〕貞觀以後諸禮皆服嫂小功則今當服嫂服〇內外妹爲兄弟妻同）

族叔爲姨弟（通典虞喜之曰一人之身內外兼親尊卑之殺以己族爲正昭穆論服以親者爲先〇徐邈曰自五代以往是九族之外謂之同姓而已今若繫踈宗之名奪母黨之親則未見其義也謂宜從姨弟例服）

同堂姊子爲婦（通典晉李嵩曰不減從姊之服月數作婦母之服）

姑爲婦母（通典魏君思曰娶姑之女姑亡豈可累降爲三月耶劉彥祖曰姑服雖重何可無婦之父母乎姑之服以心喪居之〇〔按〕姑服本期嫁降猶大功則不啻重於妻母也服姑服九月而妻母服三月不外於九月之中今何可捨重取輕乎劉說恐難從〇母之兄弟爲妻父姨母爲妻母皆以此推之）

舅爲妻父（或云小記世子不降妻父母則不可以舅之小功廢妻父母之緦〇〔按〕小記所云不降者謂世子雖尊猶服妻父母也非謂廢重服而猶服輕服也蓋妻父母之緦降之則無服故也子亦不降也今舅之小功重於緦則服其重服而輕服自在不降之中矣豈與降而不服同乎兼親之服從厚可也朴南溪亦云當小功）

外甥女爲子婦（庾蔚之曰不用外甥之服是從親者服也）

士儀卷之十九

士儀卷之二十

論禮篇二

屬纊以俟說

喪大記屬纊以俟絶氣男子不絶於婦人之手婦人不絶於男子之手此當以屬纊以俟四字爲句而絶氣二字當屬於下文也若以以俟連於絶氣則甚害義理也豈有父母病而忍俟其絶氣者哉蓋俟者俟其生也方其氣息低微乍有乍無之時以易動之新綿屬之口鼻驗其動否以爲候則其幸生之心宜如何也故疾病而東首也寢地也皆望其生也已死而

禱祀也皐復也猶冀其生也況於氣息動不動之際乎若俟生而未生竟至絶氣則男女不相褻焉可也荀子禮論篇有曰紸纊聽息之時忠臣孝子垂溺恐懼然而幸生之心未已持生之事未撤卒矣然後作具之此可爲一證通典曰屬纊以候氣旣絶廢牀寢地候氣云者必候其回甦之氣而氣絶以後又寢地而候其生也（按旣夕記乃卒之文在行禱五祀之下則以俟之俟爲俟生之俟益明矣）

瞿然曰呼辨

檀弓童子曰華而晥大夫之簀與子春曰止曾子聞之瞿然曰呼曰華而晥大夫之簀與鄭註云呼虛憊之氣陳氏云噓氣之聲俱無意義也蓋曾氏之門童子亦知禮乍見所卧之席竊恐夫子之未得正也（檀弓夫子之病革矣註言夫子者曾子親沒之後齊嘗聘以爲卿而不爲也）自不覺語於口曰大夫之簀而子春恐夫子聞之而不安也遽令止之則童子坐於隅故其言遠而微聞（曰簀之言）子春坐於牀故其言近而卽徹（曰止之言）於是曾子瞿然曰呼呼者喚也謂喚童子而進前欲其詳言也故於曰呼之餘童子復曰華而晥大夫之簀此其所對之語也不然則子春止之使勿言夫子但有虛憊之聲氣而童子誰爲而更言哉或曰呼讀如城上不呼之呼（去聲）謂命

童子使之高其言若叫號然其說亦通

易簀辨

曾子易簀之說註疏誠有可疑也大夫之簀果涉非禮則季孫何爲而賜之曾子何爲而受之假使季孫昧禮而賜之曾子豈昧禮而受之曾子又豈以非禮之物若固有之恬然寢處而反爲童子之所譏然後始乃易之耶若然則曾子所謂戰兢臨履今而後免等語便是僞也而謂曾子爲僞乎愚謂大夫之簀曾子固可用之矣何以言之韓詩外傳曰曾子仕於莒重祿而輕身親沒之後齊迎以相楚迎以令尹晉迎

以上卿曾子重其身而輕其祿以此觀之雖不居其位其爲大夫則明矣故曾元亦稱之曰夫子鄭玄註之曰言夫子者齊嘗聘以爲卿（說郛曰孔子稱夫子者以嘗爲魯大夫）然則季孫之賜曾子之受禮也非非禮也是知易者易以進之也非易以去之也古者大夫有賜焉則必拜受之食則嘗之藥則飮之衣則服之車馬則乘之雖在死後襚則委之（委衣于尸）賵則奠之（賓幣于棧棧柩車也）皆重其賜之意也今季孫聞夫子之病而賜之簀則欲其去故簀之垢汚而易之以華睆如撤褻衣加新衣之類也禮當受以卽易而必其受之也或在卽日朝夕

之間而爲日不久病氣已革時復一時欲易未遑於斯之際童子適見其簀而言之則曾子惺然而悟瞿然而呼恐其慢棄大夫之賜而失禮也遽命易之此所謂得正而斃者也或曰大夫之簀云者謂大夫所賜之簀故曾子喩之曰季孫之賜也此可以備一說也

或問易簀果爲去故進新之義則反席云者所反者何席也此非去簀而反于席者耶曰不然夫簀者牀第也席者衽席也古人居常必有牀牀上有第第上有席禮所云將衽奉席請何趾者是也今雖疾病而廢牀不宜徒卧於簀上則其有衽席明矣簀雖易而席不易也反者擧扶曾子之身而暫俟易簀復反故處也

襲不左衽辨

襲衣之左衽諸經所不言而獨士喪記乃襲三稱之註云凡衣（去聲）死者左衽不紐此鄭氏必見喪大記小斂大斂祭服不倒皆左衽之文而誤引也大記不言襲而但言斂則此爲襲無左衽之斷案也雖以斂時言之祭服不倒云則有非祭服者或倒之也倒之者所以補下殺也非衣之也旣襲以後其更有衣之者

乎況倒衣之乎（高氏曰襲衣則衣之斂衣則包之而已）且結絞云者分明是布絞而非衣系也衣系則不應曰絞也蓋左衽結絞不紐者散衣倒衣之包於外者（家禮小斂條云以餘衣掩尸左衽不紐（按）此謂倒衣之類也蓋衣倒則右衽反衣左矣因其勢而包之則衣系亦向左故曰左衽）及衾之右幅必後掩而向左以反生時之右掩而亦不復解也皆者謂小大斂之皆然也（其下文所云斂衣斂衾斂絞卽明證）若襲而左衽則長爲泉下左衽之人此將奈何家禮亦至小斂而云餘衣掩尸左衽矣當從之（退溪曰絞斂時之布絞也今人以絞爲襚系誤矣）

（類輯）云士喪禮襲三稱鄭註雖有左衽之說考諸經文初無此意鄭氏因喪大記小斂大斂皆左衽

（之文而有此說大記實無襲亦左衽之意而至大小斂始爲左衽奇高峯及退溪門人乃主鄭說恐不可也）

勒帛說

勒帛非古也雖未詳其制然卽亦帶之類而其色紅者耳按石林葉氏（名適）燕語曰勒帛垂紳之意或云勒帛不便於搢紳（文獻通考）書儀冠禮初加巾四䙆衫腰帶註無四䙆衫用衫勒帛又喪禮陳襲衣註無深衣帶履用衫勒帛（崔豹古今註履卽舃之制而木底曰舃○家禮襲衣小註劉氏璋曰若無深衣帶履用衫勒帛鞋亦可此以衫代深衣勒帛代帶鞋代履也）東坡蘇氏詩云紅線勒帛光繞脅觀此數語一則曰紳二則曰帶三則曰

腰四則曰脅其爲腰脅間若帶若紳之橫拖而垂之者明矣蓋服深衣則用大帶服四䙆則用腰帶服衫則用勒帛耳家禮註將冠者四䙆衫勒帛云則朱子又用勒帛於四䙆矣（此皆以勒帛對帶而言）然而後人或謂裹足或謂束脛或謂俗所稱行纏恐未之考也（歐陽公爲考官以朱筆橫抹舉子文自首至尾謂之紅勒帛則此分明取拖垂之狀而其色紅故耳或有疑於縛繞袴管則非也若以三四尺之布縛之繞之自足至膝則豈橫抹拖垂之樣乎）按勒帛裹足之說始誤於丘瓊山蓋丘引書儀而疑之也書儀曰將冠者雙紒袍勒帛素履其素字下自註云幼時彌采將冠可以素夫紒也袍也勒帛也素履也是四件事當作四句也素是采之反而幼則采冠則素也丘氏以勒帛素履作一句看又以幼采冠素混同不分而曰勒帛用以裹足又曰履是木履今云采履疑以采帛代木爲之謂勒帛采履似是以帛裹足納履中遂啓後人之疑故愚敢辨之如右要不出要帶之類也且履非木履也乃舃之類而以木爲底然後名之曰木履此亦丘氏之未詳處也

朱子立孫義

朱子致仕告家廟文曰行年七十衰病侵陵筋骸弛

廢已蒙聖恩許令致仕所有家政當傳子孫而嗣子既亡冢孫鑑次當承緖又以年幼未堪跪奠今已定議屬之奉祀而使二子埜在相與佐之俟其成童加冠于首乃躬厥事與時朝廷或有恩意亦令首及末乃結之曰尚延喘息之間猶當黽勉提總大綱（朱子）愚按七十致事（雖有七十老而傳則祭祀不與之說然必不敢不自親其事使人代拜）禮也七十老而傳亦禮也朱子既致事矣又將傳家事而長子塾（字受之）不幸先沒則塾之子禮當承統然宋時國制長子亡則傳重於次子而朱子則必欲從仲尼立孫之義定爲家法故文以告廟也然則其曰

孫鑑次當承緒者言長子歿則適孫當以次而立也其曰定議屬之奉祀者言已定立孫之義預托奉祀之重也其曰恩意亦令首及者言朝廷恩澤亦且先及於適孫也此三節皆明立適重宗之意也其曰年十幼不堪跪奠者言身既病廢則跪奠之節將使孫代而孫又年幼不勝其任也其曰埜在相與佐之者言二子則但宜助其適之跪奠也其曰加冠乃躬厥事者言成人而後始可親行跪奠之事也此三節皆明所傳者跪奠等事而已也至若提總大綱云者言身雖病衰不能以筋力爲禮然喘息尚存則其爲一家

之主自若也猶堯雖老而使舜攝舜則攝其事而已堯之爲天下之主自若也既爲之主則神主之屬稱旁題與夫祭祀之祝號并以朱子之名仍舊行之此所謂提總大綱也若謂孫已奉祀而遽於朱子未易簀之前改祠版祧廟主一如父死子代之爲則豈人情之所可安乎哉（語類問老而傳適子適孫主祭則廟中神主改作適子適孫名奉祀父母猶在於心安乎朱子曰然此等也難行且得躬親耳）禮曰宗子雖七十無無主婦此分明說宗子年雖七十未嘗不主祭也且父沒承代之子猶待三年而後乃行改題遞遷之禮則況祖未死而忍以易世之禮處之乎大義曉然而謂朱子爲之乎設使有是則如此奠重之事而告廟文中豈不一言及之耶後世或有不知而妄言者大害於倫常故不得不辨

朱子答胡伯量書釋疑

胡伯量問先兄乃先人長子既娶而死今欲爲之立後但既立後則必當使之主祭則某之高祖亦當祧去否朱子答曰既要立主祭者即祠版亦當改題無疑高祖祧去雖覺人情不安然別未有以處也家間將來小孫奉祀其勢亦當如此愚按朱子長子先亡雖二子埜在在而長子之子禮將主祀則不可以埜

在之故而不祧其當祧之廟也此猶伯量之兄既立後而主祀則伯量雖在不可不祧伯量之高祖也故曰將來小孫奉祀亦當如此蓋將來云者必以其易世承重之後而言也非謂致仕後告廟立孫時祖未歿而遽行傳重之事也後世或有謬引此書以爲父在承重題主祧廟之證者故特爲之解

七十老而傳義

禮記七十曰老而傳鄭註傳傳家事於子也其意不過謂年至衰老則有家之政不得不傳授於子也而孔穎達之疏曲爲之解以爲父若有廢疾若老而傳

則子當代主宗事而死則族人爲之服此非禮意也禮曰爲宗子母服則不爲宗子妻服此謂舅沒姑老之時而猶不可舍姑服婦況父未死而舍父服子乎孔疏則云宗子之母年未滿七十故得爲之服七十以上則爲宗子妻服果如疏說則七十者雖生而等死族不以爲宗子不以爲父也是豈不大悖於人情天理乎古之孝者事死如事生事亡如事存而乃反以父之老與疾致死之致亡之抑何心哉堯在位七十載傳諸舜此所謂堯老而舜攝也傳者傳其事而非禪其位也攝者攝其事而非受其位也然則天子之位自在於堯也假設堯時而舜死則百姓宜不服三年於舜也若從孔氏之說則老而疾便是死而亡也其謬甚矣

（曲禮註家事任子孫疏祭祀之事猶親爲之其視濯漑子孫云云）

父有廢疾祖亡主喪說（易戚篇不杖期辨亦有此說）

儀禮喪服不杖期章記曰父卒然後爲祖父後者服斬此義分明是父在則不得爲祖後而服祖斬也父雖有廢疾不卒則在矣爲人子者何忍致死之致亡之舍其父而服祖斬乎或者以宋寧宗事爲疑然此非但天子之禮與士庶不同而已也況斬有正服義服之別正服三升布也義服三升半布也爲天王五屬皆斬乃禮也則寧宗之斬當爲天王義服三升半非正服三升也（父在而非承重故爲君義服而非爲祖正服也）何以知之宋禮樂志曰及禫侍御史胡紘言太上聖躬亦已康復於宮中自行二十七月之重服而陛下又行之是喪有二孤也詔侍從臺諫集議吏部尚書葉翥等言太上就宮中行三年皇帝受禪正宜倣古方喪之服於是禮畢皇帝百官并純吉服則寧宗始雖疑於服祖重而終得正於服君斬也故喪服圖式天子諸侯正統旁期服圖云父有廢疾孫爲祖後亦斬衰三年而

至於士庶本宗服圖則無之圖式乃朱子之意也豈昔趙商問父有廢疾不任國政不任喪事而爲其祖服制度之宜年月之斷鄭氏答曰父卒爲祖後者三年斬何疑商又問父卒爲祖後者已聞矣所問者父在爲祖如何欲言三年則父在欲言期復無主斬杖之宜主喪之制未知所定答曰天子諸侯之喪皆斬無期蓋鄭之先答分明道父在而不爲祖後者則不敢服三年無可疑云爾也後答分明道天子諸侯繼位承統之孫則以臣服君之服服斬而無期云爾也通典庾蔚之亦云祖爲國君五屬皆斬孫無獨周（周期）

也

之義後人不察而引之於士庶家則誠過矣過矣

曾祖在而服祖斬說（附庶子之長孫服祖三年祖有廢疾孫服三年）

世或以爲曾祖生存則重未傳於祖也不當以承重之例服祖斬乃引有適子無適孫之說以證之（（小記疏）云禮有適子無適孫雖已是祖正若父在則已未成適父沒爲父後者然後爲長子三年）此非禮意也曾祖在則曾祖以上之重雖未傳於祖父卒則祖之重獨不傳於己耶傳祖重則恐不可不服祖斬也若謂重在曾祖而不承祖之重則設令高祖在而曾祖死又将曰重在高祖遂不服曾祖三年也推而上之又将如是矣然則四世三世而無重可承豈禮也哉且置大宗雖小宗之繼祖者祖則支子也支子之長孫爲是祖承重三年非有繼曾高之重而然也有適子無適孫之義尤不當爲據矣通典孫爲庶祖持重議劉智曰喪服傳與小記皆云庶子不爲長子三年不繼祖與禰也兩舉之者明父之重長子以其當爲禰後也其所繼者於父則禰於子則祖也父以已當繼祖故重其服則孫爲祖後者不得輕也然則孫爲祖後皆三年矣又王敞曰君有父祖之喪謂父祖幷有廢疾不得受國而已受位於曾祖者也祖不受國無重可傳而猶三年又束晳曰君之祖有廢疾不襲統無爵可傳身不主祭與庶子何異而孫猶服斬義例昭然大宗之兒皆稱祖立廟而自爲其子孫所奉卽所謂小宗之緖主其祖父之祀豈可自同於衆孫不服三年哉此可以爲證也

（後魏孫景邕云廢疾之祖父無重可傳而猶三年○（劉智釋疑）問高曾祖母與祖母俱存卑者先亡則當壓屈否曰姑不壓婦婦人不主祭己承先君之正體無疑於服重也○（禮考）吳任臣曰曾祖在而祖卒亡父之長子承重則嫌於無曾祖不承重則同於有父禮無明文議論不一愚則曰承重者所以受重於祖也故曰有適子者無適孫今曾祖在則重無所受也雖然祖亦有繼禰與庶祖之不同夫祖爲繼禰之人則異日曾祖死而曾孫爲其後假令今爲承重之孫後復爲承重之曾孫一人而兩持重於曾祖祖父殊與禮意相乖若祖爲曾祖支子則異日自有爲曾祖後者而吾祖爲小宗又何忍恝然不爲服斬乎則爲後於庶祖以未可以曾祖在而壓之也○（趙）吳氏所云祖有繼禰與庶祖之不同者亦有病爲孫承祖重豈有繼禰與庶祖之別乎○（喪禮四箋）爲父之服祖在亦伸故先儒謂之祖不壓孫曾祖未亡而爲祖父三年何以異是據喪服傳曰爲人後者爲所後者之祖父母若子則方其出後之時所後者之祖父母在矣上有祖父而得爲所後者三年則上有曾祖而爲祖父三年又何疑乎爲父斬親親也爲祖父斬爲所後者斬皆尊尊也祖在而爲父斬猶可云服術不同祖在而爲所後者斬服術無不同矣且吳說妄矣重近不必遙遙傳來而後方名爲重故庶子妾子之孫皆得爲祖父承重但是我祖便可承重曾祖之重雖未傳下只一祖父原自有重何爲而不斬乎○（讀禮通考）萬斯大曰曾祖在重猶在曾祖然重有已傳未傳之別古人七十曰老而傳八十齊喪之事不及故喪服父爲長子斬傳曰正體於上又乃將所傳重也老而傳重則重在祖身祖因得立其長子以爲適子長子沒得立其長孫以爲適孫祖亡則祖之重孫卽承之矣或曾祖未傳

（重則祖在日猶爲曾祖之適子而已未立爲適曾孫湏祖亡而後立祖無重可傳孫亦無重可承也曾祖尙存則祖禰無廟止得祔食於曾祖之祖禰祔食則無尸其祭僅同於厭而未全乎重安得遽稱承重乎祖而適子也則曾祖主其喪曾孫雖服斬豈得主之乎七十唯衰麻在身親喪且然况子喪乎故孫必爲主無疑也孫既爲主服斬無疑也○按萬說模糊無可取倏庵駁之是也○四箋卯禮曰七十老而傳鄭註曰傳家事任子孫是謂宗子之父故萬氏援之爲義也然古者大夫致仕曰老既老則得以爵邑傳於其子有若帝王家之禪位者然若是者其傳其受有儀有節界限分明今也老而無力使子攝祭可云傳重乎其攝祭也祝以祖名乎抑以曾祖之名而言其攝祭乎其受傳也祧其遠廟乎抑如曾祖之舊而無所遷遞乎苟皆無變安在其受重也未及受重則亦不能傳重苟必傳重而得服三年則曾祖未死無三年矣至於主喪之說尤恐不然曾祖既老拜賓受吊宜付其孫吾不知訃於君則以曾名乎以孫名乎祔於祖則以曾名乎以孫名乎苟以曾名其主喪者非孫也萬氏之說不亦謬乎然且主喪之人未必斬衰喪有無後無無主故功緦朋友皆得主喪今云主喪者必斬又何禮也雖微曾祖之重只一祖父亦自有重爲其孫者便當斬衰萬說皆苟也）

繼後子正服斬衰義

或問繼後子服世有不服三年而服之以期者既繼祖禰之重而不服適子之服果禮之本意耶或曰四種之正而不體不服三年則繼後子亦可謂正而不體或又曰子爲所後父義服斬故父之爲之也亦義服期若然則父子而謂之義合者豈不有乖於禮意耶

傳重之適子而不服三年禮無所據矣繼後子在本生既是適妻所生而出後爲承統之適子則適子而已恐不可以衆子服服之也且四種之正而不體祖之於孫雖適服期故在不得三年之例也繼後子承昭穆而爲適子則又不可以孫服服之也既非衆子又非爲孫則禮經所云爲長子斬者捨此而誰也且斬有正義二條而正則爲父子也義則爲君也安有父子而不以正以義之禮乎况家禮無爲繼後子服期之文則其爲正服斬衰三年無可更議也星湖先生有所論辨極有援訂可謂建不悖質無疑竢不惑矣

（類編曰近世多以繼後子爲四種之正而不體雖傳重而只服期其言曰家禮爲所後父義服與親父稍別則父於子亦當與親子不同矣小記疏養他子者爲非適此爲可據也蓋詳家禮因書儀而本出於開元禮其必時制如此而不加詳正者也開元之制本有可疑也開元禮爲人後者爲所後父義服三升半果與爲父正服三升別矣然則爲所後母亦將義服齊衰而與因母別何可曰父義而母正乎然喪服疏曰三年齊衰惟有正服四升不杖齊衰有正有義正則五升義則六升若爲所後母義服則何以云三年齊衰惟有正服而至不杖始有義服也是則古者不以所後父母爲義服斷可知也借曰當有義服一條三年齊衰當有正服四升則義服當爲五升按爲世叔父母正服五升禮也今爲世叔父母後者爲母只服五升則其衰升之重曾不加於未爲後者而彼正此義倒置甚矣疏又曰斬有正義二條且經曰爲人後者爲其父母何以期不貳斬也爲君亦斬而乃云不貳者乃指正服三升之不貳也雖有義服不與數焉今既降本生爲期又爲所後義服則是終身無正）

服斬也其所謂不貳者何哉傳又曰爲所後之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子註曰若子者爲所后之親如親子疏曰爲外祖父母及舅與內兄弟皆如親子不言骨肉親者舉疏而見親骨肉親者如親子可知據此則爲所後雖若義合而旣謂之骨肉又謂之如親子夫然後名正言順無疑貳之嫌也豈復有骨肉而義服哉今爲所後者之五屬皆正服而獨爲父義服則其果不背矣乎且子於父義服則父於子亦將報之以義也若繼後子亡而只義服朞則義服朞六升也凡爲兄弟之子正服五升衰禮也人有以兄弟之子爲子而反降五升正爲六升義則其末爲後者重而爲後者輕名爲父子而制服不得視叔姪如之何其可也小記之說要合而有商量小記曰適婦不爲舅後者姑爲之小功鄭註曰將所傳重非適者謂將適子以庶子傳重及養他子爲後者此說古無所考亦只見於開元禮不杖期條曰所傳重非適及養他子爲後者服之皆如衆子婦服此以非適及養子別爲二段未嘗以養子爲非適孔疏則幷以庶子養子混爲非適何也在本生縱謂非適旣出爲

人長子安可謂非適也喪服父爲長子條疏曰適妻所生皆名適子第一子死則取適妻所生第二長子立之然則適妻所生當長子之位便謂之適子出後者本非妾產也又當長子之位而孔氏謂之非適然則支子乎庶子乎第一子死立第二子亦謂適子若宗子無子或有子無後而死取兄弟之子爲子者獨謂之非適何哉二者吾未見其異例也疏說本未可曉而開元禮又不可從旣不屬之非適則適而已矣適而傳重猶不服斬更出四總之外不足爲道或曰此養子非禮所謂爲人後者卽養異姓爲子者自漢以來已成委巷之禮而時典之所許也此則未可知然非其族類强名血脈本不是正禮歷代時典固亦有此皆攙入註經文字豈非大錯乎家禮多從時俗如父在爲母之類不可枚數至其門人所爲說亦曰與晚年議論多不同讀禮者間不空一一拘滯況家禮中又不曾道爲系子不杖斯耶聖人制爲出後之制降服於彼爲子於此彼此之間截然嚴峻不可以毫忽差故大義始立天倫乃定此聖人之心也今人不究本旨妄加貶損使爲子者料量道彼雖喚父母

而畢竟非正服之親父母矣爲父母者料量道彼卻爲子而畢竟非服三年之親生子矣其賊恩悼禮爲何如也此禮之大節不可不辨◐大山李氏曰星湖所論足以破世俗流傳之誤◐又（類編）李仲晦問禮賈疏將所傳重非適者爲無適子以庶子傳重及養他子爲後者也今人因是而雖繼祖稱者爲所後子服衆子服者有之是果周公制禮之本意耶儀禮父爲長子條賈疏曰適妻所生皆名適子第一子死則取適妻所生第二子立之亦名長子以此言之其曰庶子傳重云者指妾之所生而言者的矣其所後子而不服長子服則視之若妾子而然耶其子本非所生父之妾子也所後之母又非所後父之妾也則其父之親若妾子其子之自安於非適其於爲父子之義可乎否乎賈疏非適之說悖理而亂倫將至父子之義廢而所後之義廢矣星湖答曰家禮爲所後父之服故人遂引四禮之說傳會之爲爲後之適子不三年此悖禮之大者也家禮之文因書儀而不加詳正者也小記疏所云將所傳重非適子謂養他子爲後者也說者又用爲大宗然此亦孔穎達之誤而與

開元禮出於一時何可從也

繼禰之子爲長子三年說（庶子之長孫服祖斬條參看◐見上）

小記曰庶子不爲長子斬不繼祖與禰故也（謂周曰此但別庶子而不言繼祖者謂庶子身不繼禰故其長子爲不繼祖合而言之也劉智釋疑亦同）按此庶子分明是父之支子也支子則無祖與禰之廟固也至於支子之子則身旣爲禰之適而其長子又將繼祖之重矣（己之禰卽子之祖）故通典曰鄭玄註云小記己身繼禰便得爲長子斬諸儒皆用鄭說喪服傳註亦曰爲父後者然後爲長子三年重其當先祖之正體又以將代己爲宗廟主也此其字指子而言也謂己之

禰爲子之祖故曰當先祖之正體也繼禰爲小宗故曰代已爲宗廟主也鄭之意非獨指五代四代之適而已（鄭註長子不必五世）故如此其詳言而孔穎達之疏頗失本旨遂啓後人之疑矣晉賀循喪服要記曰庶兄弟既死之後各自爲一祖之宗范宣答殷浩之問曰凡母弟及庶昆弟所稱庶宗大宗正論其一代之適庶耳至於各有子之後長子皆成適也類編曰繼禰者不可不爲長子斬疏說不可從（〔白虎通〕曰爲父後者爲父宗○〔疾書〕曰五宗之中繼禰者居一而其餘皆有祖廟喪服傳擧重而言故鄭云言祖不言禰容祖禰共廟小記則兼繼禰而言其義益完備也彼繼禰者既有傳重斬者不斬之理哉○〔小記〕鄭註喪服云爲父後者然後爲長子三年也是父之適子即得爲長子三年父沒爲父後者然後爲長子三年）

庶子不爲長子三年之庶子是爲父後者之弟也其兄爲適而繼禰故不敢貳統而服其長子三年固矣至若庶子之子則父雖是祖之庶已非父之庶也非庶則適而已以適繼禰此所謂繼禰之小宗宗之重始於繼禰而將傳重於子則爲是子三年可也（夏[illegible]曰喪服傳大傳皆言庶子不得爲長子三年不繼祖也以言尊祖受重之義小記更言不繼祖與禰者言雖不繼祖既繼禰則有斬之道也蓋恩義之制皆由父而推之資於事父之義也亦傳所謂自仁率親至于祖親親故尊祖者也其謂五代之適者尙無據於經義所謂必承二重然後服斬）

（者又失記者之意亦非鄭氏之意也鄭氏說已身繼禰便得爲長子斬者既通經意足可據之以爲爲長子斬之斷矣）

追補

王敞曰庶子之子爲繼禰之宗則得爲其子三年◐讀禮通考徐乾學曰所謂庶子不爲長子三年以已不後父也故雖始封之諸侯別子之大夫而降其大宗之適不得禰先君故也其繼禰之宗則非例矣戴聖聞人通馬融輩主五世之適是繼高祖之宗也賀循虞喜庾蔚之孔穎達賈公彥輩主四世之適是繼曾祖之宗也經明云庶子不云庶子之子明云繼祖不云繼禰之祖父所謂五世四世之適豈經義乎譙周曰不繼祖與禰者謂庶子身不繼禰故其長子爲不繼祖劉智釋疑曰喪服傳與小記皆云庶子不爲長子三年不繼祖與禰也兩擧之者明父之重長子以其當爲禰後也其所繼者於父則禰於子則祖也衆說之中無踰此二說者蓋經云不繼祖者謂此長子不繼祖也非謂庶子也不繼祖與禰者自長子言之爲不繼祖自庶子言之爲不繼禰也庶子非繼禰之宗故不敢以

承己之重而爲之極服若夫庶子之適則固後其父矣何嫌而忍降其子以薄其父乎至敎繼公引殤小功章而謂庶子不得爲長子三年記文爲誤是說者不知何所見而敢於違經其謬妄尤甚戴賀諸君矣朱子語類答問一條其云宗子雖未能立服制自當從古此主父爲適庶子服而言其服制斬衰條只云父爲適子當爲後者也亦不云繼祖庶子爲適子之服並無明文愚謂禮經此條專主庶子而爲長子三年惟當以繼禰之宗爲斷繼禰而不遂服是禰其祖

而不知有父也不繼禰而遂服是不忍其子而不知有父也○李良年曰禮言不繼祖我必曰不繼曾祖其義何居禮言庶子不得爲長子三年我必曰繼禰之適子不得爲長子三年其義何居凡言不繼祖者自是就長子而言從馬鄭之說則傳記當云庶子庶子之適之子皆不得爲長子三年從賀循諸儒之說則傳記當云庶子庶子之子繼禰者並不得爲長子三年乃傳記無其文又何以重誣傳記哉鄭玄以師事馬融之故不敢直斥其非但於小記僅有不必五

世之說至賈公彥並玄之意亦晦矣○南塘韓氏曰父爲長子三年正體於上又乃將所傳重也以子之身言文義明白爲疏家所亂以其上下句皆屬子之身而獨以中間一句屬之父祖文義果順乎只此可以定疏家之得失矣

宗子殤爲後不爲後義

曾子問孔子曰宗子爲殤而死庶子不爲後也其吉祭特牲小記爲殤後者以其服服之按此二說各自爲義逈有分別而後人混同爲說致有疑眩也蓋庶子者宗子之父之庶子也卽宗子之弟也不爲後者

不爲殤者之後也謂宗子若殤死有其父之庶子則當承其父之重用弟及之禮而不得爲殤者之後也吉祭特牲者殤宗子旣已承重則今雖夭死不可與凡殤之從祖祔食同例故祭以特牲用成人之禮也此曾子問之旨也爲殤後者爲殤者之後也以其服服之者服之以爲人後之服也宗子已孤則雖未冠不得不承重主祭也若殤死而又無其弟之可以嗣及者則大宗不可絶故特取同宗之昭穆相倫者以爲殤者之後也年雖在殤旣承宗統故不敢不以成人服服之也此小記之旨也曾子問則幸而有庶子

者之謂也小記則不幸而無庶子者之謂也弟不爲兄子則此非庶子不爲後之義乎爲後者爲子則此非以其服服之之義乎禮意分明如此而鴻儒碩士至今紛紜何哉諸家所論彙分類聚具著于左俾覽者有所去就焉

（徐乾學曰此庶子卽宗子之弟也蓋言宗子殤庶子卽爲父後不必爲宗子後故云庶子不爲後也若依註疏之言則是父有親子反舍之不立而別立他人之子盡以己之世爵祿産授之此豈近於人情豈有庶子不可爲父後而反以族人代所宗子爲父後乎○小記所謂殤指已冠昏者言此所謂殤指未冠昏者言已冠昏者得以立後未冠昏者不得立後故記文有不同也○〔四箋〕古禮宗子死而無後亦無昆弟之子則其弟有殷及之禮若爲殤而死則弟雖代立不服斬衰不以兄爲禰但奉其祭祀故孔子曰不爲後也小記曰爲殤後者以其服服之彼云爲後者以主祭而言此云不爲後者以承統而言其實皆一語也○註疏之說至不合理健庵駁之是也○）

按健庵宗子弟爲父後之說則是也而混引小記則非也又以已冠昏未冠昏欲別曾子問小記者鑿矣蓋冠昏則雖在殤年是成人而已禮豈言爲殤而死乎俟庵不以兄爲禰之說則是也而混引小記則非也不爲後則何可曰承其統乎（遯溪曰冠不爲殤蓋年雖二十歲以前已行冠禮則當以成人之禮待之）

（〔通典〕總殤後服議晉劉系之問荀訥喪服小記爲殤後者服以其服鄭玄云言爲後據承之也〔承殤者之後殤無爲人父之道以本親之服服之禮取後或可總麻之親或五服之外若如鄭旨各從本

親則爲殤後者可有無服之理殤雖無爲人父之道今既承之不得不稱之爲父而無服之處殤卽情尋義有疑訥答曰今相承繼〔承繼殤者〕在殤者既沒之後主人近親皆以殤服服之疎族爲後夏當斬衰三年輕重殊駁且後大宗當爲主祭輕降之服不廢祭今之所服似非重服也當以爲後之故本施成人而不從殤○〔四箋〕宗子之服其繼別大宗雖絶屬之人皆齊衰三月若本有服之親一月筭雖如邦人其服無非齊衰唯殤不服齊衰而亦不敢緦麻〔喪服記〕劉所謂或緦麻或無服者已非知禮之言況代殤東後者未必皆疎族者乎此經所爭在爲後二字劉荀皆遺本舉末烏能正之）

按劉之問荀之答一則曰不得不稱之爲父一則曰當以所後之故本施成人而不施殤此皆以爲後於殤斷之而所疑者服之輕重而已然既爲後則服之輕重何所致疑也且荀所謂疎族爲後云者誠妄發也本雖疎族既爲之後則父子也父子則服斬也不然則其所謂施成人而不從殤何所爲服耶此不過糢糊塞責之辭而自不覺其無所歸屬也夫莫重者宗子也雖曰殤死與他支庶之殤不同故爲之立後立後則便同成人成人則似當以其服服之也

（吳澄曰此記爲殤服明其格例言年雖十九以下若其已冠則爲成人有爲人父之道此爲後者當服之如父矣○陳澔曰死在殤年則無爲父之道然冠則成人此當立後不可以殤禮處之其族人爲後者卽爲之子也以其服服之者爲父之服也○顧炎武曰謂大宗之子未及成人而殤若殤者之兄弟若兄弟之子以爲后則服之如父不以殤殺也若魯之閔公八歲而薨僖爲之後是已若曰

（服其本服記何必言之亦烏有爲殤後者哉◆徐師曾曰爲後謂爲喪主◆徐乾學曰詳疏之說非也若從其說則是後殤者之父非後殤者也經何以云爲殤後乎況年十六至十九爲長殤世多有年在殤中而娶妻生子者豈不可以立後乎既立後豈得不以父服服之乎上文固曰男子冠而不爲殤也此所謂殤蓋指既冠昏者本不得名之爲殤特以年在殤中故恐人疑其不得立後故記禮者特發明之以見殤有爲人父之道也通典劉系之所問是也荀訥所答非也當以陳氏大通可之辭爲正◆皇清經解凌曙駁徐而右鄭孔◆四箋三鄭註老練諸說紛紛皆不及也經凡言爲祖後者三年爲祖母后者三年文例嚴正獨於此不言三年有是理乎以其服服之者殤服之謂也殤服有上中下三等不可皆一故總括三服紛文如是也此人本孫殤者之弟或自疎族而來既來則與殤者爲昆弟之義總在期親之中五七九月當視其年也殤不立后此謂之爲殤後者大宗之子其父既死童年受重主其灌鬯奉其宗祏羅都收族之位已操合宗之權未及冠昏不幸夭折其在天子諸侯之家則宗廟饗祀百官斬衰當如漢殤帝魯閔公之爲特以大夫之故不廟不斬其禮有殺然其新來代立者爲其祭主牲必特殺尊不東房與庶殤無後者之從祖祔食其禮迥別主其祭者名之曰爲殤後不亦宜乎孔子答曾子之問陰厭陽厭八字打開總明此殤之禮顧諸公未之察耳特以此殤既不冠昏究無爲人父之道卽代殤承統者實從殤父不從此殤故夫子明之曰宗子爲殤而死庶子不爲後也不爲後也者言但襲其位不承其統也此記後記互相映發輕服重服兩義交顯今反引彼此不亦謬乎鄭註不可易也若云不承其統不名爲後則古有爲慈母後者爲庶母後者豈慈母庶母有統可承乎但主其祭亦名爲後也）

按諸儒皆以爲後於殤者斷言則可也而以已冠爲言則恐未妥也已冠則尤無可疑也四箋所論獨以曾子問小記混合說去故有許多紛紜也

（星湖雜著曰孔子曰宗子爲殤而死庶子不爲後也若庶子不得爲後何待宗子殤死然後爲然也使庶子可爲後也則宗子殤死之後不敢爲後宜以族人代之恐無此義愚謂此宗子者父亡已立爲大宗子者也既立爲宗有君道焉故雖或殤死義當立後庶子不敢代爲之宗也如國家君薨而幼子立未冠而亡又以昭穆繼立者其可不以父道事之乎爲父之道不係於不冠不娶故聖人以君道斷之謂宗子理不可絶雖有庶子不敢窺其位也小記所謂以其服服之者或慮人昧此義不以道服之故明其當服其諸親一如常例也然則爲殤者卽指八歲以上方可矣爲殤則爲後者無母此似可疑然母出則無母矣父後娶則二母三母矣爲後之道不繫母也古者二十而不稱殤三十始娶冠而未娶者既非殤矣殤而無娶又何異例）

按星湖亦混同言之故上段說恐有不合於經文也（梁宋異議年雖未及成人已有爵命者則不爲殤　國制男子已受職者不爲殤）

謹按國初昭悼公芳碩未及中殤而廣平大君爲後　世宗王子潭陽君璖（第十八男）未娶而早卒　文宗賜謚夷哀　世祖特命桂陽君璔（世宗第十男）子濶嗣其後（諡悼良）蓋潭陽當　世宗賓天之初哀毀而卒故有是　命卽禮所謂爲殤後者也

（五禮通考晉城陽哀王兆十歲而夭武帝卽位詔曰亡弟有夙成之質不幸早亡其以王子景度爲後景度薨復以第五子憲繼哀王後薨復以第六子祇爲東海王繼哀王後薨又封第十三子遐爲清河王繼哀王後◆廣漢殤王廣德年二歲卒咸寧初追加封謚以齊王第五子贊紹封薨更以第二子實嗣〇秦氏蕙田曰殤子立後一是寵愛其子思念不已爲之冥昏立後封爵贈謚其失也愚一是兄弟子行中已無應繼之人惟孫行尚有支子又恐無子立孫則其孫有祖而無父于是強借）

（夭殤之子或別立兄弟夭殤之子爲子而後以孫系之其失也詐）

按古禮之爲殤立後必大宗而後立後也城陽之一立後未知其合禮而至於四繼又何所据也至若以殤借繼而復取孫行爲後則眞所謂取鬼爲子者也況冥婚殤嫁不經甚矣何足言也

疏家雖言殤無爲人父之道然程子曰禮宗子有君道君道父道也今人一切以未娶斷之雖或已冠而處之以殤甚無據也古者三十而有室三十以前皆未有室之年也然而主宗則主宗收族則收族猶且例之以未娶而不謂之成人耶如舜之三十而鰥（禮）

（疏舜三十未娶謂之○按舜爲匹夫時也）鰥將如何處之孔子曰男子二十而冠有人父之道孔子不以未娶爲無父道也又如周成漢昭或不幸未立后而崩則將奈何（周成漢昭固非私家之所引而至如百世不遷之大宗則可也）又或年未二十未冠未娶之人若有妾子而死則亦以其死於殤年而服殤服耶適與二十不爲殤此言年至於冠則雖或未冠不爲殤也小記丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤此言雖在殤年而未嫁娶若已冠笄則不爲殤也（女子十五笄以年則中殤）家禮男子已娶女子已嫁皆不爲殤此言雖在殤年娶而嫁則不爲殤也宋時則嫁娶太早至有未十歲者而猶不爲殤汪踦之童焉而孔子許其勿殤伯姬之字焉而公穀與其成人（笄而字）稽之前經而無疑質之後覽而不惑然則若此者在所爲之立後乎不爲之立後乎陳氏曰有不俟二十而冠者不可以殤禮處之其族人爲後者卽爲之子也服子爲父之服（小記不爲殤註）亦可以參酌矣而世或未之審究致使六宗之家往往絶其祀而不之恤（不爲殤者立後而又無其父之庶子又無昭穆之相倫爲父者則不能立後）豈不大害於人紀也哉然此禮之廢久矣特記其存羊之義以俟述作之君子

士儀卷之二十一

士儀卷之二十一

論禮篇三

父在爲母杖期説

杖期非爲母之本服也本服則三年而特爲父在屈而杖期避二尊之嫌而去三年之名者也然則杖期之於三年截然有等不可比擬也明矣然次於三年者杖期而於服爲重且是父服妻之服也子亦以父服妻之服服母而無敢過焉耳人或以練祥禫之具有爲疑而此有不然者三年之練祥禫自是三年之練祥禫也杖期之練祥禫自是杖期之練祥禫也聖人制禮三年則三年杖期則杖期而已豈苟爲不上不下之制假名杖期而實行三年之體也哉檀弓馬氏註云雜記十一月而練十三月而祥十五月而禫此期之喪也父在爲母有所屈以三年之愛斷於期此分明記杖期之制而釋之者必曰以三年之愛斷於期不曰以三年之體寓於期其意若曰以情則有三年之恩愛而以屈則斷之於杖期也斷字之義豈不較然明甚矣乎或曰十一月本非當練之月而爲母不可不具三年之體故練於不當練之月此只爲一練字所惑而不知三年與杖期各自爲制而不相干也制既不干則何必強名之曰有其體也哉若以三年之練言之十三月爲當練而今以杖期之練言之十一月乃當練也杖期之十一月當練何以異於三年之十三月當練也非獨練也禫亦爲然十五月之禫擬之於二十七月之禫則亦足謂禫於不當禫之月然既不於禫疑之則何獨於練疑之乎此無他喪服疏有爲妻報以禫杖之文而妻無三年之禮故不復起疑於期禫之當月也禫獨爲杖期之禫練不爲杖期之練耶然以練而疑三年之體者似有由焉一則曰母本三年之服故曰練具三年之體一則曰妻有三年之義故練具三年之體爲父屈母而猶謂之三年之體者既失之厚（欲厚於母）以妻擬母而欲引之三年之體者又失之薄（薄於母）不察夫杖期之練不可擬於三年之練也或曰期之喪十一月而練者其義何居而云當練也曰至親以期斷加隆則三年也三年之喪則練於期祥於再期而期之喪則不可過時而祥故祥於期練於十一月十一月又有義焉夫服之輕重皆以月數斷之緦麻三月小功五月大功七月（殤大功）九月（正大功）皆間一月而爲之差等則杖期之練於十一月何足疑乎（大功九月而只間月則十一月）然則以十一

月之練擬於三年之練者必由於短喪之後以日易月而爲疑也故以期之練同於三年之練也或又曰杖期之練果無三年之體則母之恩而斷於期不亦薄乎曰惡是何言也以服則斷於期而以恩則不止於期故心喪以終三年心喪者身無三年之服而心有三年之哀也故程子曰父在爲母服齊衰一年外以墨衰終月筭朱子曰父在爲母期非是薄於母只爲尊在其父不可復尊在母然亦須心喪三年

爲妻杖期練祥禫說

五服之制各有其義三年自三年杖朞自杖朞先王

之禮品式截然而後人但知三年之有練祥禫不察杖期之亦自有練祥禫至以爲杖期之練祥禫實具三年之軆其爲（去聲）母與妻並練者則曰皆有三年之軆其爲妻不練者則曰妻無三年之義此全爲三年之說所眩而殊不知母與妻不可擬以同之三年與杖期不可引以比之也故遍考古經無杖期具三年之軆之說又無爲妻有三年之義之說然則無論爲母爲妻杖期則自杖期而練非三年之練乃杖期之練也喪服杖期章一曰父在爲母二曰妻此分明說杖期之義也雜記曰期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫此分明說杖期之制也其註云此謂父在爲母或疑其不並言爲妻也則過矣母服本三年而爲父所屈爲杖期故特言之也妻服本是杖期則無事於著明故不言之也鄭之意恐不過如此非爲爲妻不練而不言也疏衰章疏云此章雖止一期而禫杖具有雜記十一月而練十三月而祥十五月而禫註云父在爲母母之與父恩愛本同爲父所壓屈而止期是以雖屈猶伸禫杖也爲妻亦伸妻雖義合妻乃天夫（〔唐書〕妻天夫斬衰三年因心立極也妻喪杖期遠嫌疑尊乾道）爲夫斬衰爲妻報以禫杖（疏衰以下至此皆疏說）始言禫杖者總舉杖

期之綱也繼引雜記者申明杖期之目也復引爲母之註者所以明壓屈而其歸重則禫杖也終言爲妻之義者所以著相報而其結辭則禫杖也杖於服成之日禫於服盡之時則禫杖而服之始終舉矣服之始終舉而練與祥自在其間矣蓋喪之有練者必有杖故三年之喪杖期之喪皆杖而練杖未有不練也杖而不禫則或有之如庶子在父室爲其母不禫（小記）三年而後葬者必再祭（同上）只行練祥而不禫是也雖三年而後葬矣必行練祥則杖者必練可知也且夫杖是輔病而終喪則於服爲重練是殺哀而變除則於

服漸輕豈有許其重服而不許其輕服之理乎又按大全竇文卿問古者父在爲母夫爲妻其練祥禫皆同今制夫爲妻服與古同云云則此禮之至宋而通行可知而且經朱子之理會矣勉齋通解續引儀禮喪服疏爲妻亦伸置之練條下則亦足爲爲妻練之證也愚故曰爲妻杖期則練固不可闕者但不謂之三年之體可矣

或問類編曰疏衰章疏爲妻報以禫杖只是伸禫杖非並伸練此義何如曰爲母猶伸禫杖疏衰章疏也爲妻報以禫杖亦疏衰章疏也均是禫杖二字而一

章之內一人之言也豈爲母則練在禫杖之中而爲妻則練不在禫杖之中耶竊恐先生未之照檢也（顧亭林曰父在爲母則從乎父而禫）

或問妻無三年之義則誠然矣母有三年之恩則杖期之練謂之有三年之體者何不可之有乎曰屈於父而斷於期者避三年之嫌也且爲母爲妻均是杖期而一有三年之體一無三年之體則可謂之杖期乎可謂之三年乎惟其有三年之體之說故人或不辨杖期之本義爲母爲妻練不練各自不同也（東儒或言妻喪實具三年之體故練祥禫是一串事小記註說不得爲定論此不分三年與杖期之各爲服制故也）

或問爲母杖期果無三年之體則母同於妻而可乎曰奚爲同也母本三年而屈而爲期期非本服乃以父服妻之服服母而又以心喪終三年妻服則本服期而已奚爲同也

或問左氏傳叔向曰王一歲而有三年之喪二（杜註爲長子斬妻雖期亦有三年之義）盖據穆后崩太子壽卒而言也（昭十五年六月太子壽卒八月穆后崩）喪服杖期章妻條疏云夫之爲之亦與父在爲母同以妻擬母大全竇文卿問目云父在爲母夫爲妻其練祥禫皆同諸說如此故後人或疑妻亦有三年之義未知如何曰左傳所云則賈氏引

之於喪服父在爲母條而云子於母屈而期心喪猶三年天子爲后亦期而云三年者據達子之志而言也（子夏傳曰父必三年然後娶達子之志也）朱子則曰左氏說周末衰亂不經之禮（大全萬正淳以呂氏楊氏爲妻三年之義爲非而朱子又是之）杖期章妻條所云則但謂杖期之制同也非謂三年之體同也其上文所言年月禫杖與母同云者卽杖期之制也且父在爲母條所引亦是賈說則一人之言而豈有異同耶文卿所問亦只是練祥禫之同制而已於何討三年說看耶妻雖義合齊體奉宗廟爲萬世主何可與母之恩愛擬以同之乎

或問小記疏賀瑒云父在適子爲妻不杖不杖則不禫然則練亦可無而甲者曰練祥喪禮之大節何可以不杖廢之乙者曰禮雖有不杖不禫之文十一月之練不可因此廢之未知如何曰大夫之適子爲妻在不杖期章（喪服）不杖期之制本無杖與練與禫矣此聖人制禮也若不杖不禫而只行練制則謂之杖期乎不杖期乎決不可混同行之也恐兩說未及照究也（家禮無論大夫士皆杖期杖則禫）

或問適子父在爲妻雖用不杖期之制（喪服不杖章傳父在則爲妻不杖）其子則爲母杖期也其練祥禫父主之祝詞當

如何或言非子則無練與禫不得已告詞云孫服及練及禫此果合禮耶曰孫死有子而祖主之其子則三年也弟死只有其妻（無子但有妻）而兄主之其妻則三年也盖當練當禫之人自在則告以練祭而知其爲當練者之練也告以禫祭而知其爲當禫者之禫也主祭之人主以告之而已故賓文卿問子爲母大祥及禫夫已無服其祭當如何朱子曰今禮几筵必三年而後除（宋制父在爲母亦三年）小祥大祥之祭皆夫主之但改其祝詞不必言爲子而祭也○適子不在而適婦死孫服三年其練祥禫祖爲主則其祝詞稱小祥大

祥禫祭更無論爲孫與否也

或問雜記爲妻父母在不杖不稽顙母在不稽顙楊氏以爲父母在則不杖然則母在而亦當不杖耶曰喪服傳分明道父在則爲妻不杖疏言直以父爲主故降入不杖章小記父在庶子爲妻以杖卽位註舅不主喪子得伸也以此推之杖不杖視父之主喪不主喪而已矣母無主喪之禮則無所嫌也雜記所云則不杖屬於父在不稽顙屬於母在（詳見雜記疏）而楊氏誤看誤解而然耶陳澔曰父母具存者其禮如此若父沒母存母不主喪則可以杖但不稽顙此亦語焉

而不詳也備要問解亦皆但言父不主喪則夫杖而更不言母在也

按喪服雖有適子父在爲妻不杖之文家禮不杖章無父在爲妻一條則無論父在與否皆杖朞可知也此大賢損益之義而楊氏添之於不杖章恐非朱子之意也然旣是古禮故著其說

（萬斯大曰今制子雖父在爲母三年妻喪未有子者其練祥禫祭當如期以行若其有子則當就子之練祥禫祭已爲主而申其意可也○按豈可因子之三年而從其練祥禫當十一月十三月十五月之節別行）

或問子爲母杖期十一月而練而孫若兄弟之子則

仍其衰經至十三月重者輕輕者方重豈不可疑曰爲母杖期服四升衰受七升練八升爲祖父母世叔父母不杖期服五升衰受八升則孫若兄弟之子卒哭已八升也子則練後猶八升此杖不杖重輕之別也且服重者其文縟故變除之節數服輕者月滿則除之而已

（唐李晧曰子夏喪服傳婦爲舅姑齊衰五升布十一月而練十三月而祥十五月而禫禫後門庭尚素婦服青縑衣以俟夫之終喪（一說）此則古禮凡期之喪皆有十一月之練十三月之祥十五月之禫耶雜記固有可疑喪服傳無此文）

出母服期義

檀弓孔氏之不喪出母自子思始也此必識其失禮之始也故鄭氏曰非之也（疏子思既在子上當爲出母有服○淮南子孔氏不喪出母此禮之失）陳氏則反謂子思守常伯魚過禮甚失本旨也假使伯魚過禮則夫子之聖而豈一任其爲而至於過期也哉若其甚矣之歎歎其過期而猶哭也非歎其服期也按喪服杖期章出妻之子爲母傳曰爲父後者爲出母無服疏云爲父後者爲父殺適子承重小記爲父後者爲出母無服喪者不祭故也此分明道父没然後方爲父後而承宗廟重也旣承宗廟則不可以私親之喪服祭之故不服出母也若父

在則子雖當爲後而旣未及承重則自服其母無嫌也不然則伯魚豈其敢哉豈其敢哉愚故曰子思之不使白也喪之非禮之常也有爲爲之也（上爲字去聲○朱子曰禮爲出母服期子思之言蓋不可曉）

庶子父在爲其母杖期義

喪服杖期章曰父在爲母更不言適庶之有異則庶亦杖期而已齊衰三年章之父卒則爲母卽其證也至於緦麻章特言庶子爲父後者爲其母謂父没承重而主祭則不可服私親之喪以事宗廟故也若父在則非所謂爲父後者而當服杖期杖期旣屈而降矣降猶不服則終無服也而可乎當以經文爲正（但在父之室則不禫見小記）

按開元禮云庶子嫡母卒爲其母伸陳氏（祥道云）王子壓於母不敢終喪（孟子集註）考之禮經未有壓於母者五服沿革圖載其說甚可疑也明儒原氏曰父在已壓於父矣而何必母星湖之論亦如此

二嫡母服義

通典二嫡妻議曰魏征東長史吳綱亡入吳妻子留在中國於吳更娶綱與後妻幷子俱還二婦幷存時人以爲依典禮不宜有二嫡妻袁準正論以爲綱夫

妻之絶非犯宜出之罪來還則復初在異域則事勢絶可以娶妻不害焉得而遣之前適承統後適不傳重可也二母之服則無疑於兩三年矣庾蔚之謂袁準制之得其衷矣

君母黨已母黨兼服

喪服小功但言君母之父母從母緦麻亦但言君母之昆弟傳曰君母在則不敢不從服君母不在則不服更無及於舅之子從母之子則實與已母不同也馬氏降緦之說未知何据也喪服記所言則庶子為父後者也為後與不為後不同矣服問所言則非庶子乃適子也庶與適不同矣出母黨與繼母黨又不同於妾子之於君母黨矣妾子雖服君母之黨特欲皃而已至於外統則自在於其母也雖為父後者非如他子之出為人後則母其所生母服其黨可也賈疏兼服之論的當無疑徐氏是之是也而諸公紛紛又何也蓋庶子父在則為嫡母杖期為其母亦杖期父卒則為嫡母三年為其母亦三年雖適母在無厭降則外黨之服豈有異哉（馬融曰君母者母之所君事者從母者君母之姊妹也妾子為之服小功自降外祖服緦外無二統君母亡無所復厭則不為其親服自得伸其外祖小功也○賈氏曰若君母在既為君母之父母其母之父母或亦兼服也若馬氏義君母不在乃可伸矣○徐乾學曰賈疏兼服之說良是母不厭子女君不厭妾凌曙兼服之說于經無据馬融曰云云賈疏云云馬氏之說以例推之是也妾子服外祖父母其例有二喪服記曰庶子為後者為其外祖父母從母舅無服不為後如邦人其所以無服外者尊者一體也不敢服其私親也不為後者為外祖父母小功然則庶子於外祖父母亦有不能伸者矣服問曰母出則為繼母之黨服母死則為其母之黨服為其母之黨服則不為繼母之黨服〔註〕雖外親亦無二統則馬云外無二統之說信而有徵矣若云兼服是有二統而經傳之說不爾也鄭志趙商問鄭玄曰禮母亡則服其母黨不服繼母黨以外氏不可有二也六朝諸儒猶然賈氏兼服不知何據讀禮通考徐氏是之何也○敖繼公曰庶子從君母之服止於君母之昆弟不及其昆弟之子與從母之子異於因母也君為父後則與為人後者同也○俞市南曰庶子外嫡與繼後不同似無改其外祖之理禮經無明文〔按〕小記特言為君母後者君母卒則不為君母之黨服者恐人以其為後於君母之故而或有異於不為後之服故明言其雖為君母之後不為君母黨服也此又喪服傳所云君母卒則不服之義也）

廢疾子服義（因有問而著故錄其問目）

問喪服斬衰章父為長子傳曰何以三年也正體於上又乃將所傳重也不杖期章為衆子註衆子者長子之弟及妾子女子在室者亦如之記庶子不為長子斬不繼祖與禰也按父之於子宜不以長衆有所厚薄則不杖期必是本服也三年特由於傳重而加服也世或以為長子則本服三年衆子則降而為碁其有廢疾子則長子降服衆子不

服恐非情禮如何如何

至親以期斷加隆則三年也長子三年爲傳重而加也衆子不杖朞卽其本服也故宋庾蔚之曰嫡不爲後去其傳重之加非降其本服然則廢疾之子不過不傳重而已不傳重則不三年而已故禮疏四種之說但謂適子有廢疾不得三年不三年則同於衆子也同於衆子則服期也廢疾而服朞長衆一也故禮無降服不服之文通典劉智曰廢疾仁人深痛不忍不服故禮不爲降殺不得同殤例也（劉敍云適子有廢疾不受祖之重則服與衆子同在齊衰蓋以不堪傳重故不加服非以廢疾而降也）

爲人後者本親服有降有不降說

世謂爲人後者本生之服壹是皆降一等此恐未究禮意而致有所失也謹按喪服不杖朞章爲人後者爲其父母傳曰不貳斬也大功章爲人後者爲其昆弟疏曰昆弟降一等本宗餘親皆降一等殤小功章爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤小功章爲人後者爲其姊妹適人者以此觀之經傳註疏所不言者必是不降也（喪服爲人後爲其父母疏父母尚降餘皆降故大功章云爲人後者爲其昆弟按此亦但以昆弟斷之不及祖父母）何以明之三年之斬加隆之服

而承重之統也不貳斬所以不貳統也故降其父母爲朞也其祖父母以上齊衰則無貳斬之嫌而且至尊故不降不降故不言也昆弟則稍卑而與己爲列且欲厚於大宗之親故抑之降大功也昆弟之親而猶且降服則踈者可推而知故曰餘親皆降一等也昆弟之殤姊妹之嫁再降爲小功（昆弟姊妹本服朞而殤降嫁降又以己之出降則是再降爲小功）故特著之也然則其降不降之義極明白易分曉也若無論輕重一切降之則禮經豈但言四條而已疏家又何不以餘親皆降之言言之於前章不杖期條而必退其言於大功章昆弟條耶且餘親之餘字有輕卑之意豈敢斥祖之尊而並歸之餘親乎且喪服不杖期章曰女子子爲祖父母傳曰不敢降其祖也疏曰可降旁親祖父母正朞不敢降也夫女之出嫁男之出後宜無逈別女旣爲正期而不降則男獨不以正期處之乎昔人有出後大宗者還爲祖父期（朞本作周）與女子出適不降同義此必是深曉經旨者而崔凱（宋時人）喪服駁反以爲不可者何也凱之言曰出後者降其小宗當爲其祖父大功又曰爲人後者降一等指爲人後者身也不及其子則當以其父所後之家還計其親踈爲服紀若如崔說則

出後於遠宗者其子將不服其父之父母也豈不害義傷倫乎劉智所論無緣絶之者誠至當矣（崔劉之言並詳通典）或曰家禮云凡男爲人後女適人者爲其私親皆降一等者何謂也曰苟不細察則有是疑也其不杖期條不曰爲祖父母女雖適人不降也乎又不曰女適人者爲兄弟之爲父後者乎其五月三月條又不曰爲曾祖高祖女適人者不降也乎然則皆降之皆乃男女皆然之皆非尊卑皆降之皆也此不過章末之泛言大槩者也若徒從皆降之文則士之於祖若曾高及兄弟之爲父後者亦皆降之而後始乃可耳

不幾於以辭而已矣乎女既不降祖而男獨降之又豈家禮之意乎朱子豈不識經傳註疏之旨而並降其不當降之服耶後人未窺奧義而妄信崔凱之言遂成謬例故不敢不辨○又按喪服大功章不言世父叔父之降小功章亦但言姊妹不言姑則馬融以爲不降姑也蓋古經文法每連言姑姊妹而此獨無姑字必有其義也姑既不降則伯叔父尤無可言也（或曰昆弟姊妹則父族也降其父故降其父族也伯叔父及姑則祖族也不降其祖故不降祖族也所以不言伯叔父及姑降也馬融曰不言姑者明不降之又曰不貳斬故降其父母若於祖父既無貳斬之嫌未必輒降爲大功也）

（皇清經解）汪氏中述學篇曰爲人後者爲其本宗服經雖載父母昆弟昆弟從父昆弟之長殤姊妹之適人者而曾祖父母祖父母無文以記於兄弟降一等推之而知其不可行也準之經義其服無疑也不貳斬故降其父母期親無數並服何嫌曾祖上殺益無嫌矣女子子適人爲其父母期爲曾祖父母祖父母並不降傳曰不敢降其祖也斯其例歟）

按汪氏之說余於最晩得見而其言適符愚見故並錄之盖儀禮開元禮政和禮書儀家禮孝慈錄等諸禮書並不言本生祖父母降服則決非偶然而闕之也

（賀循曰所後在五服之外父爲周年（本生父也）而已無服父之本父云云爲後者之子本有異門之疏而絶其恩見通典）

按賀循倡爲孫無服之說崔凱實之此謂知禮乎（劉智釋疑）出子及其子孫皆爲人後者皆當服本親○王彪之曰諸儒說雖在五服之外皆降本親一等無孫不服祖之條）

按劉智王彪之以前皆以爲人後者之子服其本祖爲疑而劉王敢爲大功之論至今通行矣

姑姊妹女夫之前室子庶子主祭義

喪服不杖期章姑姊妹女子子適人無主者傳曰爲其無祭主故也疏云無夫復無子故不忍降之也此禮之大經而問解續曰夫之前室子庶子非己出當服期云而又引儀禮圖無祭主則服朞之說以結之

甚可疑也前室子與庶子雖非己出亦非夫之子耶既是夫之子而爲夫之後主父之祭則獨不爲母之祭主耶禮所云繼母如母者何謂也爲嫡母三年者何謂也此繫人倫不得不辨（按夫之父若祖兄弟叔姪雖或主此所祔之祭而皆是義合而服輕於夫夫則雖義合而乃所天也子則天屬也無此二者則無祭主故不降也至於父母不降女女降父母者女於夫氏不絕故耳）

按問解謂若有女子則不可謂之無子也若如此說則女子反勝於前室子也禮無女子主祭之文（按禮雖有主喪者不杖則子一人杖之說此不過在室之女子子拜女賓而已不可爲祭主也況出適之女乎○又按沙溪曰舅姑有無不當問侯庵斂之恐不然矣舅則主祔而已主祭者則夫若子也禮曰虞卒哭其夫若子主之）

爲人後者外祖喪在爲後之前當服其服義

或言爲人後者外祖喪在爲後之前則不可以諸親聞訃晩之例追成其服其說曰以其亡時與己未成親故也此恐未安也假令所後父母喪中爲後者亦將曰生前之未成子而不爲追服耶推之於所後家諸親皆將如是則烏在其若子之義也外親亦無異矣服之爲可若服限已盡之後則不宜稅服也

童子服制說

喪服傳歷舉經帶及杖之制而但言童子不杖而無不經不帶之文則童子之有經帶無疑矣故其疏曰童子哭不偯不踊不菲不廬此獨云不杖其實皆無直有衰裳經帶而已然則金沙溪引首經象緇布冠頍項之說謂之童子不冠何頍項之有云者及鄭愚伏所云童子首經不見於諸書者恐皆考之不審也且疏所云首經象頍項者亦甚可疑經果頍項之象則婦人之不冠而亦有經何也以此觀之缺項之釋爲頍項未見其必合於經義也（餘見成服章童子服制條）

或問童子服制雜記童子哭不偯不踊不杖不菲不廬喪服疏不杖不菲則直有繐裳經帶而已喪服傳童子（庶童子）不杖問喪童子（適子）當室則免而杖据此則適童子庶童子之杖不杖獨有異焉而衰裳則同於成人耶繐衰疏云布之細而疏者謂之繐則以繐布爲裳可耶不言衰而但言裳則衰用麁布而然耶經帶者並舉二經耶或無首經而只有腰經耶年紀則未有指的以何爲限也童子馬融曰未成人也鄭玄曰未冠之稱古者二十而冠冠而責成人則雖至十九以未成人之禮處之耶後世早冠則雖飲乳而加巾帽（見小學）亦備成人之禮耶（此亦因有問而著故並錄其問目）

父母之喪則雖幼抱之以衰禮也星湖先生曰父母之喪八歲以上皆如成人未二十而不冠者何可以不備禮此可爲斷案也喪服經曰童子惟當室緦此可見不當室則不服緦也當室適子之謂而緦是服之最輕者也則小功以上雖不當室之童子不得不服可知也緦裳槩裳而衰在其中矣戴德曰童子其服深衣不裳不裳云者必以裳連於衣而不殊故也不然則彼但有裳此但有衣豈成說乎其曰深衣曰緦裳特著其布升之細不同於成人之麤布故也經帶則凡禮所言經帶處皆並槩二經也經是首經帶

是腰經也疏說可從也年紀則漢戴德曰當室謂十五至十九蜀譙周曰十四以下不堪麻則否晉劉智曰下殤之年則行服也宋庾蔚之曰當室與族人爲禮若是八歲以上及禮之人與成人同參酌諸說可以得中而惟其所能勝耳（射慈曰六七歲雖未爲童其服亦宜着布深衣深衣與衰制度則同而布之麤細不同故亦云緦裳蓋衣裳相連與成人之衰裳少異也）

童子不減長者服說

世或以長者於童子降服一等謂童子於長者亦當遞減其服以相報也此恐未有所据矣蜀譙周云童子不降成人晉劉智云下殤之年則行服宋庾蔚之云八歲以上與成人同愚伏云何可以已年之少而減其月數乎星湖云成人重而童子輕在重者宜其以輕而降之在輕者則豈以已之輕而反降於成人乎諸說具著於禮書故表以出之（近見四禮便覽亦曰豈可以己爲童子遞減其服乎備要說難遽從陶庵亦有見於此矣）

收養母服義（與三父八母服圖辨參看）

父者人倫之不可以貳者也故古禮無收養父母之服家禮文亦無之獨於家禮卷首有八母圖者而其養母註云與親母同正服齊衰三年然家禮圖之爲

後人杜撰已有前儒之論固不可爲準然亦但言養母不言所謂養父者矣後世之俗有並稱養父母而皆服齊衰三年者未知何據也禮有慈母之服此無母而養於他庶母者也父命以爲子則三年不命則小功也禮有嫁母之服此不論已之隨養與否而杖朞也（隨養則恩有加而服不加也）禮有繼父之服此無父而養於嫁母之夫者也父子皆無大功以上親然後義服不杖期也（同居繼父也先隨母同居而後異居則服三月）蓋慈母是親父之妾嫁母是所生之母繼父是嫁母之夫也而聖人制禮猶不過如此則收養之恩雖重何可同之於親父母

耶自漢以來養他子爲後或有委巷之俗然庾蔚之所云四孤與父命爲人後無異之說葉夢得所云遺棄小兒父母恩已絶之語其害於義理大矣（魏儒四孤論曰遇兵飢饉有賣子者棄溝瀆者生而父母亡無緦麻親其死必也若五月生子妨棄之不舉者有人無兒收養敎訓成人或語汝非此家兒禮異姓不爲後於是便欲還本姓者云云○庾云四孤之父母不得存養其子豈不欲子之活雖父母之情豈不欲與人爲後如此則與父命無異何不冒其姓○葉石林云凡災傷遺棄小兒父母之恩已絶人之無子何不收而自蓄乎○宋孝宗時遺棄小兒爲人收養者聽養子之家申官附籍依親子繼法蓋當時臣僚引葉適之言而爲之者也）假令父母之情雖欲其子之活而爲人後者豈忍斷棄天性之親冒從他人之姓乎若如此則只求苟活不顧大倫也生亦何益方其幼時縱未有覺

及其旣長能安於心而無溢然之意乎父雖不慈子不可以不孝一語實萬世經常之論也何況飢荒兵亂之離散而不能保者與父母蚤死者皆非故絶其恩也乃不幸之尤者也子何爲不父其父不姓其姓而爲後於人也且異姓不爲後禮有明文所謂養父者何所取而子其非族也非族則神且不歆果可以承重奉祭乎抑又有窒礙不通處若寡婦養之以爲子則其將戴誰之姓也使之從寡婦之夫之姓則素昧已死恩不相及之人也使之從寡婦之姓則又無從母姓之禮於此益覺爲後之不合於理也且或子男衆多之人全以怵惕惻

隱之心收而養之則必不令絶其父而父我滅其姓而姓我矣均是收養而無子者如彼有子者如此則可謂之理乎且族屬之喪不可有加張子之言明的可据（橫渠曰族屬之喪不可有加若爲有恩而加等則待已無恩者不服乎）則養同宗三年云者必指裡兒以外而言然旣非爲後則服之三年何也且養父齊衰似避貳斬之嫌而養母之獨同於親母又何也苟同於親母則士大夫之於賤人降爲緦麻又何也此皆先王所不制也先王之世孤獨鰥寡皆上所養也（周禮大司徒以保息六養萬民一曰慈幼二曰養老汲冢周書曰立勸人以職孤管子曰國都皆有掌孤孟子曰幼而無父曰孤老而無子曰獨老而無妻曰鰥老而無夫曰寡文王發政施仁必先斯四者）豈爲是易姓亂倫之制也然後世茲法廢而人自爲養則在幼孤生死而肉骨也以恩則非母而如母非父而如父也以親則如母而非母如父而非父也此所謂禮雖先王未之有可以義起者也其制服宜如何而可也蓋無服之服心喪是也然古人質故身雖無服心誠有哀末俗則不可不飾其哀而爲之服然則服齊衰三月又加心喪以終三年庶乎爲貴賤通行之禮也然此在大宗伯上議而行之之耳姑記愚見以俟來者（餘見恤孤論）

按備要齊衰三年（皇明制斬衰三年國制齊衰三年收養父母）條云爲

原書漫漶不清

養父母已之父母在者及父没長子則降不杖期條云已之父母在則爲養父母而解官心喪三年父雖没長子則期而除此固可疑也有父母及有兄者（既云父没長子不杖期而又心喪則父在之文子齊衰三年可知故曰有父兄）何故養於他人而服三年之喪也此或謂兵荒中離散而後復相尋者然則親父母當服三年養父母又服三年禮所云不貳統無貳尊將歸空言耶愚則曰其有堂内之親者不在此例可也○又按養父母若同於親父母則養子亦當如親子而古今無一言及於養子之服則其不如親父子推此可知

矣寧有父則親而子不親之理耶三年服之說不攻自破矣（尹氏曰收養本非天性之恩也又非若爲後之義也只以養育之恩參於道化而歸之以父母之名而若爲寡婦若鰥夫之所養則彼之爲夫若爲妻者固與彼路人而已以恩則非生也以義則非爲後也何所取而爲之父母之名而款之以父子之道乎）○又按養父之名庾蔚之前無人敢言也雖以王朗之[illegible]說不過曰以生活之恩報公嫗也三年之論亦[illegible]於庾（前有崔凱之言曰宜服齊衰期有子[illegible]公同居蔚則云所養之父自有後而本宗絶[illegible]宗紘養父母依繼父齊衰期若二家俱無後則宜停所養依爲人後服其本親降一等有子[illegible]後其父[illegible]爲人後者斬衰三年於其所養也絶其父而父他人豈理也）而他書不著矣（開元禮養同宗及三歲以下遺棄之子與親子同齊衰三年然但言養母不言養父）至高

麗神宗時制爲收養父母三年之服仍繼其姓（麗史）（禮）國典因之此不過當時無大儒所致也（栗谷行狀曰五禮儀撰定時無讀禮之儒臣不能道於正禮）○或云爲其嫗三年如慈母爲其公期年如繼父此又未達之論也慈母者親父之妾而父又命以爲子者也故三年繼父者嫁母之夫而爲之築宮廟使奉己親之祀者也烏可與絶其父易其姓者比而服之乎此所以禮經不言禮經所不言者不可爲典也（禮考胡廣本姓黃父母以五月子棄之江後父得而養之遂不持本生父服○通典田瓊曰姓無常其家若絶嗣可四時祀之門外有子可以爲後所謂神不歆非類也○徐幹曰祭所生父於門外不如左右邊特爲立宮室別祭也）

○（軍謀史于達叔議）曰此四孤者非父母不生非遇公嫗不濟既生既育由於二家棄本背恩實未之可今宜謂子竭其筋力報於公嫗養育之澤若終爲報父在爲母之服別立宮宇而祭之畢己之年乃後漢吳商曰神不歆非族明非異姓所應祭也本親之服骨肉之恩無絶道也異姓之義可同於女子出適還服本親降一等至於其子應從服者亦當同於女子之子從於母而服其外親○（按）吳商所謂服本親降一等其子服外親云者於禮何所據也○南貴趾曰家禮服圖無養父鄙意以爲親母有天倫之重從而有繼父之稱若養母則只以養育之恩得名安有又推其恩以及其夫而有養父之稱耶此在義理必有推不去矣

三父八母服圖辨

後世禮家有所謂三父八母服圖者此必見家禮圖而襲謬也家禮圖非朱子自圖乃後人之杜撰而致

誤者也（前儒或云潘時擧所圖）按喪服不杖期章有同居繼父之文其傳曰同居則服期異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異居未嘗同居不爲異居疏曰不同居全不服之（傳曰夫死妻稚子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親以其貨財爲之築宮廟使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居疏曰子家無大功之內親繼父家亦無大功之內親繼父以貨財爲此子築宮廟使祭祀不絶三者皆具卽爲同居子爲之期三者若闕一事則爲異居假令前三者皆具其後或繼父有子卽是繼父有大功內親則爲異居爲之齊衰三月若初與母往繼父家時或繼父有大功內親或已有大功內親或繼父不爲己築宮廟三者一事闕雖同在繼父家亦名不同居繼父全不服之矣○郝敬曰獨父孤子終身相依眞繼父矣）盖同居異居未嘗同居云者

只是爲服之差等而其實一繼父也圖之分爲三父者誠不典矣然則此當曰繼父服也其八母云者亦有未穩繼母嫡母不宜別之於因母之外也（沙溪曰繼母適母盖蒙生母故不言）繼母如母明有經文而嫡母乃父之正妻也喪服齊衰章爲母之母通嫡庶而言故更不言嫡母二字以分別之也小記疏所云庶子皆嫡母之子者卽其證也然則當於本宗服圖母字中統之也養母之服聖人所未制也然古今異世損益殊禮則無服之服可以義起而　國制中心喪之禮恐合於天理人情也

按　國制爲養父母齊衰三年己之父母在者不杖期解官心喪三年父母雖没長子則期而除士大夫於賤人緦麻盖齊衰三年必因八母圖而爲之然八母圖亦但言養母而無所謂養父者則養父母並服三年似甚無据雖以養母言之三年則重於不命之慈母（小功）尤重於隨養之嫁母（杖期）而廢己之廟祀大非經禮也（慈母之三年及小功是庶子無與於祭祀故也嫁母則雖杖期而爲父後則不服也）緦麻則太輕又非報生之義也夫三歲前孤兒有再生之恩豈以貴賤而輕重之乎至若父母在者及堂內有親者非所與論於收養

之服也然則服齊衰三月更以心喪終月筭恐爲得之（月筭謂八母圖及國制三年之月筭）○又按繼父者因嫁母而有也非若親父之重於母者則不宜圖在諸母之上當移嫁母之下也（呂坤曰萬物一本母可百也父可二乎父没矣可繼乎母緣父有父不緣母有也儀禮有繼父聖人名之乎謬矣）○又按繼父服不杖期者以其爲己築宮廟使之奉先祖備祭祀也故雖暫闕一年之祭不可不服期以報其恩也不然則服三月而已此義極精極微若收養父亦爲之築宮廟而奉其先祀則不杖期之服未有不可也若使絶其父而從其姓則非人道也苟有近於人

道則繼父之無子而又無大功親以上者聖人何不爲戴其姓服其服如親父母之制也盖禮不可過於古制也

晦庵答曾無疑書辨（主喪者未除服撤几筵）

晦庵答曾無疑書曰令兄喪期成服太晚固已失之於前然在今日祥練之禮却當計成服之日至今月日實數爲節但其間忌日却須別設祭奠按朱子之意分明謂練祥變除之禮則從成服日計以爲節而忌日祭奠之禮則有不可闕故曰別設也別設云者祭不爲除喪則自與練祥有別之義也非謂今日別

祭而他日更設練祥之祭也後人不察或引以爲主祭之人服未除則不撤几筵並設祭奠之證恐失本旨也若如此則練後祥前聞計（一作喪）者必有延至四五年之久者追後立後者亦將如是矣此豈朱子之意也哉又豈古禮也哉

三不吊辨

檀弓死而不吊者畏厭溺鄭玄曰畏者人以非罪攻己不能以脫死之者也方氏曰戰陣無勇非孝也盧植曰兵刃所殺也按此意皆所未穩也盖畏厭溺果皆身自故犯則不吊可也若出於橫厄則奈何至於人以非罪攻己己何罪焉戰陣無勇固罪也而亦或有勇於戰而不免者則不幸也非罪也可恤也兵刃亦然故應氏曰爲國而死於兵無不吊之理以此言之畏必如書所謂不畏入畏之畏王肅所云犯獄死者恐爲得之至若親戚則非大逆皆當服其服而哀之況吊乎

（陳氏曰見理不明者畏懼而不知所出多自經溝瀆○白虎通曰爲人臣者常懷恐懼志在全身今乃畏厭溺死用爲不義故不吊也○星湖云檀弓所言非親戚之死也以鄭良宵之不道子産枕之股而哭之當時以爲有禮公孫敖爲亂而亡襄仲猶率兄弟而哭不廢懿親春秋所善況三者之不慎非大逆之比則恐不可不吊文王世子刑于隱者不吊不爲服爲忝祖遠之也○正蒙知死而不

知生傷而不吊畏厭溺可傷尤甚故特致哀死者不吊生者以異之且如何不淑之詞無所施焉）

出後者四祖服義

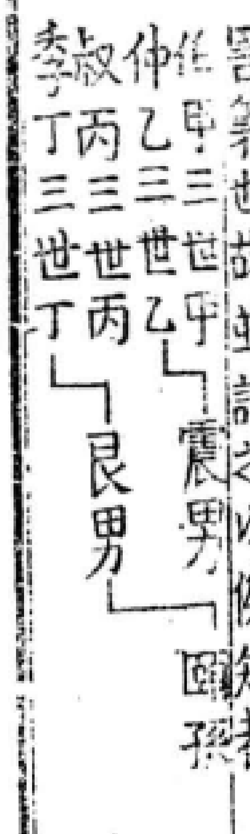
所后父之所后父　本生父之所后父
所后父之本生父　本生父之本生父

不貳統禮之大經也故爲人後者以所後爲重斬於所後父期於本生父父猶如此祖可推矣然則所後父之所後父重於所後父之本生父也所後父之本生父又重於本生父之所後父若本生父也知此義則非惟所後之統定于一本生之統亦不可二三之也明矣（刘氏猶無貳統本生可推）必以所後父之本生爲統可也何以言之爲人後者如骨肉之親父子則所後者之

妻父母昆弟皆服其服而爲外統今於本生獨不以所後之本生爲統而服之如禮耶禮經無本生祖降服之文王彪之崔凱等創爲大功之說決不可從其服期無疑矣至於己之本生父之所後父若本生父則降服大功二黨餘親隨而又降似可也（餘見易戚篇男出后條）

或曰父之本生固可降歟曰何敢然也已若不後於人而只有父之本生父則服本生祖而已己之本生父若不爲人後而所後父又無本生父則服本生祖而已今本生有三則不可不執其重者爲一本其二本則降之此天理自然之節文也

（近世有成氏則以爲出後者之於本生父既稱伯叔父則本生父之所後父便是伯叔父之所後父也似祖而非祖不宜有服丁氏則設爲金李問答金云本生父之本生父本是天屬其服大功猶之可也本生父之所後父所後父之本生父既非天屬又非宗統何得大功李云俱宜大功金又云爲人後者之於所後父之本生諸親非親非宗何爲制服李云五服之親皆視父又降一等未可已也金云出後者之於本生父之所後諸親如逆旅之過客飛鳥之遺音揣情度義無緣有服李云名義一定不得復解彼雖出去自是本親彼服而[illegible]之何爲不可再易其宗本生父之本生父理當無服而許服大功却於所後無服義理甚舛云云而末乃非李是金斷之以所后之本生本生之所后無服之論成丁兩說恐皆傷倫害義也故並記之以俟知者）



原書漫漶不清

（後世立后之法汗漫疎宗遐族繼續紛然本生所後二父四祖服術眩亂有人生子四人甲乙丙丁各有子孫既過四世乙房之子出后於甲房其名曰震男丁房之子出后於丙房其名曰艮男又降一世艮男之子出后於震男其名曰頤孫既已震男遭其乙父之喪頤孫當何服丙祖捐背艮男持斬頤孫當何服○右圖記卽金李設問）

（大山曰父出後子又爲人後者之子是有四祖也當服所后父之所后父以期年其餘皆以本生祖父之服服大功又曰子先出后父後出后要之是父之父當服本生祖大功○按四祖俱是父之父之論則是也而皆服大功則恐無重統之意未知如何）

爲人後者前繼母黨（餘見親親篇當參看）

母無前繼統有先後（禮曰繼母如母則母無前繼之別也禮曰外無貳統則統有先後之分也）

所後父之初再娶俱沒而後爲後者以初娶之黨爲外統可也非惟俱沒者爲然雖爲後於再娶存時亦當以初娶之黨爲外統可也禮曰繼母如母如母之母前母之謂也苟無前母豈云繼母又豈云如母乎然則爲人後者母其前母然後乃母其繼母可也既母其前母則不以前母黨爲統可乎前儒雖或以恩不相及爲疑（荀訥所云前母恩不相及之說）然若但以養育之恩則設有幼而爲後於繼母繼母旬月而沒又有繼母終身養育則此將以養育之母黨爲外統乎且或有不爲人後者生而母死養育於繼母則亦將以其母爲恩不相及而歸統於繼母黨乎且或有年至壯

老而爲後於繼母繼母不日而沒則不可謂恩及也如此者亦將何以處之徒以其恩則名不可正矣愚謂所後父之再娶以往雖十繼母皆服三年以盡如母之禮至於外氏則以元妣之黨爲統允得其衷也（此與繼母之子不服前母之黨大相不同深於禮者當自知之矣）

（問解續慎齋曰爲人後者以養己者之父爲外祖○禮疑類輯尤庵曰前後妻皆沒後立後者當爲前妻之子○遂庵曰前後妻皆亡而立後則以父之後妻之父爲外祖○南塘曰子生之前前母亡雖有十母皆爲前母子生之後得母雖有十母皆爲繼母爲後於母亡之後而以其母爲繼母是生子之前先己有繼母非正名之義也又曰先師遂庵說是也尤翁說初年未定之論）

同爨緦辨

禮經曰從母之夫舅之妻此分明指謂我從母夫謂我舅妻者而言也甥於此二人本無服然甥或依於從母或舅妻之家則有同爨之情所以服緦也此同爨緦之義也徐邈誤看經文泛稱同爨緦後人不究經旨只信其言從而傅會之楊信齋又妄論於家禮附註云當增同爨也豈不謬哉家禮緦麻條亦無同爨之說而徐健庵之以家禮爲證又何也聖人制禮自有理義他人同爨豈宜一一服緦乎嫂叔猶且無服則妻之兄弟之妻夫之姊妹之夫有何相爲服之道乎前儒之論略採而列于左以備參考

（檀弓從母之夫舅之妻二夫人相爲服君子未之言也或曰同爨緦○橫渠曰此甥自幼居從母之家或舅之家孫穉恩養直如父母不可無服○朱子曰母族三母之父母之母母之兄弟恩止於舅故從母之夫舅之妻皆不爲服推不去故也○吳澄曰依從母家依舅家同居者爲之服○顧炎武曰從母之夫與謂吾從母之夫者相爲服舅之妻與謂吾舅之妻者相爲服）

家禮圖與本文相左辨

家禮之圖定非朱子所自爲也故圖與本文相左者不翅十之二三其主式圖註有大德年間四字大德是元成宗年號也距朱子之時遠矣丘氏曰文公家禮不聞有圖今載于卷首不言作者而多不合於本書則圖爲後人贅入昭然沙溪以爲元明人所爲星湖曰分明非朱子本意恐後人添入此皆先儒定論故表而著之略舉其訛誤處使覽者採焉（朱子大全附錄）

（家禮成註曰家禮既成未嘗爲學者道之易簀後始出今行於世有與先生晚歲之論不合者○黃榦曰家禮其後亦多損益未暇更定）

本文曰祠堂而圖云家廟

本註曰諸父諸兄位主人之右少前諸母姑嫂位主婦之左少前而圖左右相易

本文無深衣綴領處斜長四寸負繩處斜長一寸之法而圖有之曲裾朱子晚歲所去者而圖仍之

本文主人出迎壻入奠鴈註揖讓以入而圖有再

拜答拜之說

本文無鞱藉之制而圖有之

本文無負版衰適惟子爲父母用之之說及小功以下不裁濶中之說而圖言之

本文無姑嫁降小功從姊妹嫁降緦之說而圖有之

本文爲庶母有子者緦不言長衆之別而圖獨言衆子

本文爲衆子爲嫡婦在不杖期條而圖云杖期（妻其爲夫黨服圖註）

本文無所謂三父八母者而圖有之（所謂養母又是本文之外）

如此之謬不可殫記姑舉其槩

麗澤堂藏版

士儀卷之二十一

喪禮備要

提要

《喪禮備要》二卷，朝鮮申義慶撰、金長生增訂，日本龍谷大學大宮圖書館藏朝鮮仁祖二十六年（一六四八）序刊本，分上下兩冊。每半葉有界欄八行，注文小字雙行。白口，上雙花紋魚尾，四周單邊。是書前有光海君十二年庚申（一六二〇）金長生序、仁祖二十六年戊子（一六四八）其子金集題識。序後有凡例，并附祠堂、神主、衣衾、衰經、五服、喪具、發引、成墳、立碑、受吊、陳饌等圖說於卷首。內容大抵一遵世傳朱子手澤《家禮》而損益添補之。申義慶，生卒不詳，學出金長生，嘗為書堂教師。金長生（一五四八—一六三一），字希元，號沙溪，朝鮮光州人，師承栗谷學派創立者李珥（栗谷乃其號），為朝鮮畿湖禮學集大成者，有《沙溪全書》等著述。

喪禮備要序

人有恒言必曰冠昏喪祭盖有家日用之體而通乎吉凶之需固不可廢一而不講也然而禮之用易行於平間吉常之時而多失於悤遽凶變之際苟非素所講習則難以合宜而應節一有所失悔不可追此孝子之所以必欲自盡而在四禮爲尤重且切焉者也子朱子家禮所載固已詳備而或有古今異宜不合於時用者委巷之士有不能領其要而通其變常以是病焉吾友申生義慶深於禮學嘗博攷經籍撮其大要編爲一書名曰喪禮備要盖因家禮本書而參以古今之禮諸家之說隨事添補間亦附以時俗之制便於實用者節目甚備愚於此反覆詳訂略加損益大抵規模條例悉遵朱子之旨非敢創爲臆說疊床架屋而已欲使蒙學之士開卷瞭然倉卒之間有所考据而無失有志好禮者亦或因此發端旁通曲暢終有以攷聖人制作之意而盡天秩常變之道庶幾有補於風化之萬一云爾

萬曆庚申季夏光山後人金長生序

右申公義慶氏所纂述先君子修潤而弁之者行于世有年惜其書早出間或添删有未盡者後生淺見猶不免臨事而迷先君子常以是病之仍不住修改凡節文度數之周詳而切實者變禮疑文之衡決而難斷者參較稱停逐節補入毫分縷析如指諸掌盖其所追錄視舊殆十二三庶冥塗之擿埴者有所受而持循蔵之篋笥且以行之一家適玆舊本板刓謀所以改鋟鄉之章甫咸一辭言先生之惠後人甚大均是刻也盍刻所改定者集不敢私乃付諸剞劂氏仍爲之識云歲戊子季冬不肖孤集泣血書

喪禮備要凡例

一此書雖祖述家禮而其間或有不得已可補者補之如初終楔齒綴足易服用深衣襲奄冒及設氷小斂後絰帶之類皆出於禮經而不可闕者也可改者改之孝子出入時所服墨衰既非古制又非國俗所用故代以方笠生布直領從俗也可移者移之大祥章飲酒食肉移於禫後遷主復寢移於吉祭後實朱子後來議論之定者也吉祭所以補其闕也改葬所以備其變也祠堂之儀四時之祭墓祭忌祭雖非喪禮而喪畢則祭故并附于篇末其他節文之間亦多有添補者若儀禮家禮今制國制有相異同者姑并存之以備參考

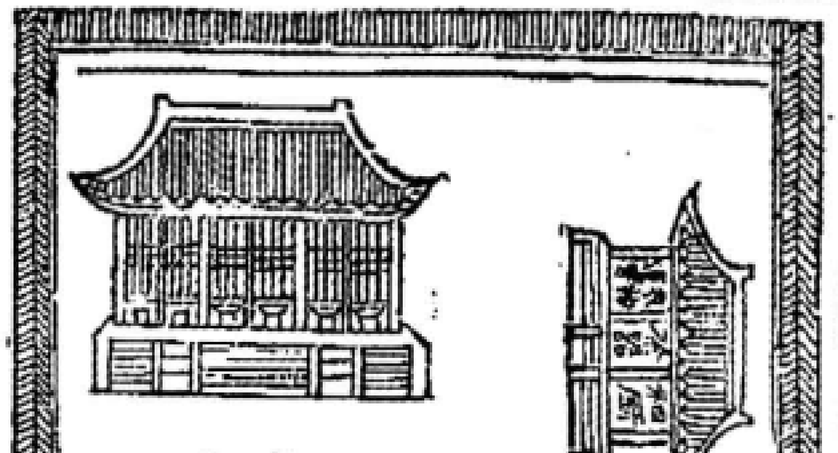
一圖說一依家禮而間或有添改者覽者詳之

一凡喪具略書容入之數雖或不中亦不甚遠且名目之難以文字爲解者直用俗名使倉猝易曉

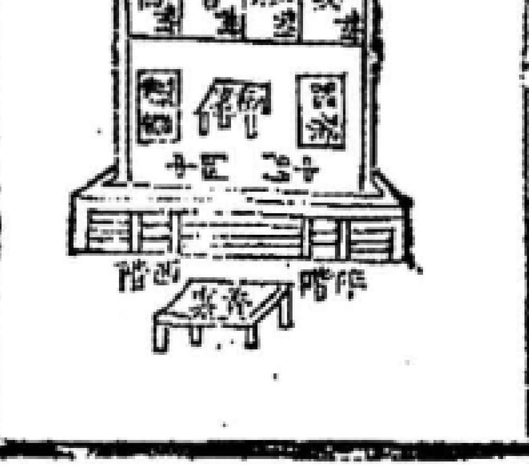
一家禮本文皆用單行書之添入者皆雙書或標上下且所引諸說并取其書名至於贅說用愚字按字以別之

喪禮備要圖

祠堂全圖

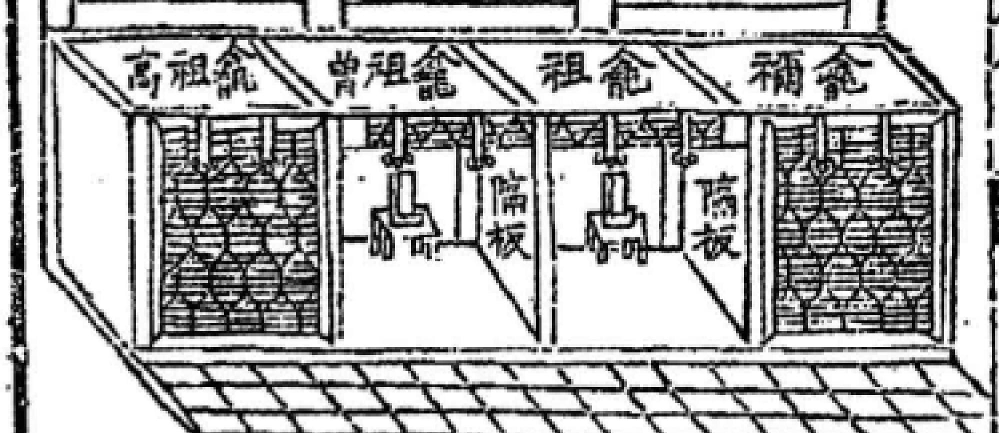


祠堂一間圖

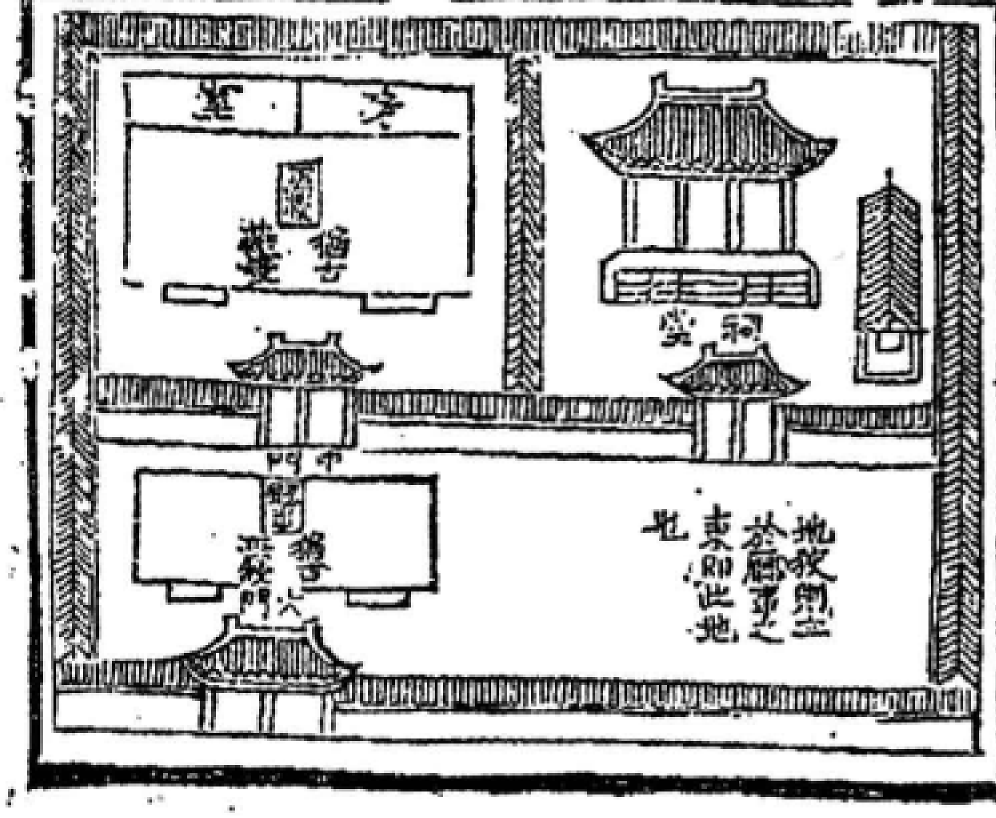


祠堂之制三間外爲中門中門外爲兩階皆三級東曰阼階西曰西階階下隨地廣狹以屋覆之令可容家衆敘立又爲遺書衣物祭器庫及神廚於其東繚以周垣別爲外門常加扃閉若家貧地狹則止爲一間不立廚庫而東西壁下置立兩櫃西藏遺書衣物東藏祭器亦可

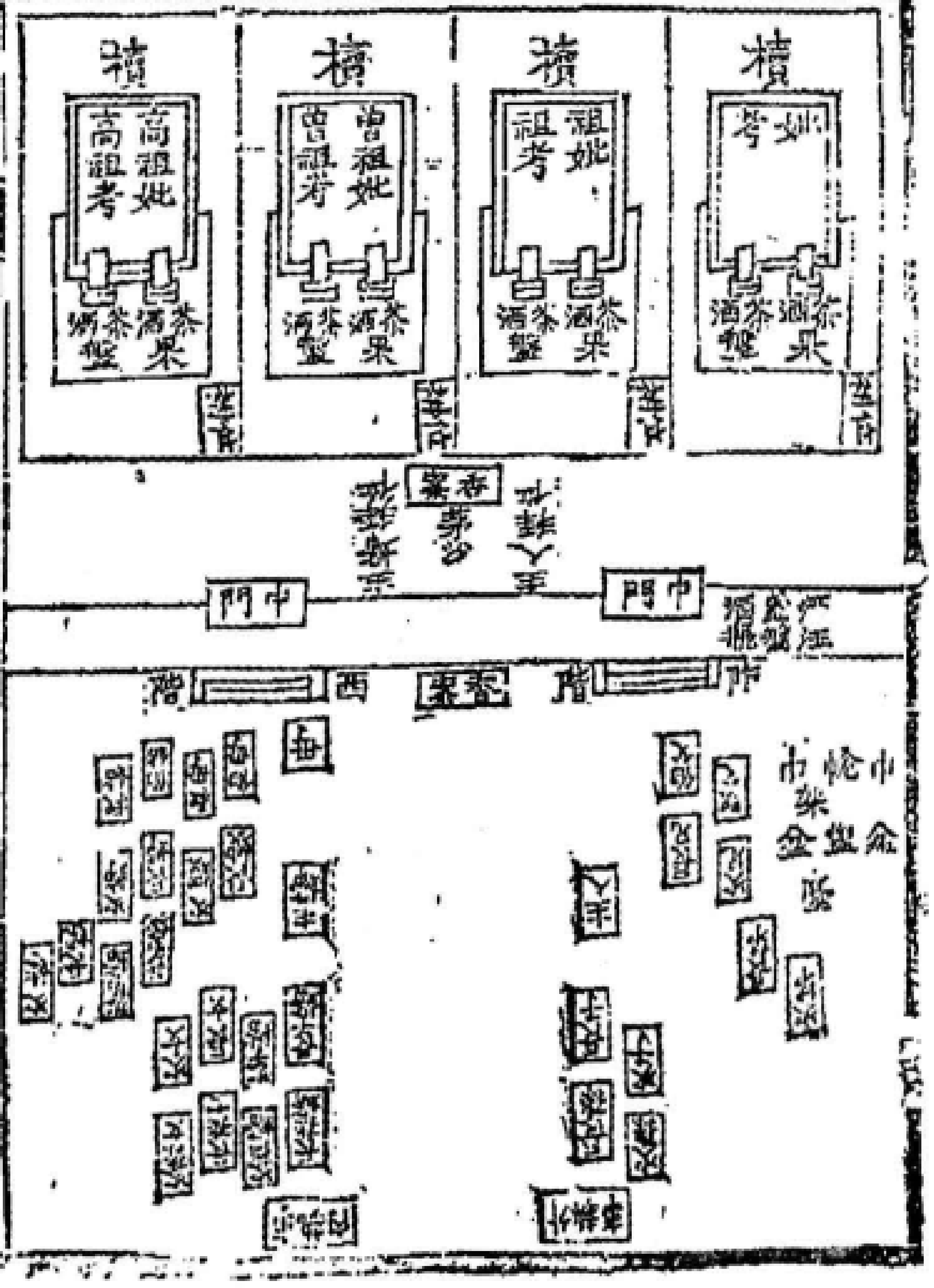
祠堂龕室之圖



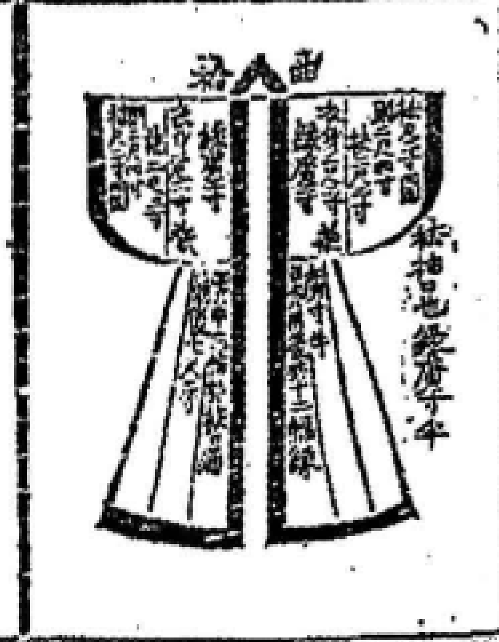
立祠堂於正寢東之圖



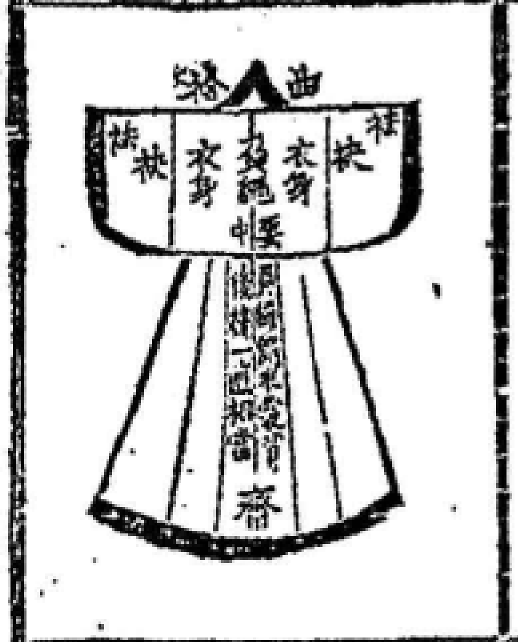
正至朔日俗節出主櫝前家衆敘立之圖


櫝
高祖妣
高祖考
櫝
曾祖妣
曾祖考
櫝
祖妣
祖考
櫝
妣
考
茶
酒
果
茶
酒
盤
香案
中門
中門
西
階
香案
阼
階
巾
帨
巾
架
盆
盥

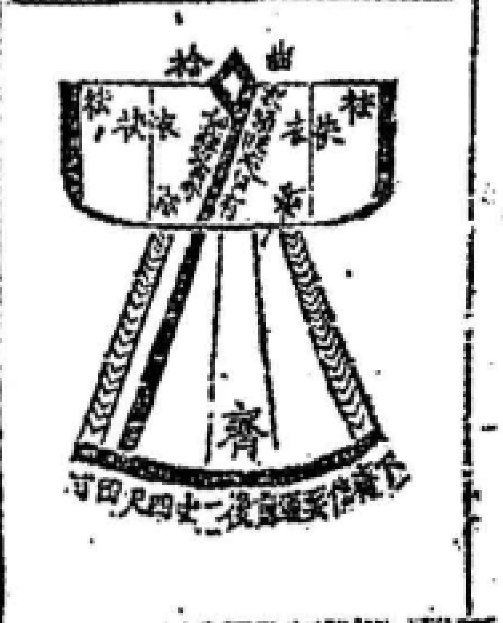
深衣前圖



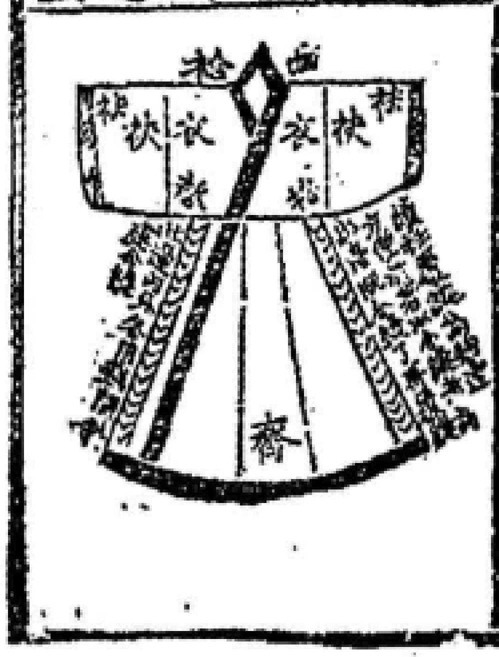
深衣後圖



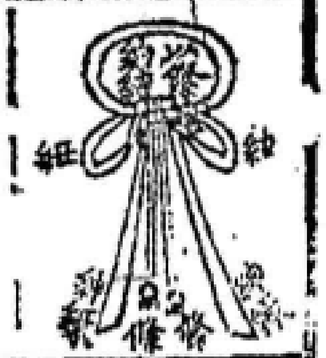
著深衣前兩襟相掩圖



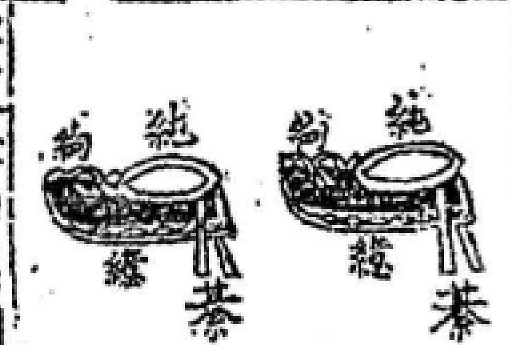
深衣續衽鉤邊圖



大帶圖

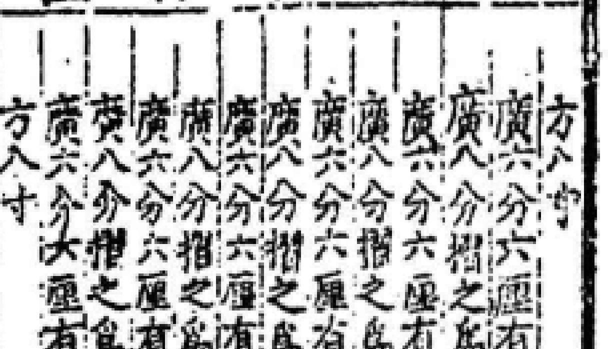


黑履圖

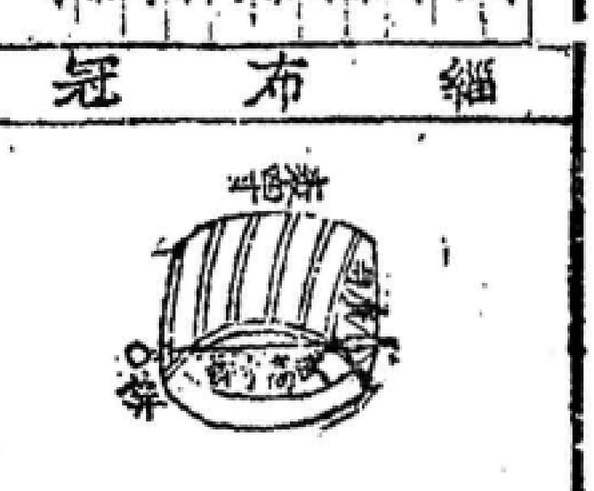


丘文莊曰舊圖鶻突今考證儀禮等書別為圖

冠梁作㡇圖

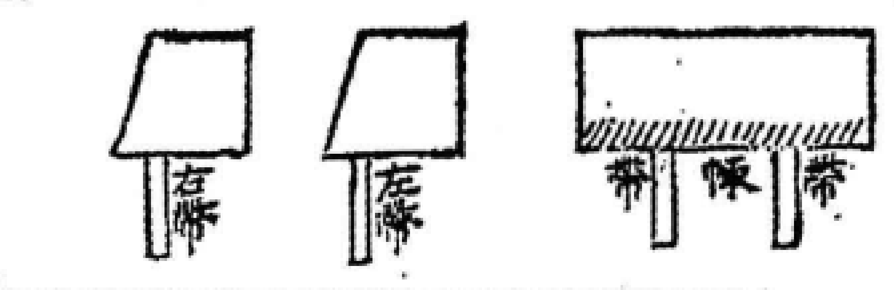

方八寸
廣六分六釐有奇
廣八分摺之為梁
廣六分六釐有奇
廣八分摺之為梁
廣六分六釐有奇
廣八分摺之為梁
廣六分六釐有奇
廣八分摺之為梁
廣六分六釐有奇
廣八分摺之為梁
廣六分六釐有奇
方八寸

緇布冠



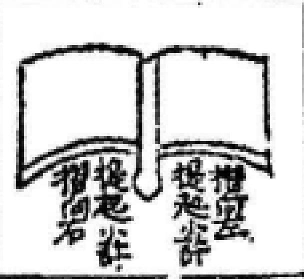
補註糊紙或用烏紗加漆為之裁一長條其長一尺四寸許其高寸許圍以為武其圍之兩旁各廣三寸前後各長四寸又用一長條廣八寸許長八寸許上襞積以為五梁則廣四寸縫著向左攣其中跨頂前後下著于武屈其兩端各半寸自外向內而黑漆之又於武之兩旁半寸之上為竅以受笄笄用白骨或象牙為之

幅巾圖

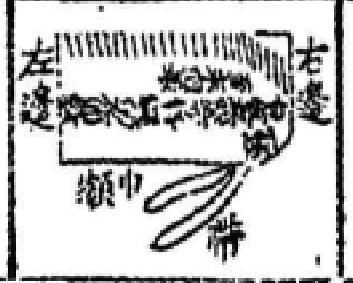


朱子大全圖

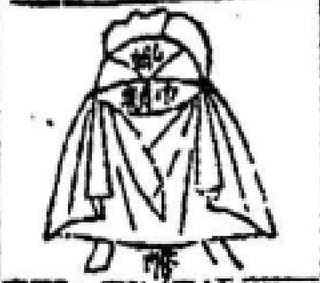
平鋪作㡇圖



斜縫向左綴帶圖



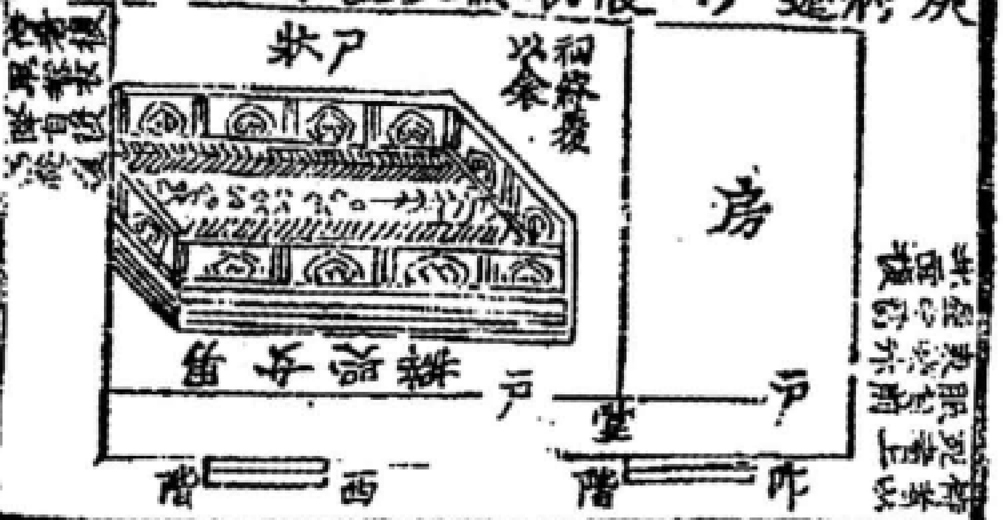
裹頭垂帶圖

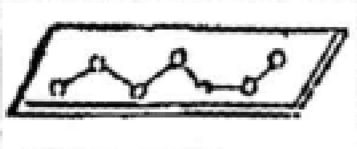


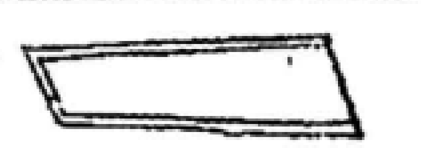
朱子大全用黑繒六尺許剩一邊作巾額當中作㡇兩旁三寸許各綴一帶廣二寸許長二尺許循㡇中上反屈之當幅之中斜縫向後去其一角而復反之使巾頂正圓乃以額㡇當頭前向後圍裹而繫其帶於腦後餘者垂之

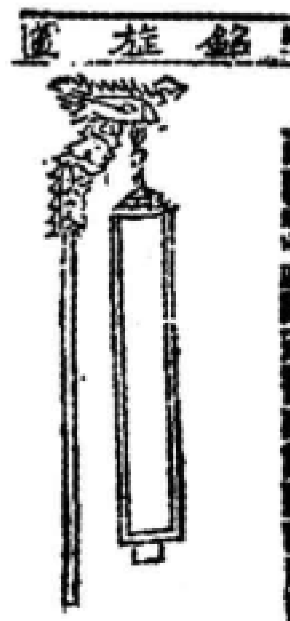
補註用皂絹六尺許當中屈摺為兩葉就右邊屈處摺作一小橫㡇子又斜轉從㡇子左邊四五寸間斜縫一路向左圓曲而下循左邊至于兩末又將斜轉使所縫餘剩絹在裹却以㡇子當額前裹之於對兩耳處兩邊各綴一帶云云其作㡇子也就右邊屈處用指提起少許摺向右又提起少許摺向左兩相掕著用線綴住而空其中間以為㡇子

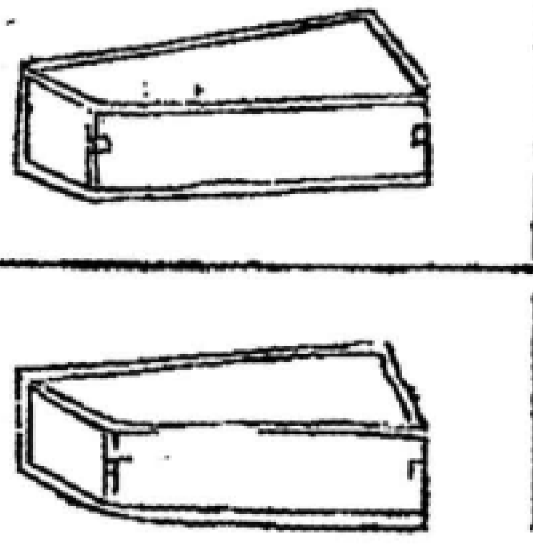
疾病遷尸正寢初終及復男女哭擗圖


尸牀
初終後以衾
房
堂
戶
戶
西
階
阼
階

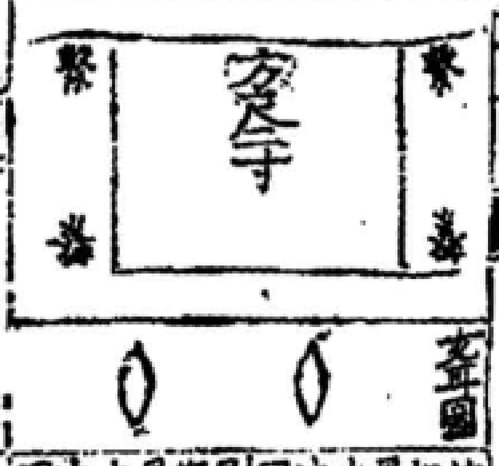




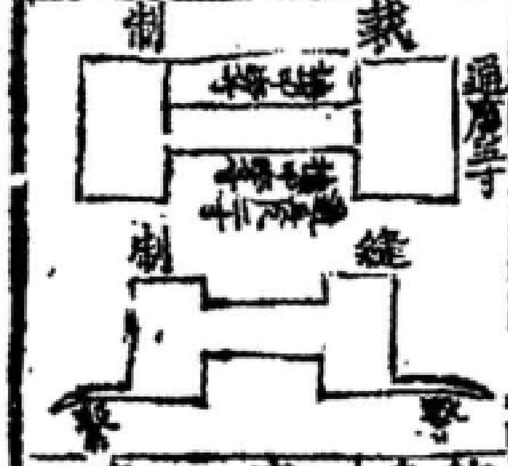




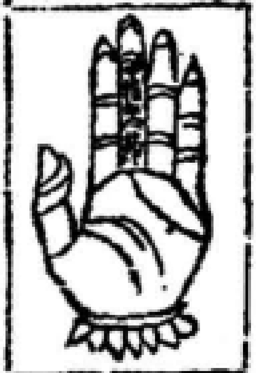
幎目圖


方尺二寸
繫
繫
綴
綴
充耳圖

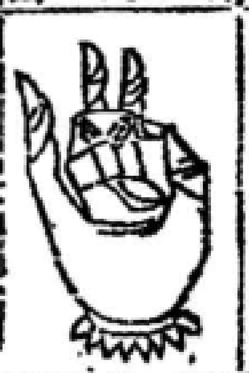
握手圖


裁
制
通長尺二寸
制
縫
繫
繫

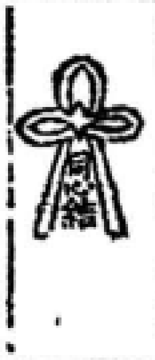
俟指量寸法圖



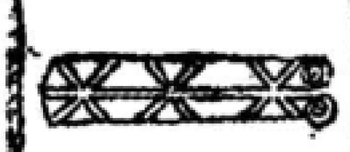
屈指量寸法圖



結帛

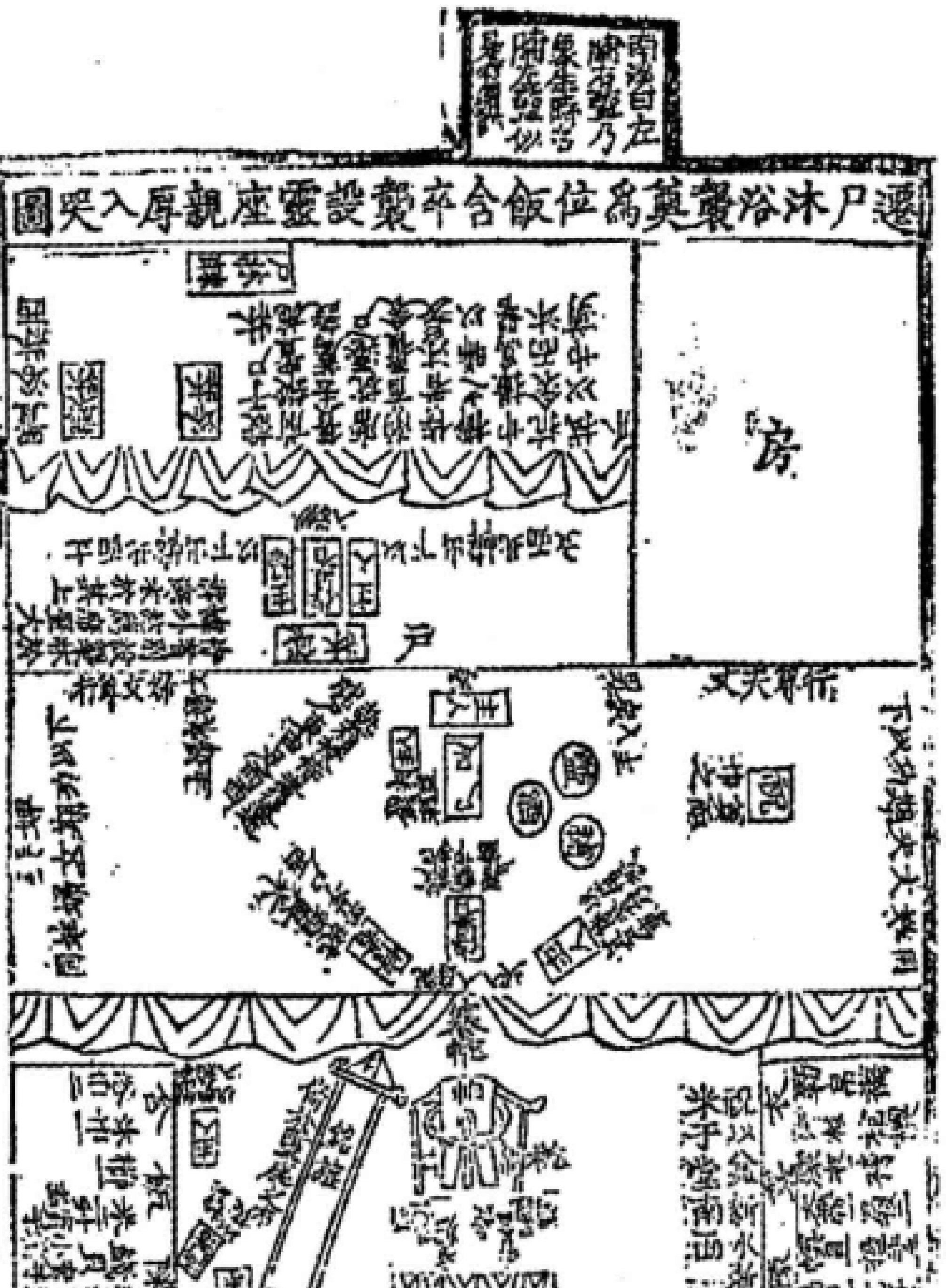


束帛

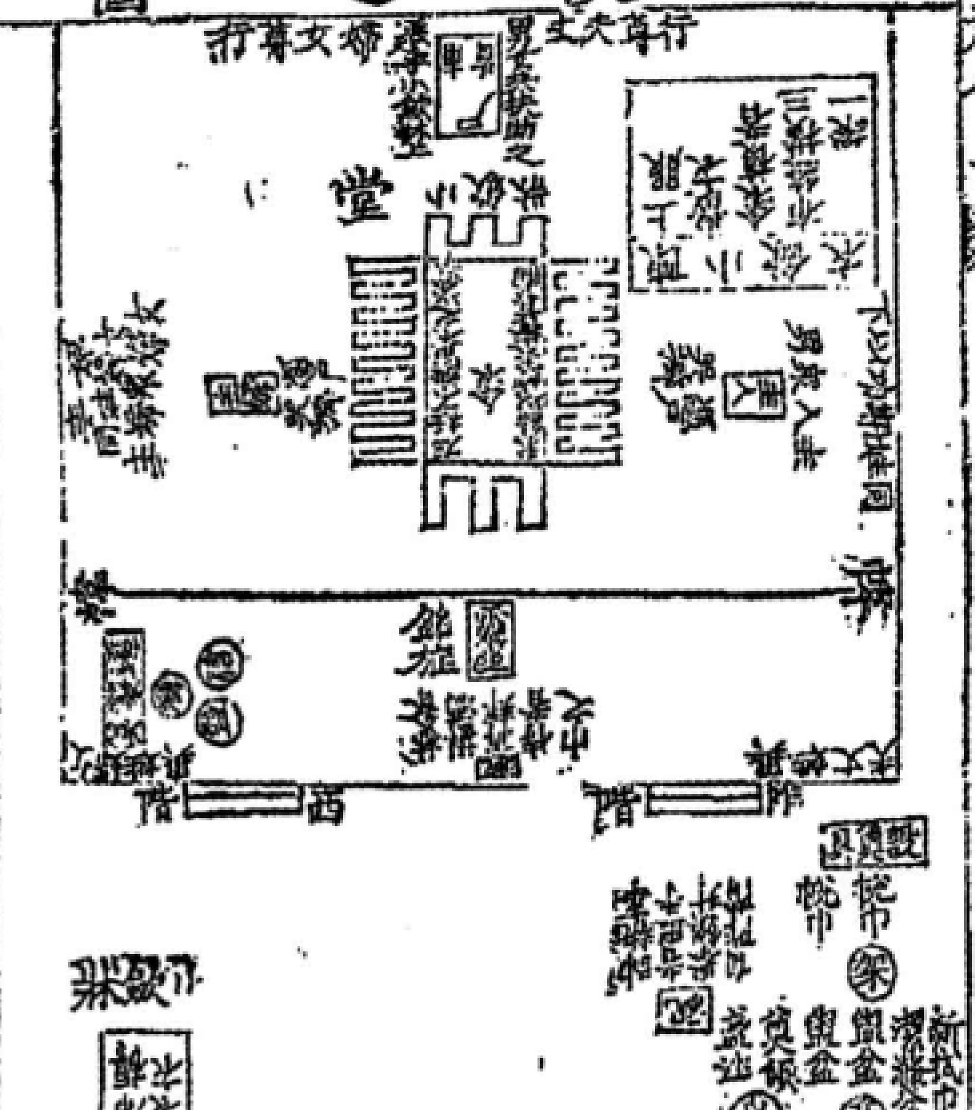


丘氏儀節曰家禮裁深衣及喪服皆用中指中節爲寸蓋以人身有長短指節人人殊與人身相爲長短鍼經云中指第二節內度兩橫文相去爲一寸謂之同身寸註云若屈指節旁取指側中節上下兩文角相去遠近爲一寸若伸指節正取指中自上節下橫文至中節中從上第二條橫文長者相去遠近爲一寸與屈指之寸長短亦相合然人之手指或有異者至于指文亦各不同更在詳度之也

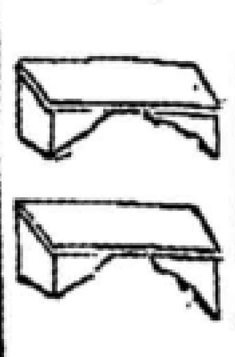
遷尸沐浴襲奠爲位飯含卒襲設靈座親厚入哭圖


房
戶
西
阼
親厚人自尸前出哭

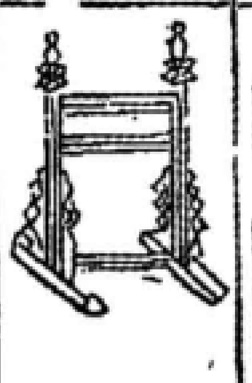
小斂之圖



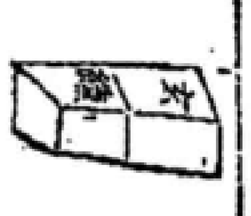
凳圖



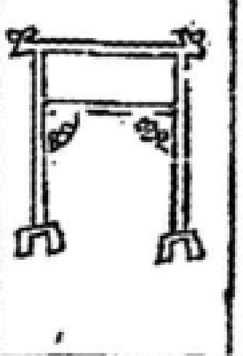
跗圖



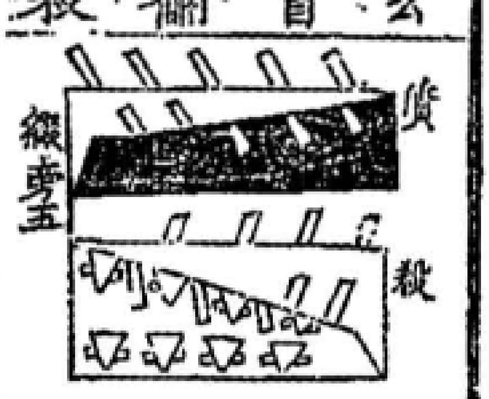
柩衣圖



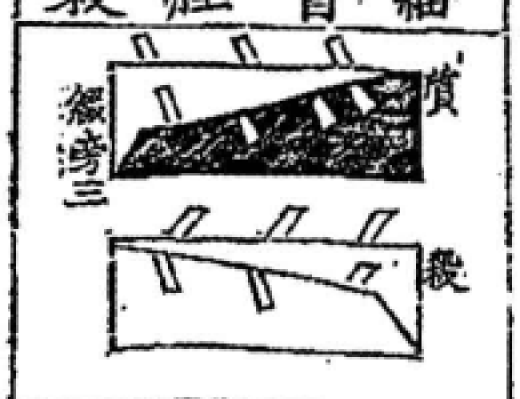
椸圖



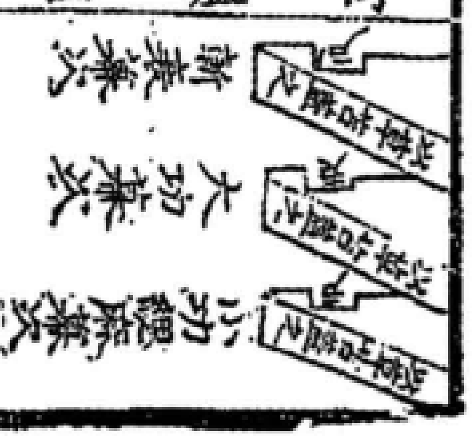
玄冒黼殺



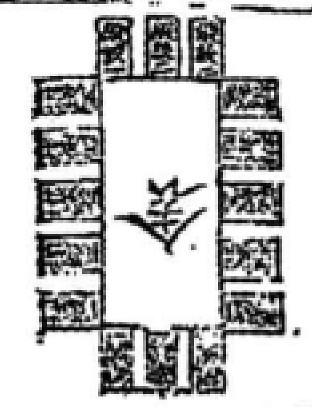
緇冒赬殺



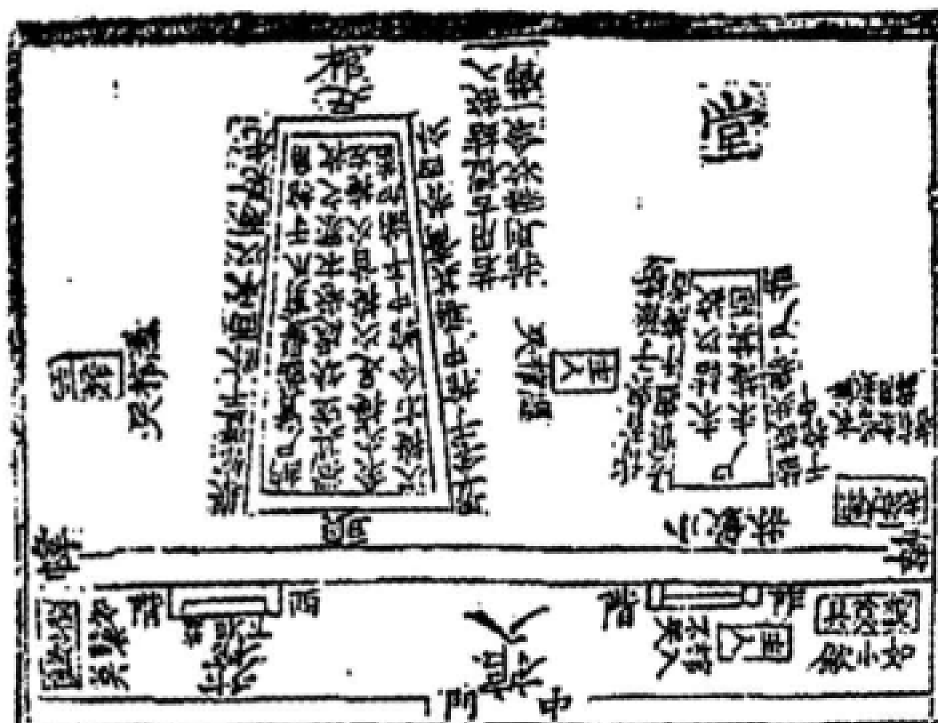
倚廬圖


斬衰次
大功次
小功緦麻次

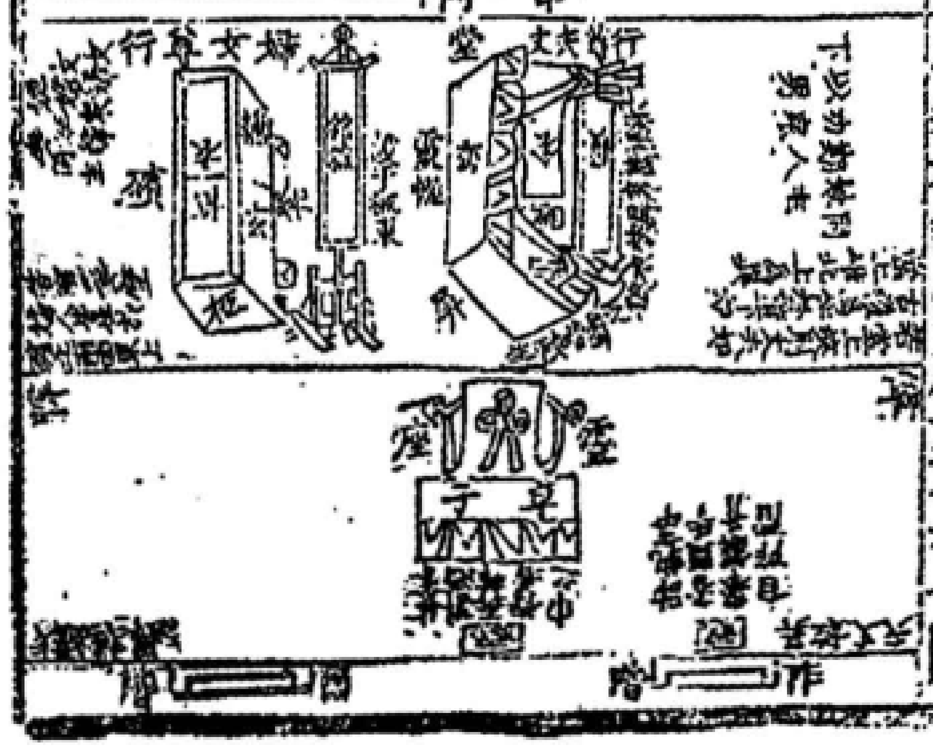
陳大斂絞布衾圖



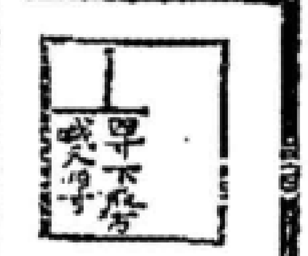
大斂之圖



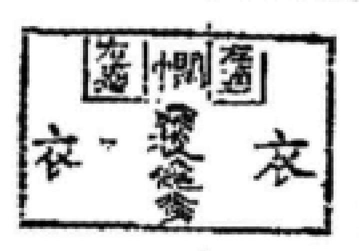
立銘旌設靈床及奠之圖



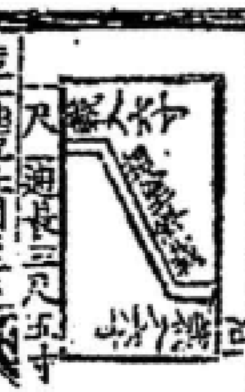
裁辟領四寸圖



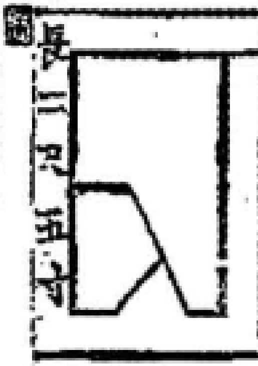
反摺辟領四寸爲左右適圖



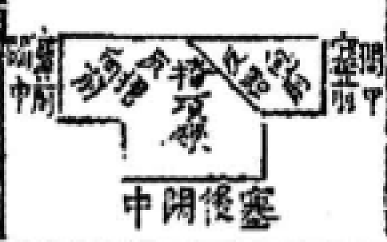
裁衽圖



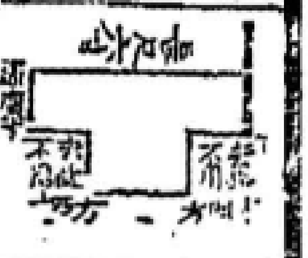
兩衽相疊圖



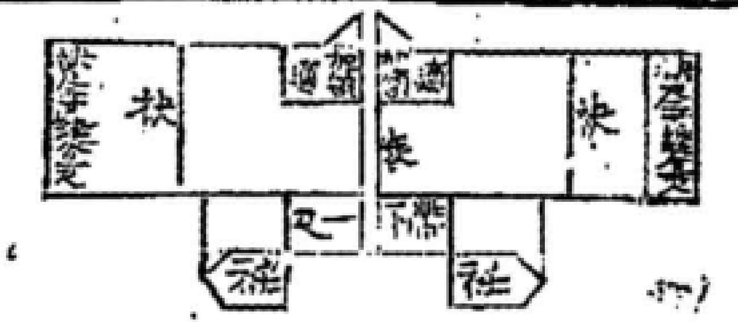
反摺向前圖



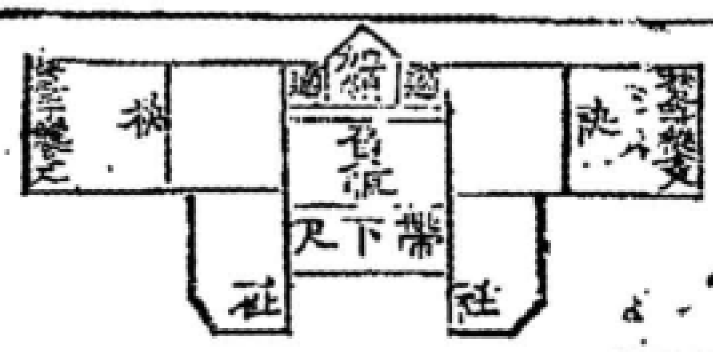
裁加領圖



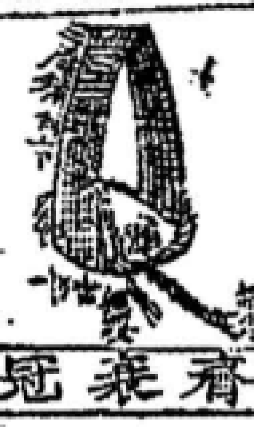
加領於衣前圖



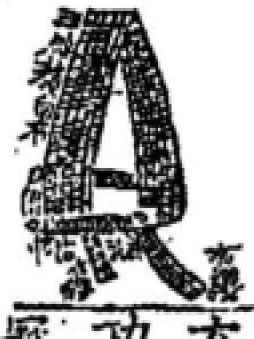
加領於衣後圖



斬衰冠



齊衰冠



大功冠

齊衰同

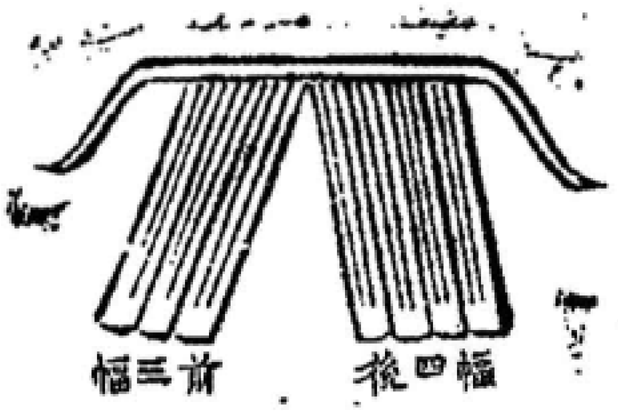
小功冠

三辟積向左餘與齊衰同

緦麻冠

澡纓辟積同小功餘與齊衰同

裳制



喪服總圖

斬衰三年

用至麤布爲之不緝下邊

齊衰

三年　杖期　不杖期年　五月　三月

用稍麤麻布爲之緝下邊

大功九月

用麤熟布爲之

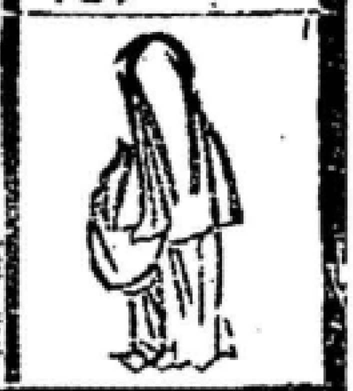
小功五月

用稍麤熟布爲之

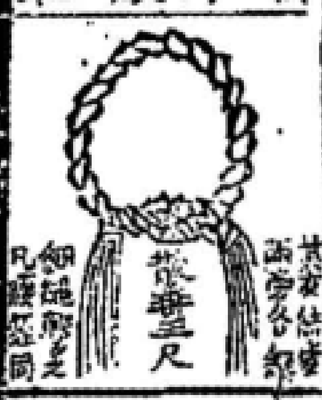
緦麻三月

用稍細熟布爲之

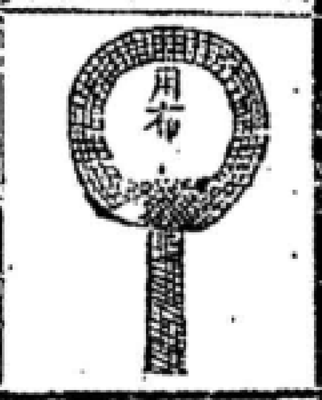
蓋頭



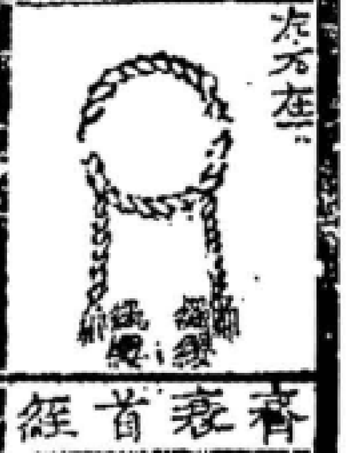
斬衰腰絰


其末各散垂三尺
兩股相交

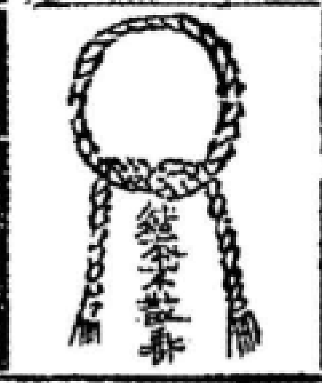
齊衰以下絞帶



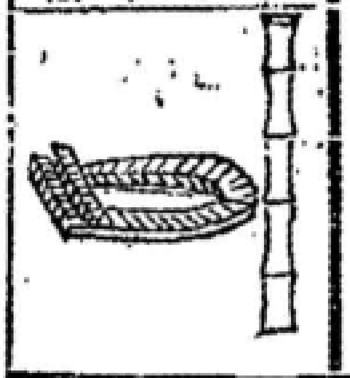
斬衰首絰



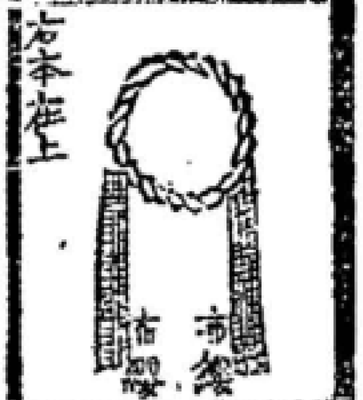
小功以下腰絰



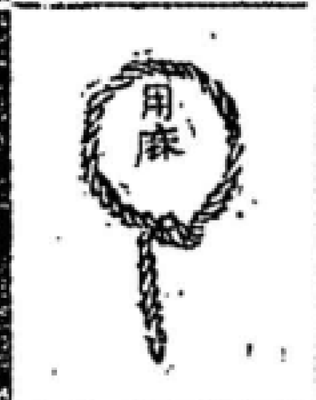
苴杖菅屨



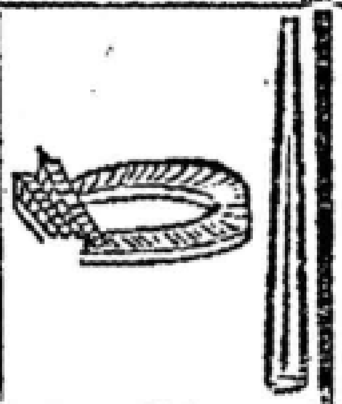
齊衰首絰



斬衰絞帶



削杖疏屨

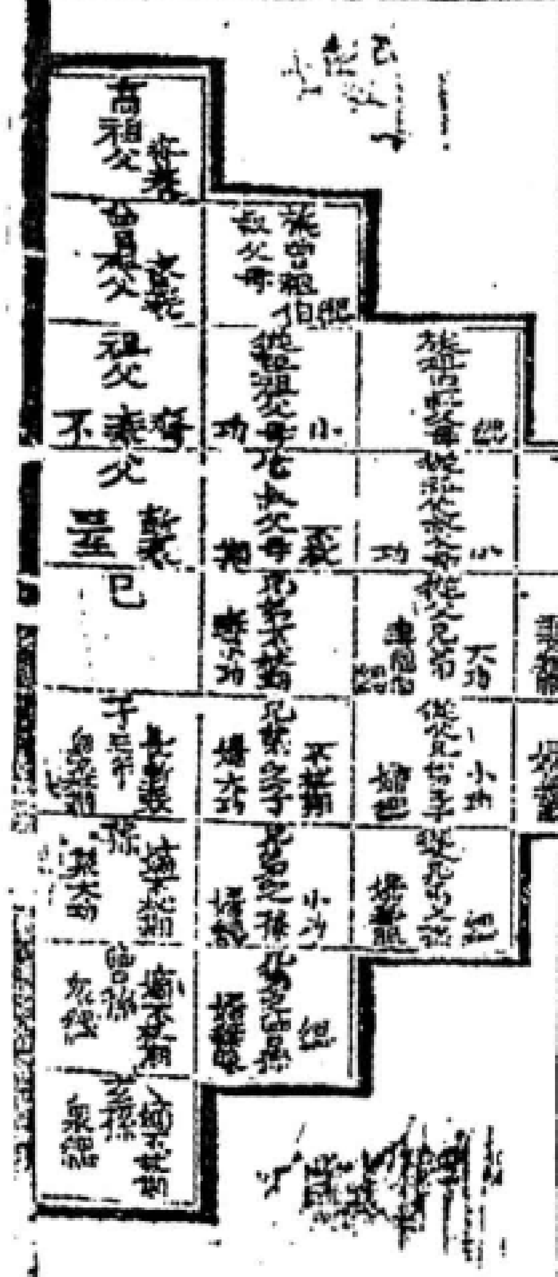


文與學同[illegible]孫[illegible]曾玄孫[illegible]

本宗五

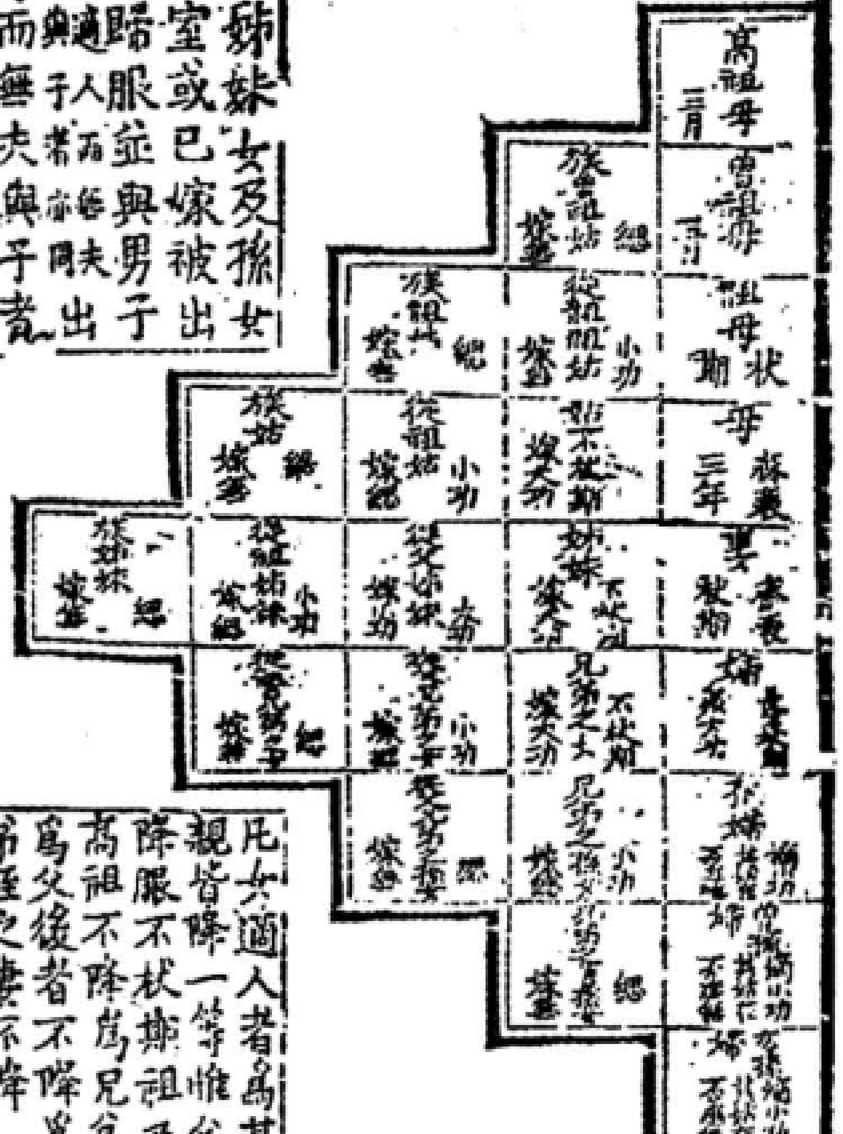
嫡孫父卒爲祖若曾高祖承重者斬衰三年爲祖母曾高祖母承重者齊衰三年祖在爲祖母止服齊衰杖期

凡男爲人後者爲所後父及所後祖承重斬衰三年爲其私親皆降一等（私親之稱之也亦然）惟本生父母降服不杖期其本生父母亦爲之不杖期


高祖父 齊衰三月
曾祖父 齊衰五月
祖父 齊衰不杖期
父 斬衰三年
己

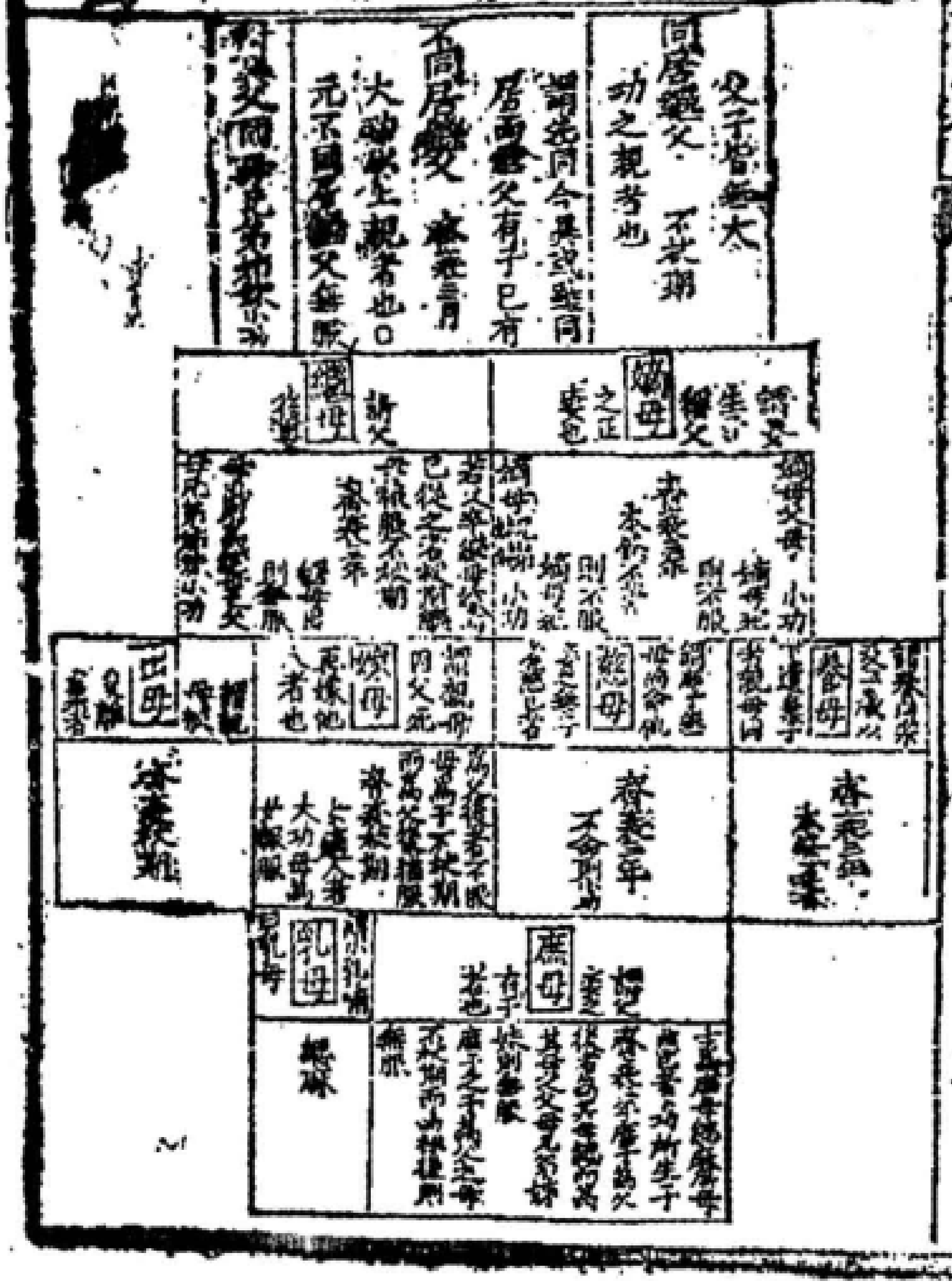
服之圖

姑姊妹女及孫女在室或已嫁被出而歸服並與男子同（適人而無夫與子者服同）嫁而無夫與子者爲其兄弟姊妹及姪男女皆不杖期

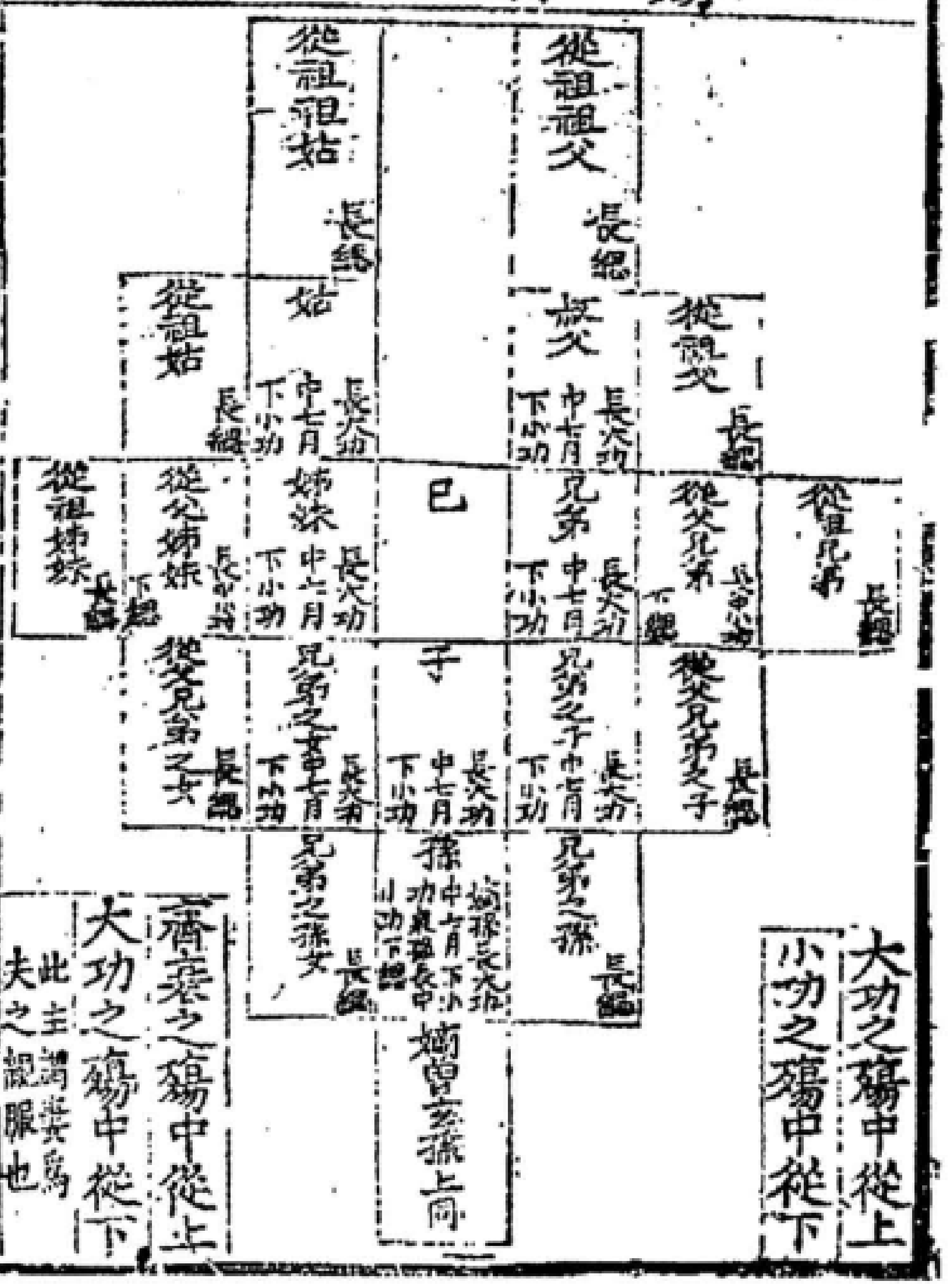

高祖母
曾祖母
祖母
母
妻
婦

凡女適人者爲其私親皆降一等惟父母降服不杖期祖及曾高祖不降爲兄弟之爲父後者不降爲兄弟姪之妻不降　降服未滿被出則服其本服已除則不復服

三父八母服之圖


同居繼父
不同居繼父
從繼母嫁
嫡母
繼母
慈母
養母
嫁母
出母
庶母
乳母

三殤降服之圖


從祖祖父　長緦
從祖祖姑　長緦
叔父　長大功　中七月　下小功
從祖父　長緦
姑　長大功　中七月　下小功
從祖姑　長緦
兄弟　長大功　中七月　下小功
從父兄弟　長小功　下緦
從祖兄弟　長緦
已
姊妹　長大功　中七月　下小功
從父姊妹　長小功　下緦
從祖姊妹　長緦
子　長大功　中七月　下小功
兄弟之子　長大功　中七月　下小功
從父兄弟之子　長緦
兄弟之女　長大功　中七月　下小功
從父兄弟之女　長緦
孫　中七月　下小功　功衰孫長中小功下緦
嫡孫　長大功
兄弟之孫　長緦
兄弟之孫女　長緦
嫡曾玄孫上同

大功之殤中從上

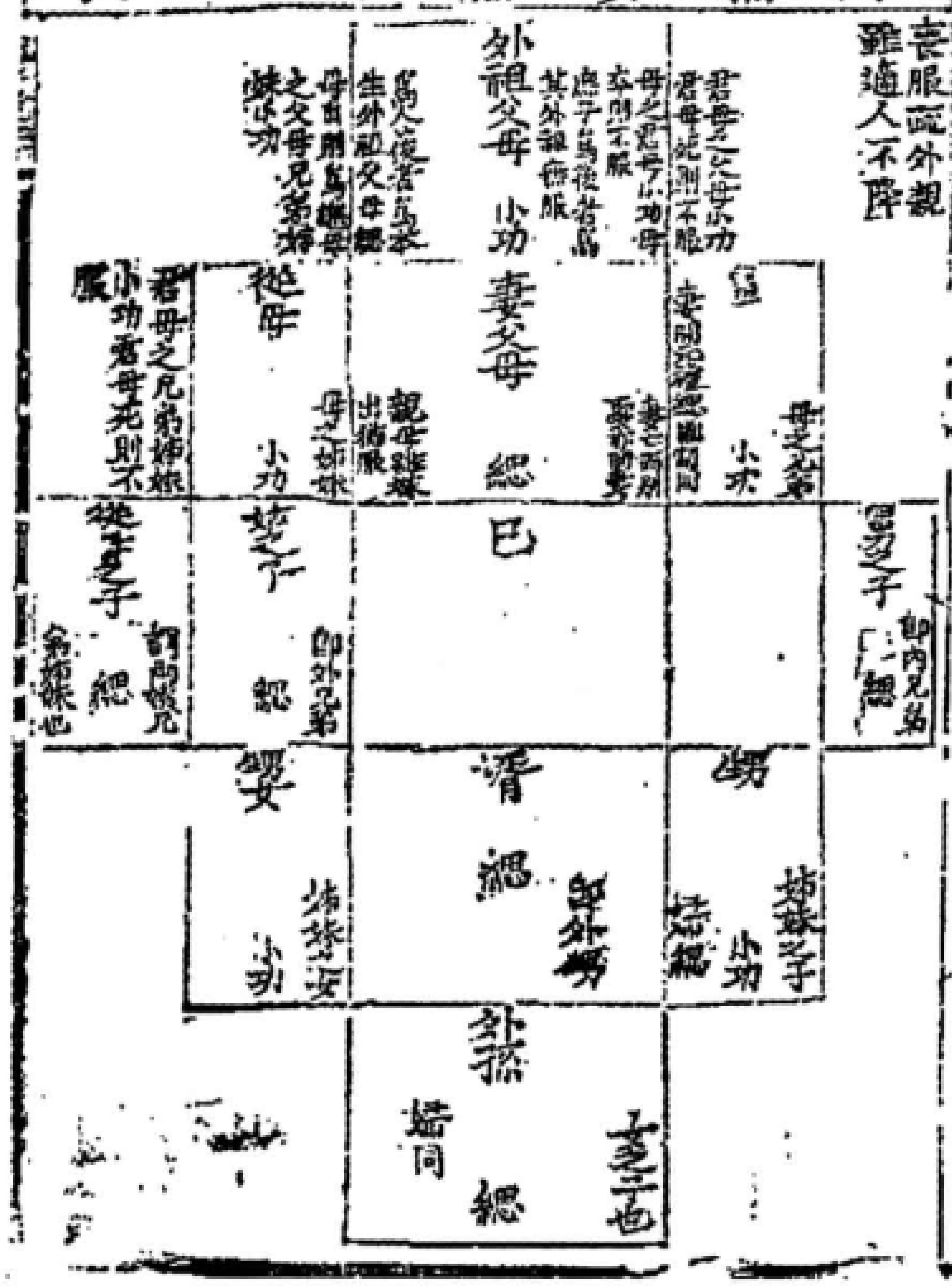
小功之殤中從下

齊衰之殤中從上

大功之殤中從下

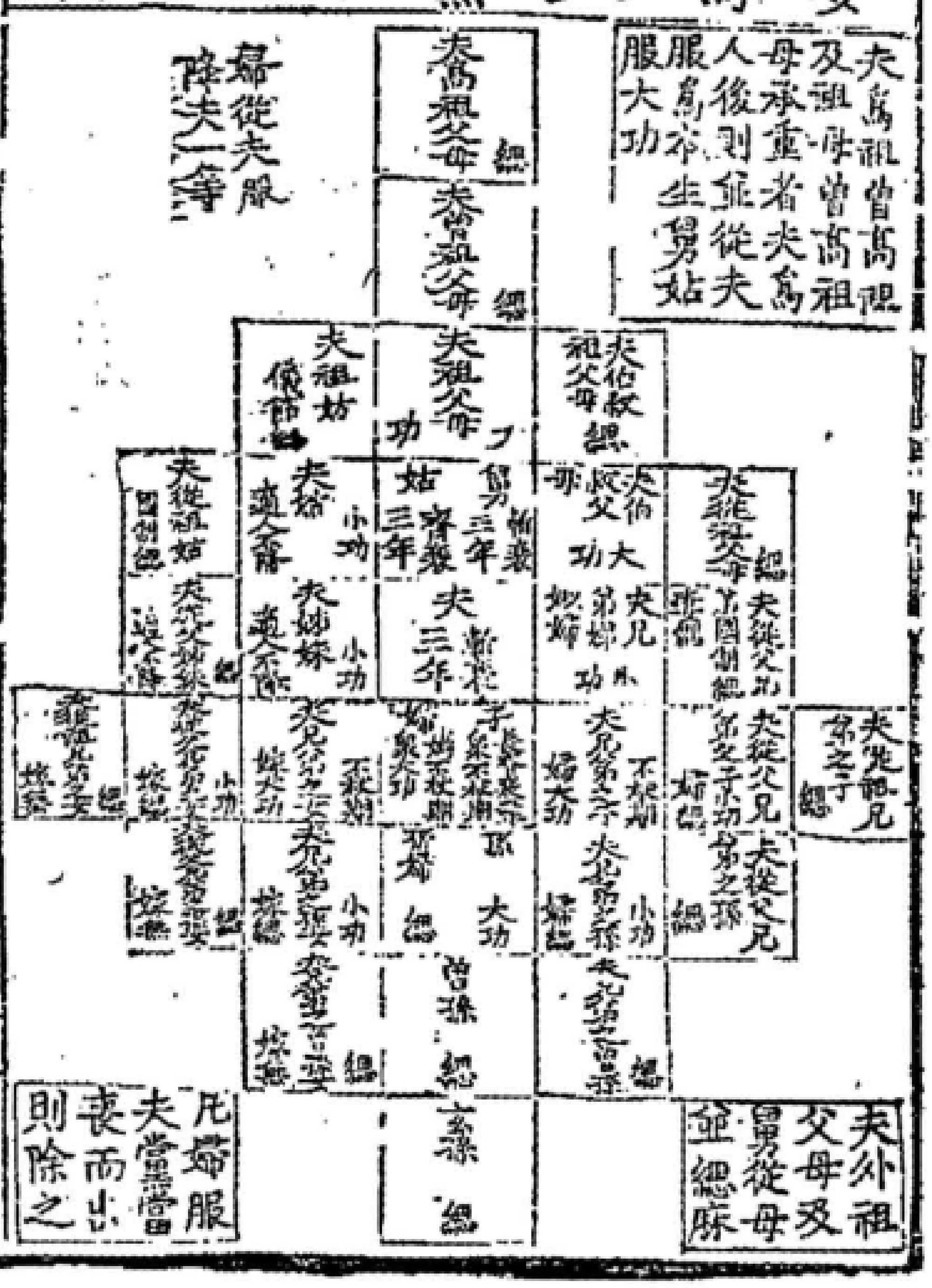
此主謂妻爲夫之親服也

外黨妻黨服之圖


喪服既外親雖適人不降
外祖父母　小功
君母之父母小功　君母死則不服
母之君母小功　母卒則不服
庶子爲後者爲其外祖無服
爲人後者爲本生外祖父母緦
母之出則爲繼母之父母兄弟姊妹小功
君母之兄弟姊妹小功　君母死則不服
從母　小功
舅　小功
母之兄弟
妻父母　緦
妻亡而別娶亦同
妻之父母同
親母雖出猶服
母之姊妹
已
舅之子　卽內兄弟　緦
從母之子　卽外兄弟　緦
姑之子　謂姑姊妹之子也　緦
甥
姊妹之子　小功
壻　緦
卽外甥
姊妹之女　小功
外孫　緦
婦同
女之子也

不杖期條同爲嫡孫曾玄孫當爲後者小功條曰爲嫡孫若玄孫當爲後者之婦姑在則否者註曰祖母同據此則孫曾玄及嫡曾皆有長衆之別

妻爲夫黨服之圖


夫高祖父母　緦
夫曾祖父母　緦
夫祖父母　大功
夫伯叔祖父母　緦
夫祖姑　在室同
夫從祖父母　緦
舅　斬衰三年
姑　齊衰三年
夫伯叔父　大功
夫姑　小功　適人同
夫從祖姑　緦
夫從父兄弟　緦
夫從祖兄弟之子　緦
夫　斬衰三年
夫兄弟　無服
夫兄弟妻　小功
夫姊妹　小功　適人同
夫從父姊妹　緦
子　長子齊衰不杖期　衆子不杖期
婦　長子婦不杖期　衆子婦大功
夫兄弟之子　不杖期
婦　大功
夫兄弟之女　不杖期
嫁　大功
夫從父兄弟之子　小功
婦　緦
夫從父兄弟之女　小功
嫁　緦
夫從祖兄弟之女　緦
嫁無服
孫　大功
婦　緦
孫女　大功
夫兄弟之孫　小功
夫兄弟之孫女　小功
夫從父兄弟之孫　緦
曾孫　緦
玄孫　緦

夫爲祖曾高祖及祖母曾高祖母承重者夫爲人後則並從夫服爲所生舅姑服大功

婦從夫服降夫一等

凡婦服夫黨當喪而出則除之

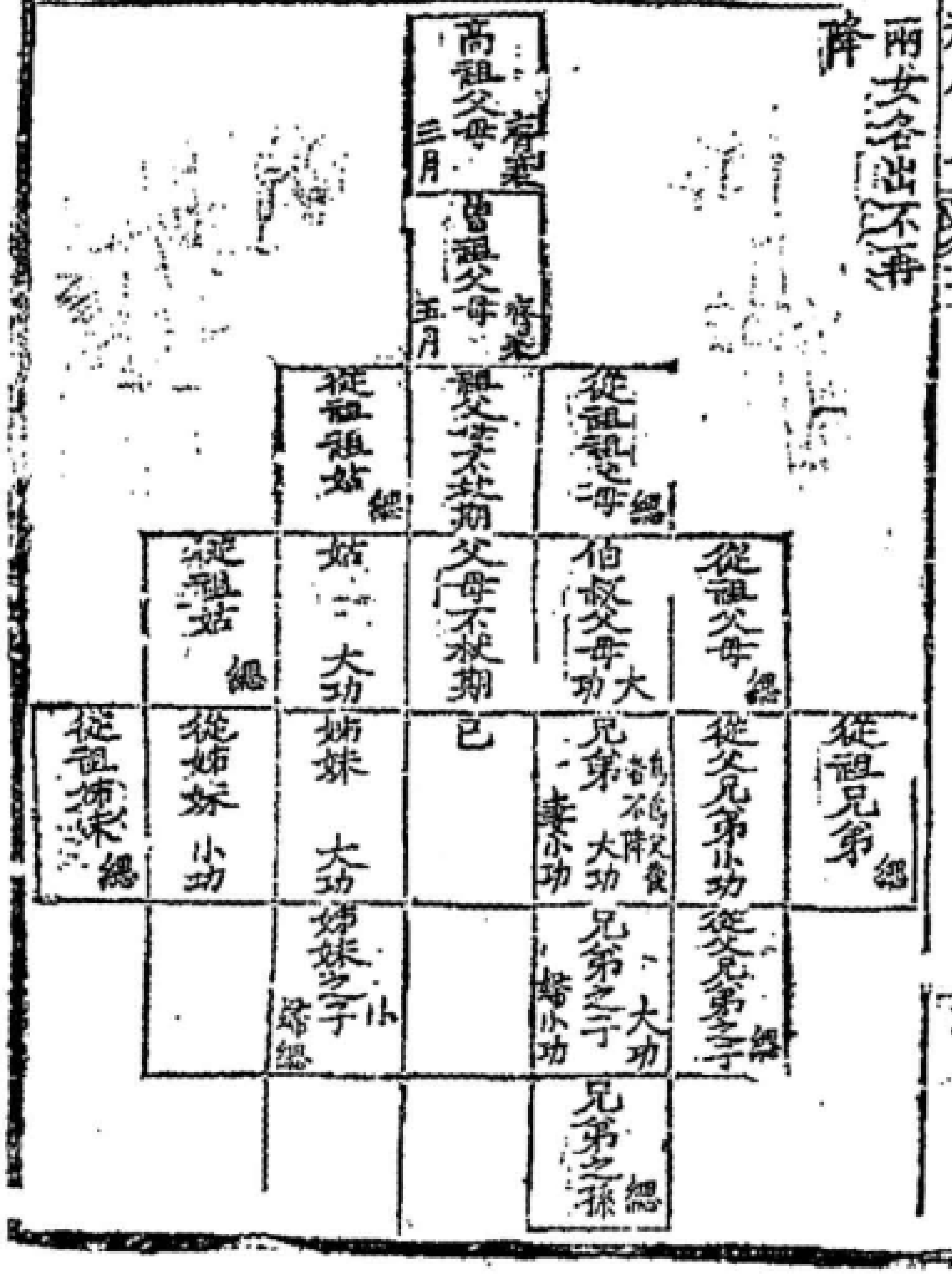
夫外祖父母及舅從母並緦麻

不錄兄弟父若祖女從父兄弟女及姊妹錄子姪

喪服註爲父後者父在則同宗兄弟

出嫁女爲本宗降服圖

兩女各出不再降


高祖父母　齊衰三月
曾祖父母　齊衰五月
從祖祖姑　緦
祖父母　不杖期
從祖祖父母　緦
從祖姑　緦
姑　大功
父母　不杖期
伯叔父母　大功
從祖父母　緦
從祖姊妹　緦
從姊妹　小功
姊妹　大功
已
兄弟　爲父後者不降　大功
妻　小功
從父兄弟　小功
從祖兄弟　緦
姊妹之子　小功
婦　緦
兄弟之子　大功
婦　小功
從父兄弟之子　緦
兄弟之孫　緦

妾服圖

妾爲其私親服與女子子適人者同

君　斬衰三年

君之父母　按儀禮妾爲君之黨服得與女君同

女君　齊衰不杖期

（妾爲夫之長子及眾子服二說按丧服疏妾爲女君之黨服周以外卑之則同家之餘人……妾）

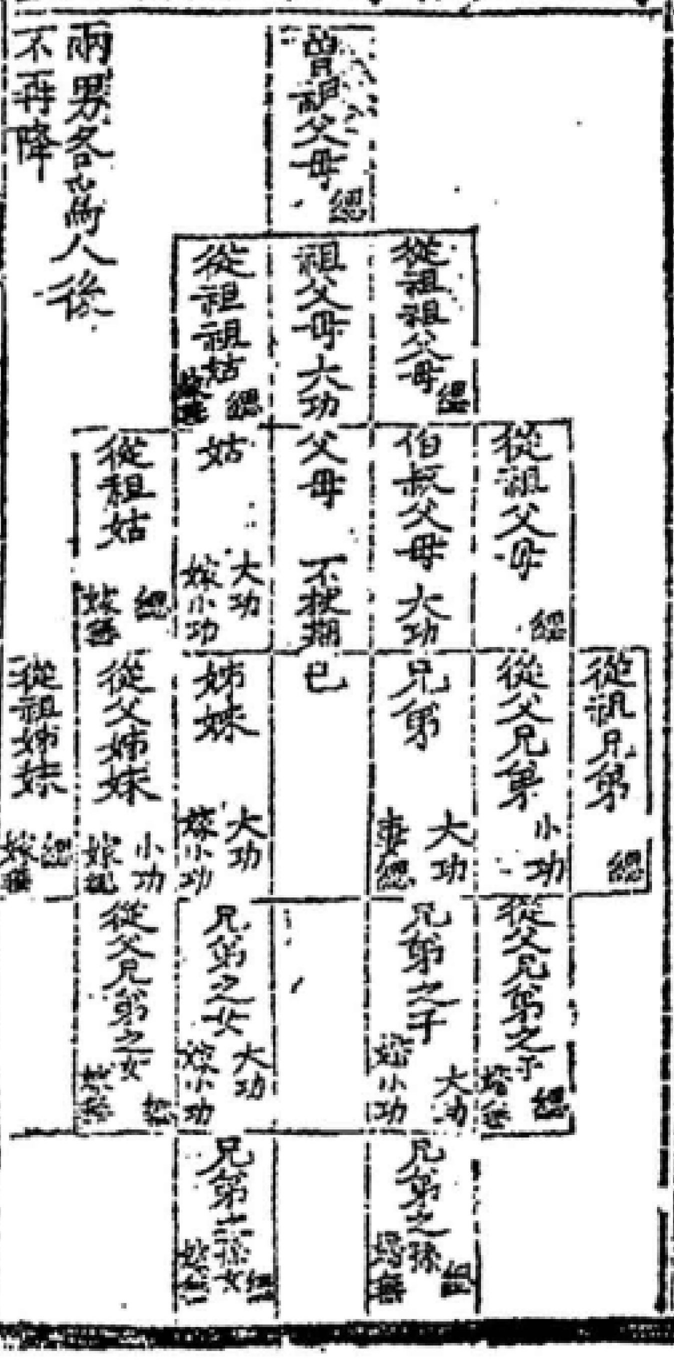
禮大夫爲貴妾緦　士爲有子緦　女君於妾無服

君之長子　齊衰三年

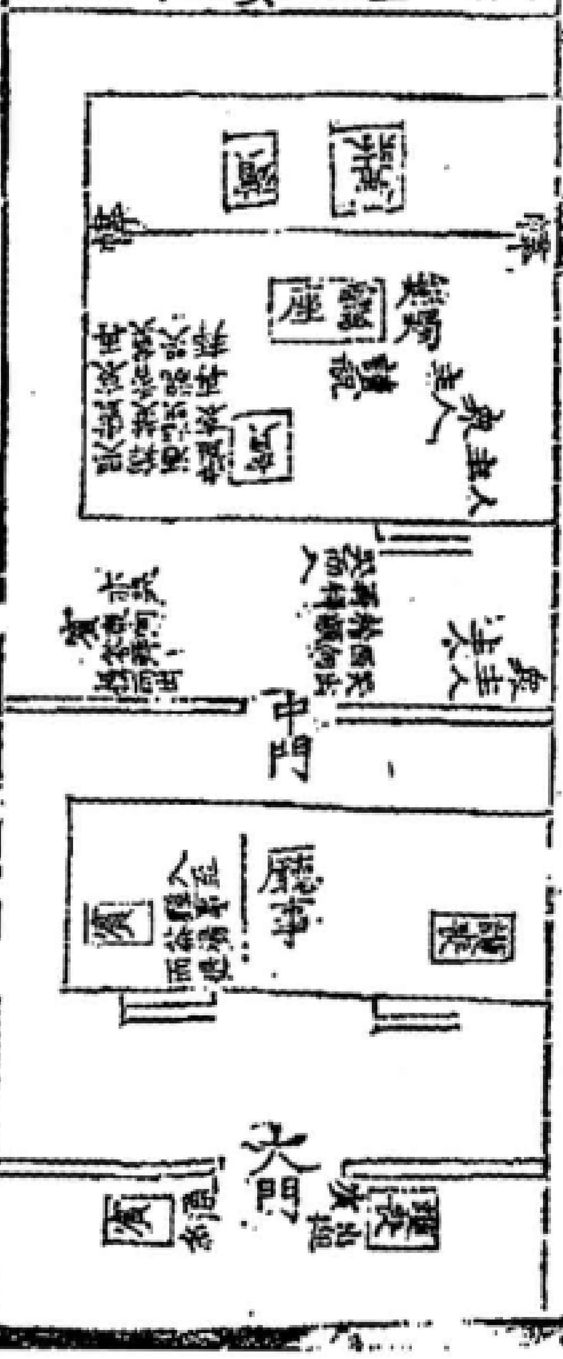
君之衆子　齊衰不杖期

其子　齊衰不杖期

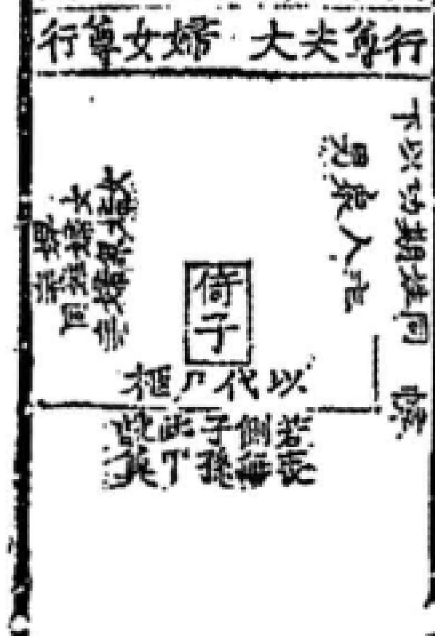
爲人後者爲本宗降服圖


兩男各爲人後
不再降
曾祖父母　緦
從祖祖父母　緦
祖父母　大功
從祖祖姑　緦
從祖父母　緦
伯叔父母　大功
父母　不杖期
姑　大功　嫁小功
從祖姑　緦　嫁無
從祖兄弟　緦
從父兄弟　小功
兄弟　大功　妻緦
姊妹　大功　嫁小功
從父姊妹　小功　嫁緦
從祖姊妹　緦　嫁無
從父兄弟之子　緦　嫁無
兄弟之子　大功　嫁小功
兄弟之女　大功　嫁小功
從父兄弟之女　緦　嫁無
兄弟之孫　緦　嫁無
兄弟之孫女　緦　嫁無

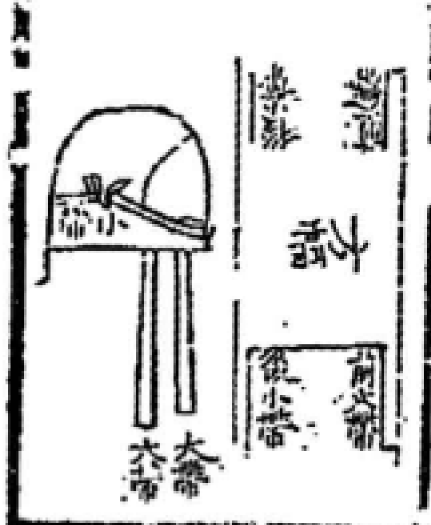
吊者入靈座哭奠退弔主人圖


靈座
燭
主人
衆主人
中門
廳事
大門

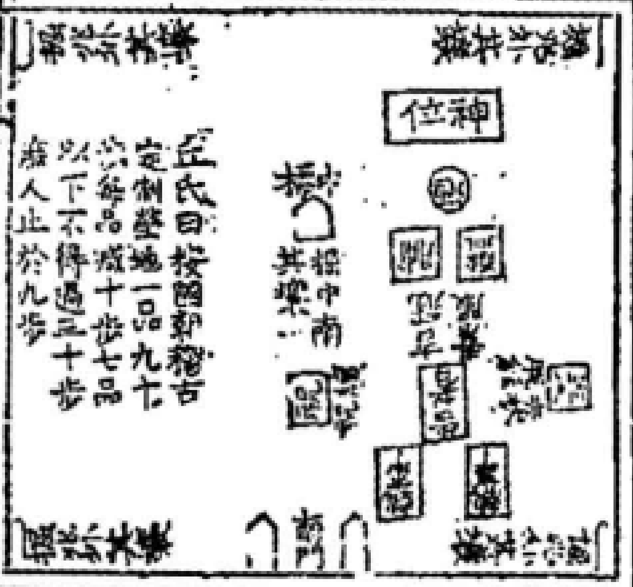
開喪未得行爲位哭圖


行尊夫大　婦女尊行
侍子
以代尸柩

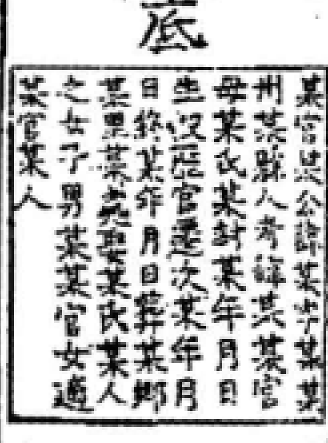
四脚巾圖

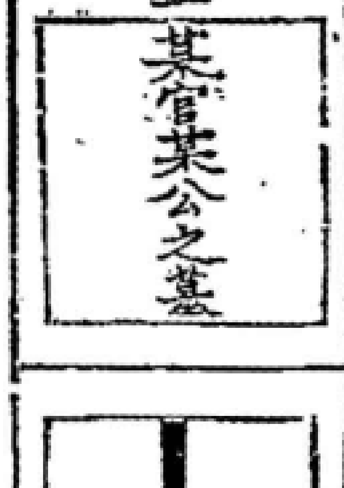


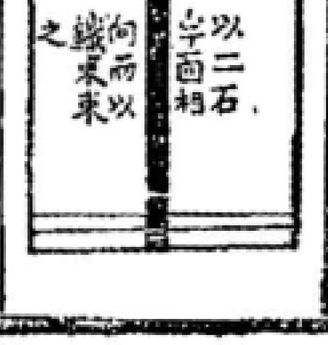
塋兆告后土氏之神之圖


神位
丘氏曰按周禮有定制塋地一品九十步每品減十步七品以下不得過三十步庶人止於九步
神門

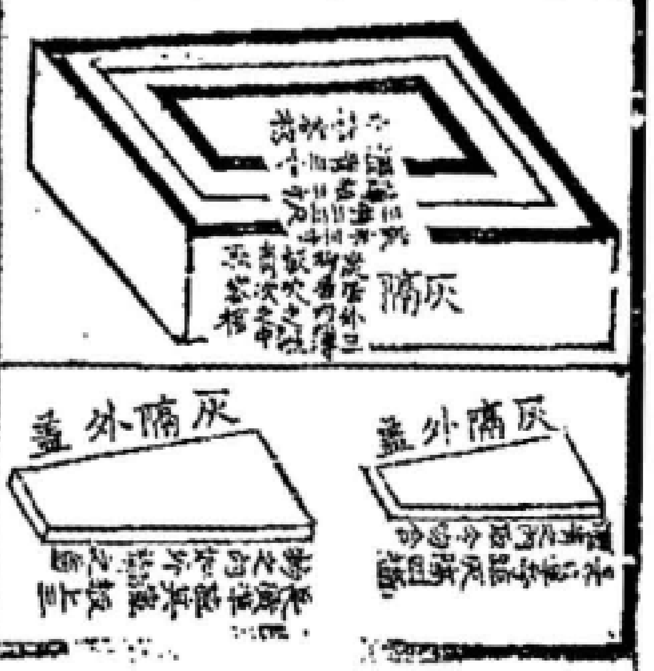
誌石圖


底
某官某公諱某字某某州某縣人考諱某某官母某氏某封某年月日生叙歷官遷次某年月日終某年月日葬某鄉某里某處娶某氏某人之女子男某某官女適某官某人

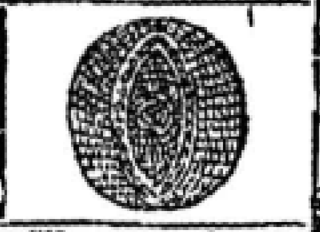



以二石字面相向而以鐵束束之

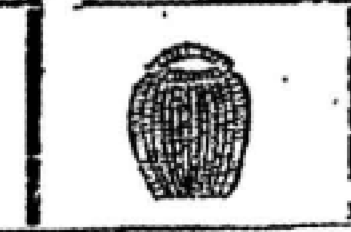
築灰隔及內外蓋圖


灰隔
灰隔外蓋
灰隔外蓋

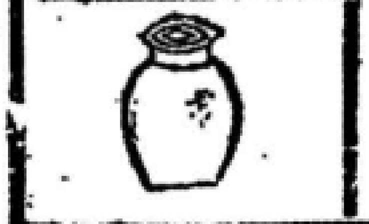
苞圖



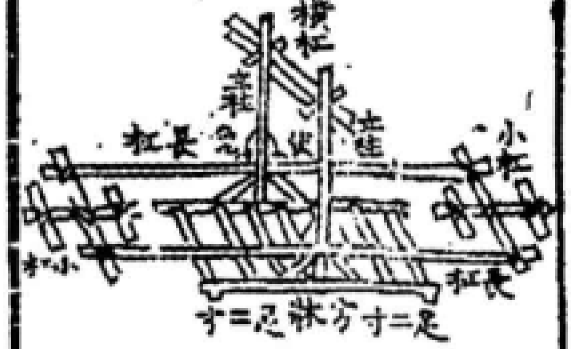
筲圖



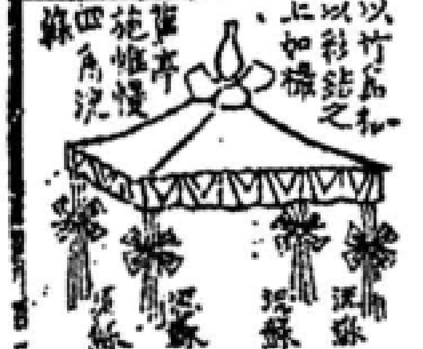
罌圖



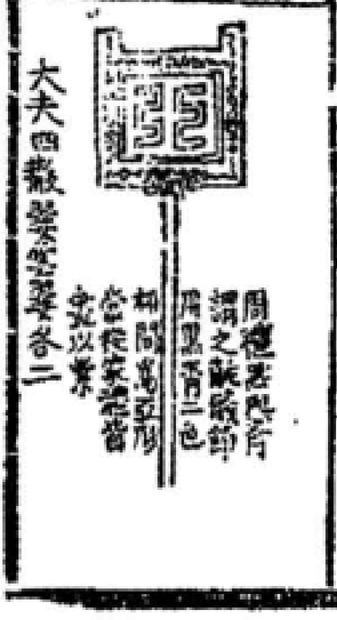
大轝圖


橫杠
長杠
小杠
足二寸分狀足二寸

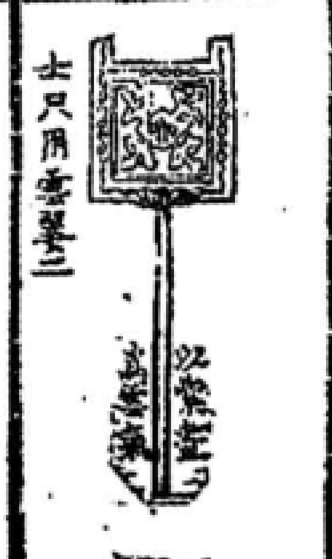
竹格圖


以竹爲格以彩結之上如撮蕉亭施帷幔四角垂流蘇
流蘇

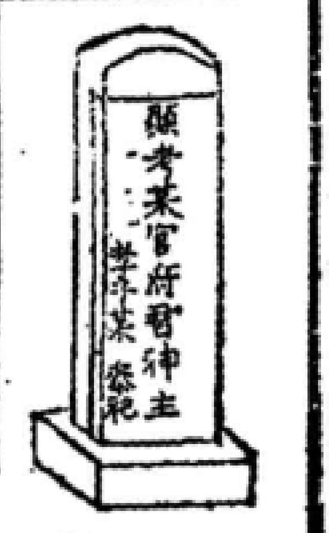
黻翣圖


大夫四黻翣雲翣各二
周禮喪祝所謂之黻翣節用黑青二色

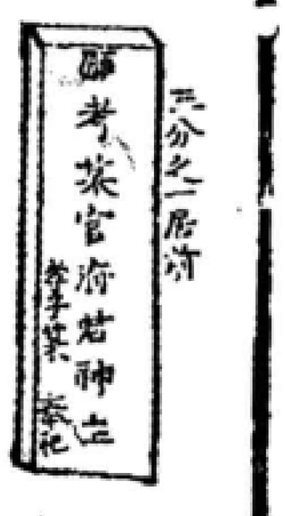
雲翣圖



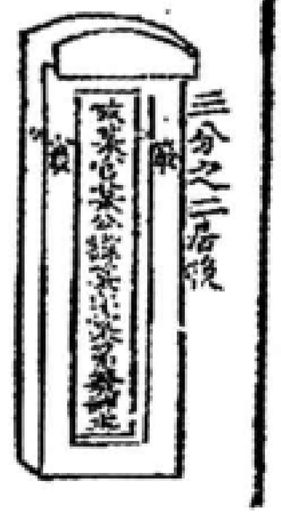
神主全式


顯考某官府君神主
孝子某奉祀

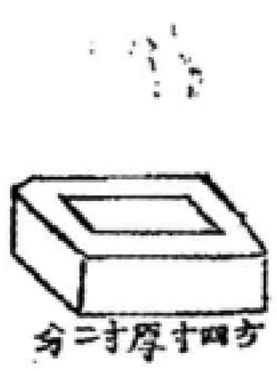
神主前式


顯考某官府君神主
孝子某奉祀
三分之一居前

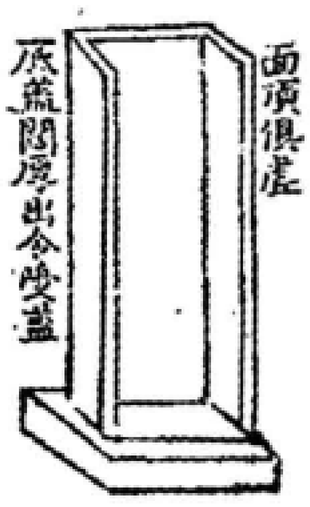
神主後式


故某官某公諱某字某第幾神主
三分之二居後

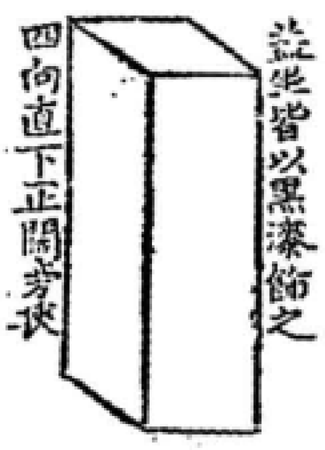
趺式



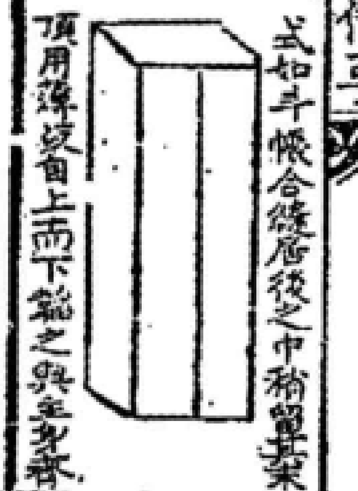
櫝坐式


兩傍俱虛
底蓋開厚出令受蓋

櫝蓋式


並坐皆以黑漆飾之
四向直下正開旁缺

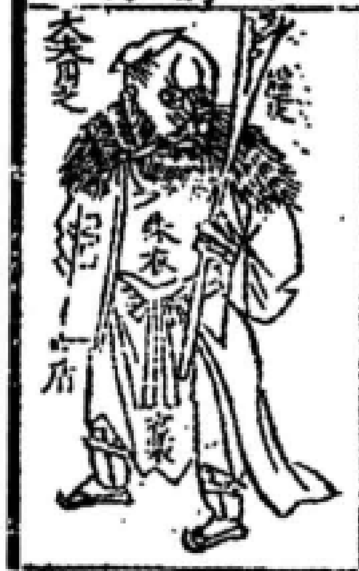
韜縫式


式如斗帳合縫居後之巾稍留其末
頂用絳袋自上而下韜之與主齊

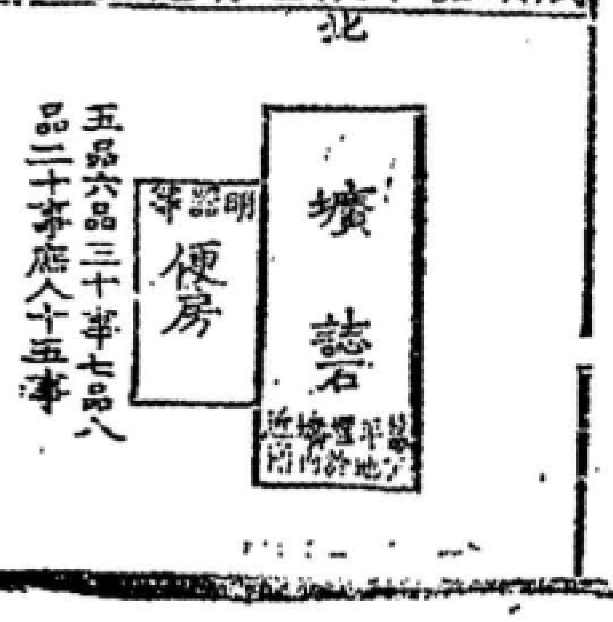
藉

藉褥見朱子大全及家禮圖

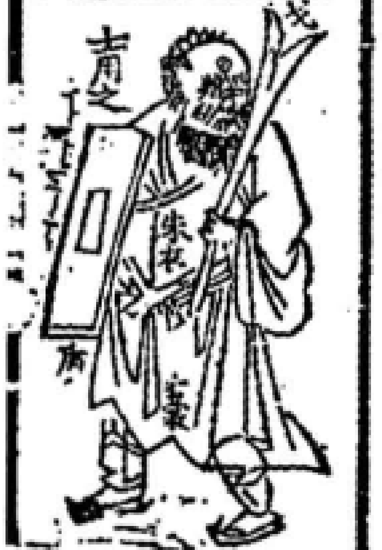
四目爲方相



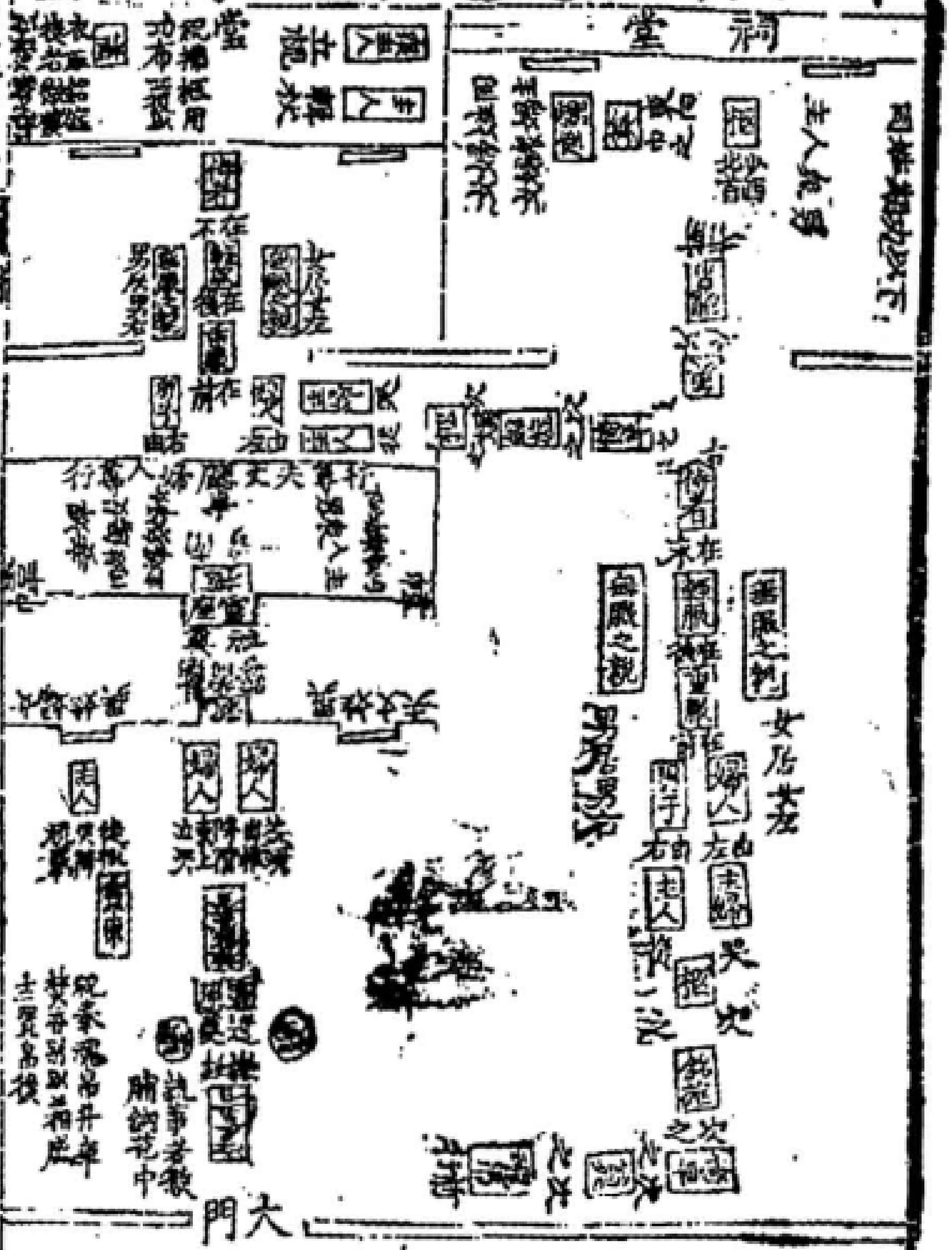
藏明器下帳苞筲甖誌石圖


北
壙
誌石
便房
明器等
五品六品三十事七品八品二十事庶人十五事

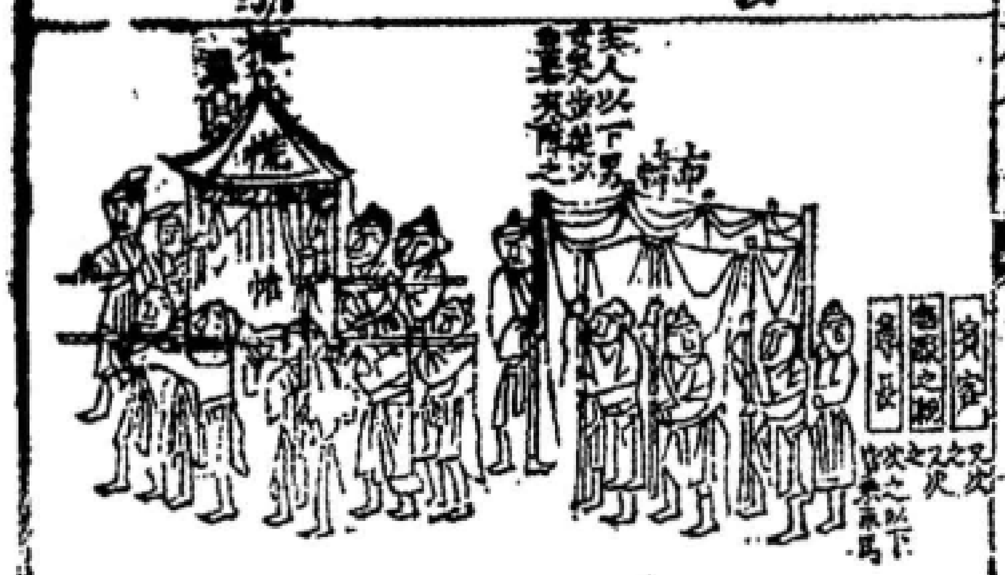
兩目爲魌頭



奉柩朝祖遂遷于廳事之圖

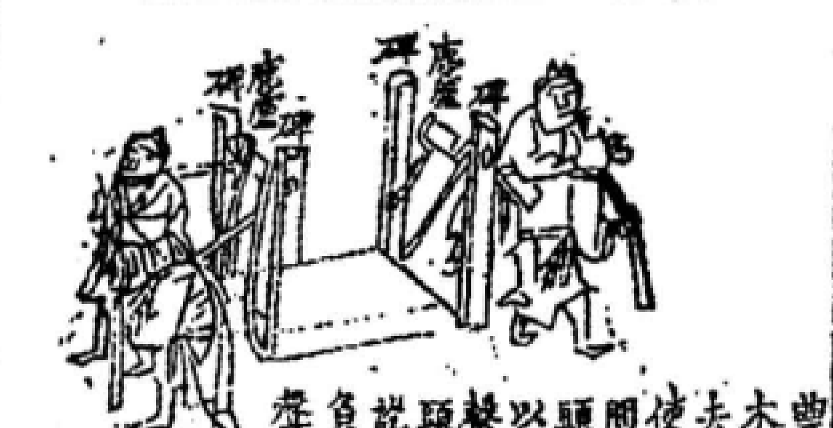


發引



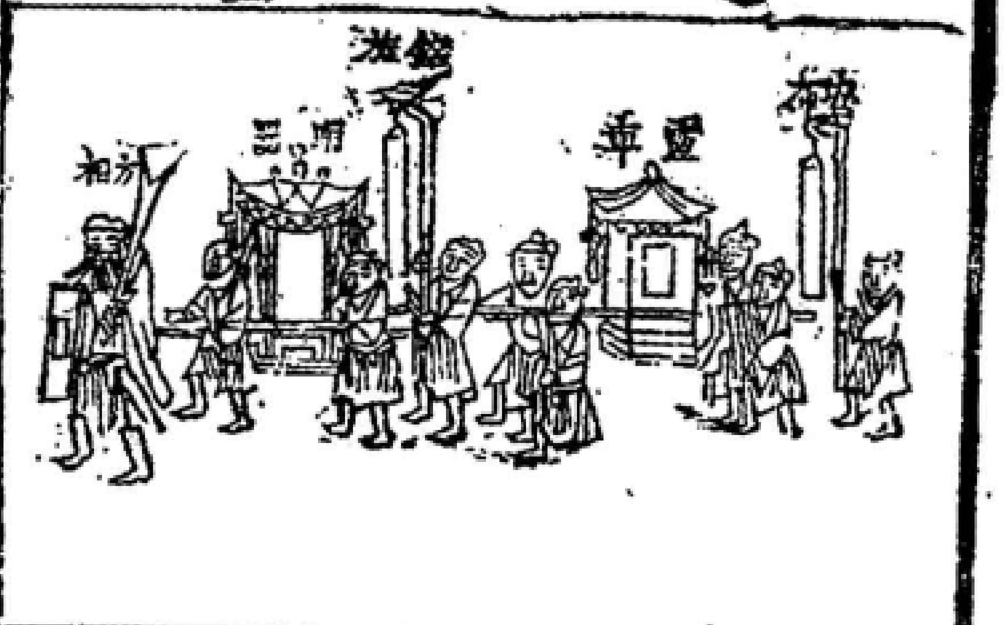
功布圖

豐碑古制圖

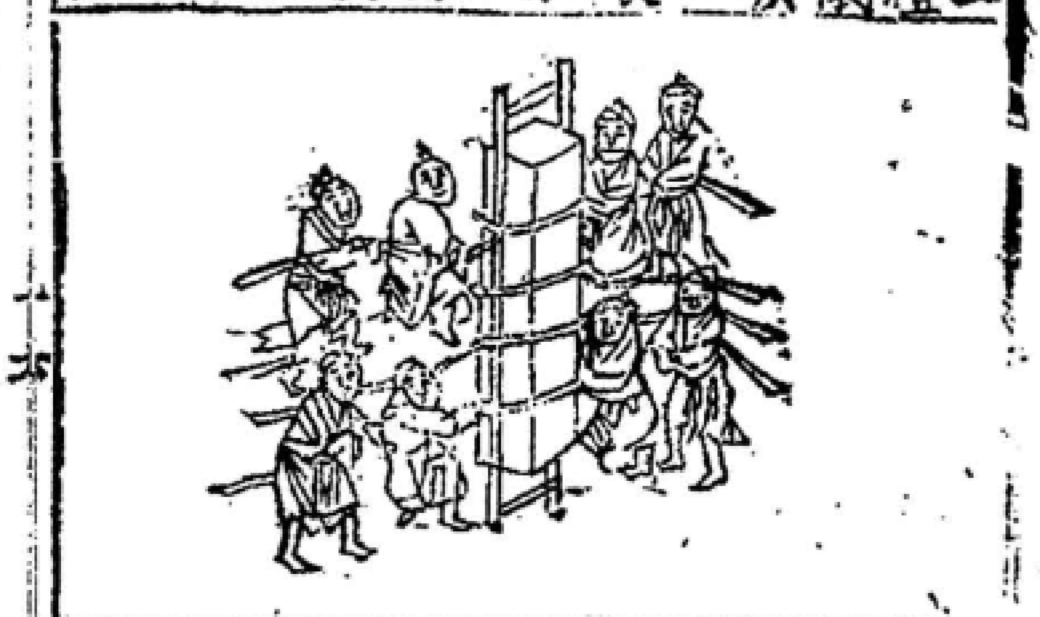


豐大也用大木爲碑穿鑿去碑中之木使之空於空間著鹿盧兩頭各入碑木以紼末一頭繫棺緘以一頭繞鹿盧既說人各背碑負紼末聽鼓聲却行而漸下之

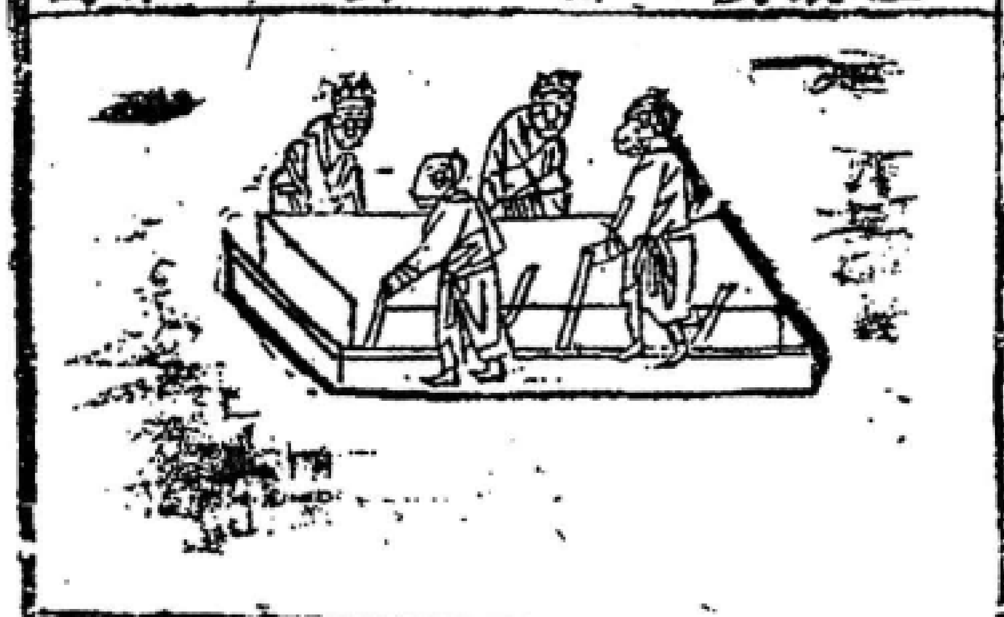
之圖



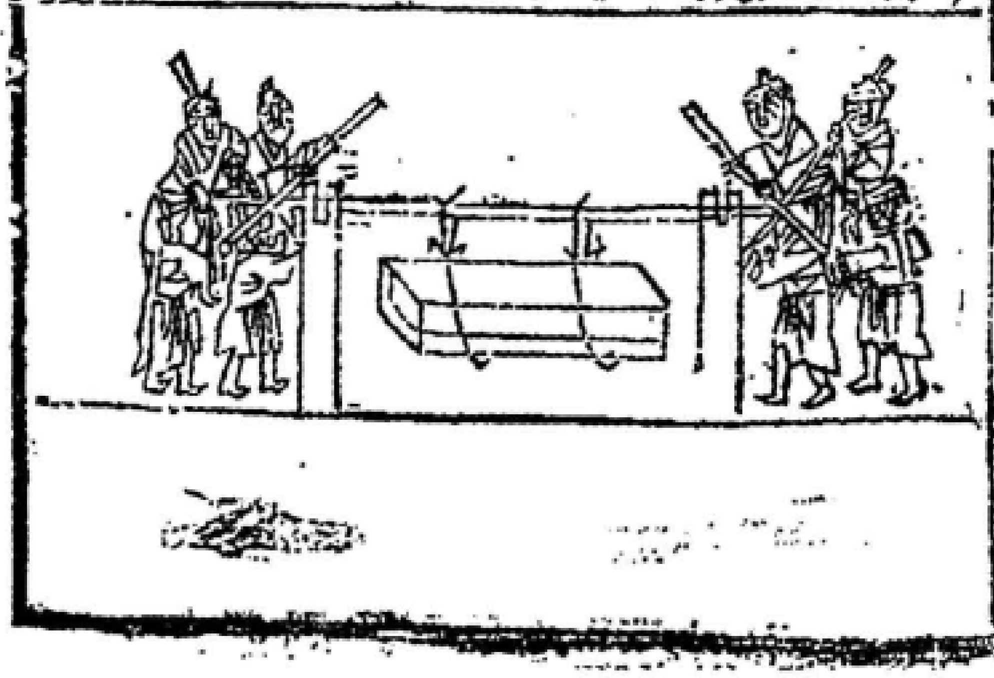
五禮儀壙口長杠上去橫杠下柩圖



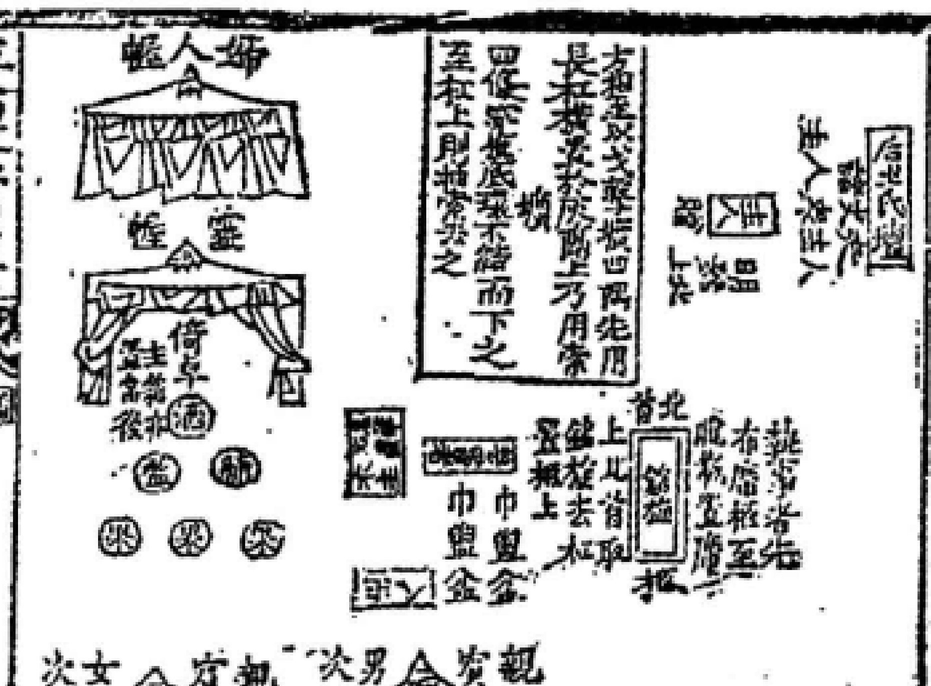
五禮儀壙內槨上去橫杠下柩圖



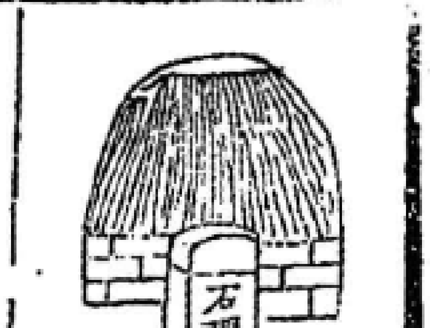
今制金井機上下各立柱用轆轤下柩圖



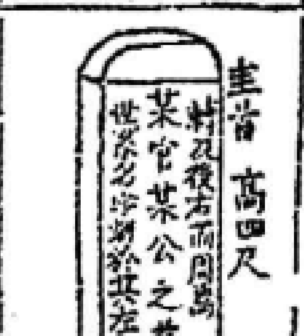
及墓下柩祠后土題木主之圖


婦人幄
靈幄
倚卓
酒
盞
脯
果
古者以繂懸柩四隅先用長杠橫之於壙上乃用索四條從底兜柩不結而下之至杠上則抽索去之
北首
銘旌
柩
主人
巾
盤
盆
親賓男次
親賓女次

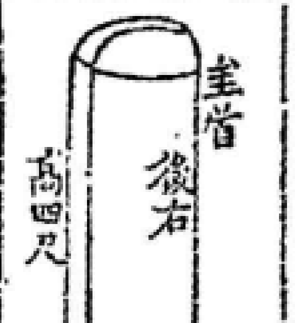
成墳圖



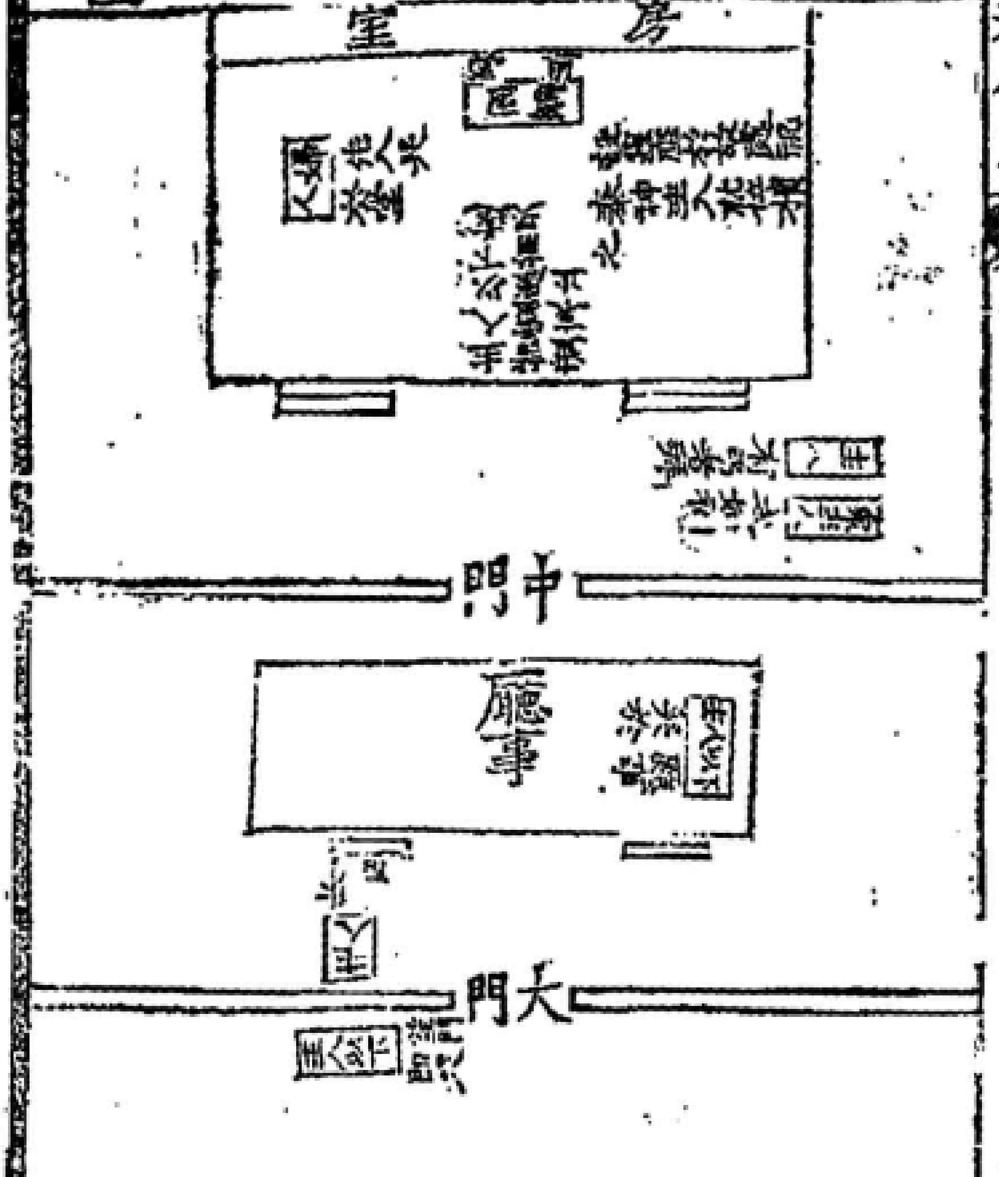
碑前圖


圭首
高四尺
某官某公之墓
刻及後右而周焉
世系名字行實刻於其左
趺高尺許

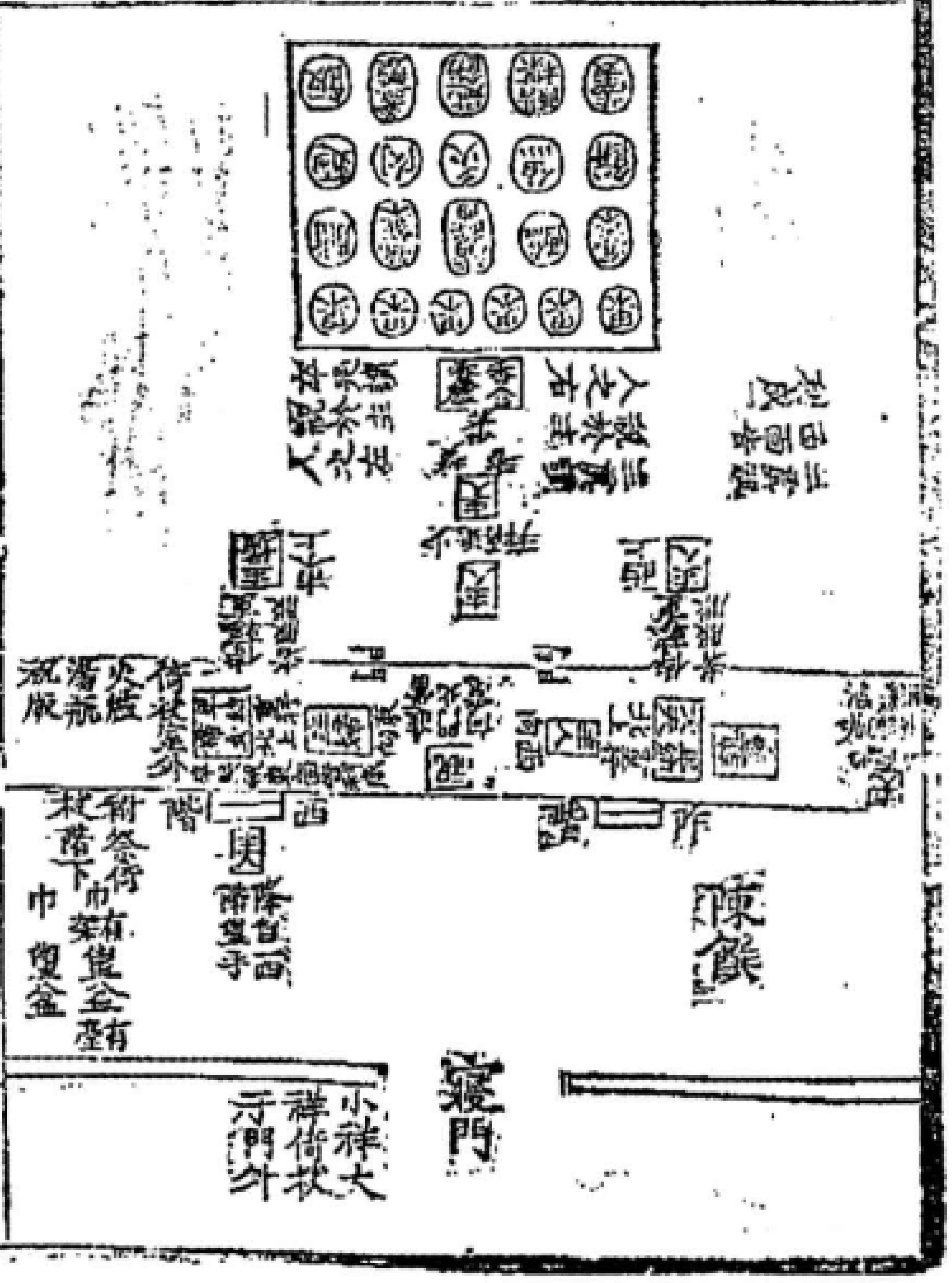
碑後圖


圭首
高四尺
後右
趺高尺許

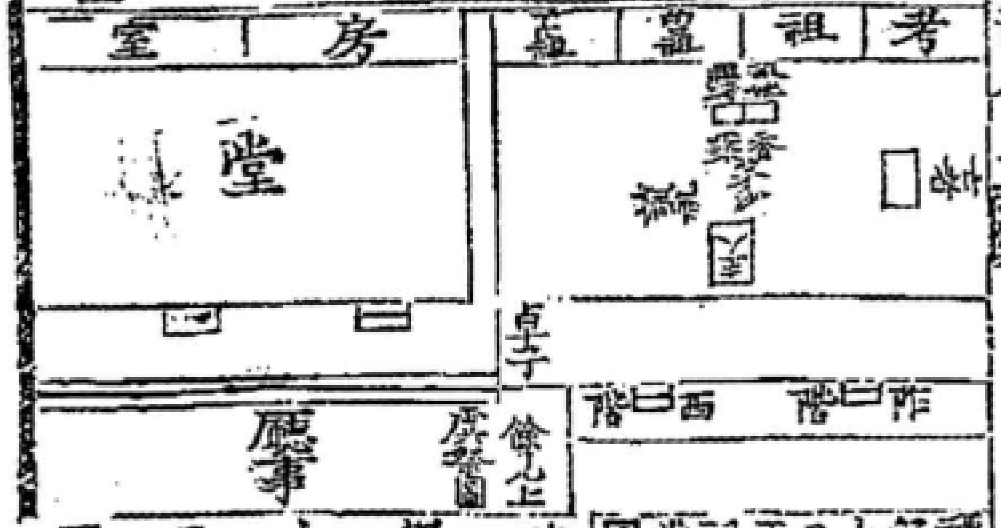
反哭受弔之圖


房
室
靈座
主人
中門
廳事
大門

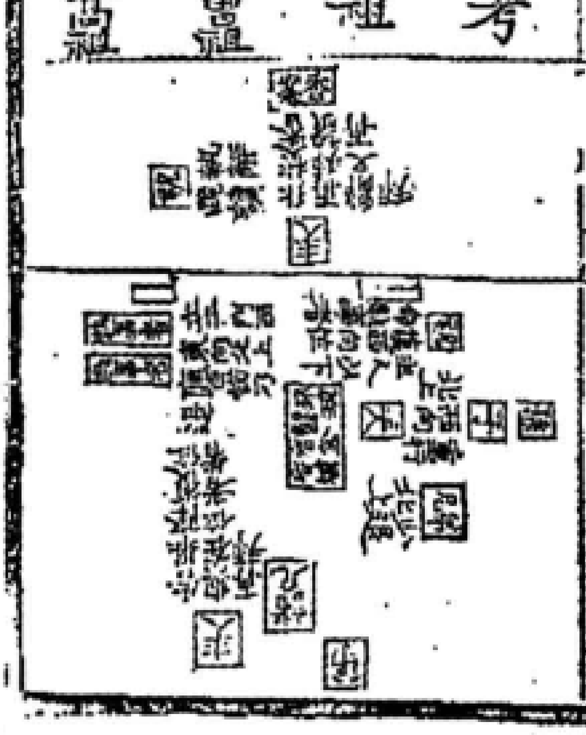
虞祭陳器設饌之圖


阼階
西階
陳饌
寢門
小祥大祥依此

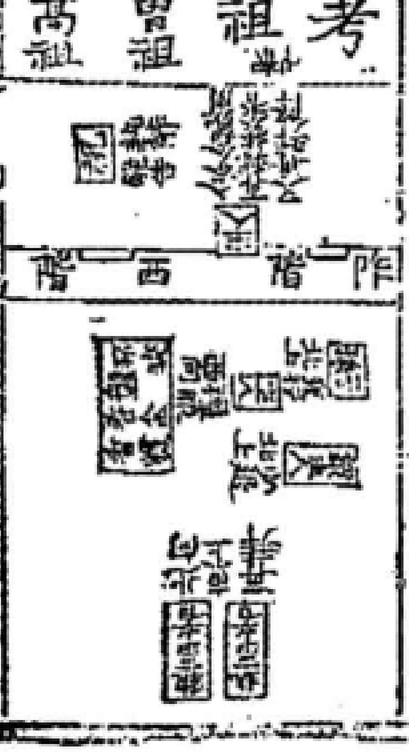
祔祭于祠堂之圖


考
祖
曾
高
房
室
堂
卓子
阼階
西階
廳事

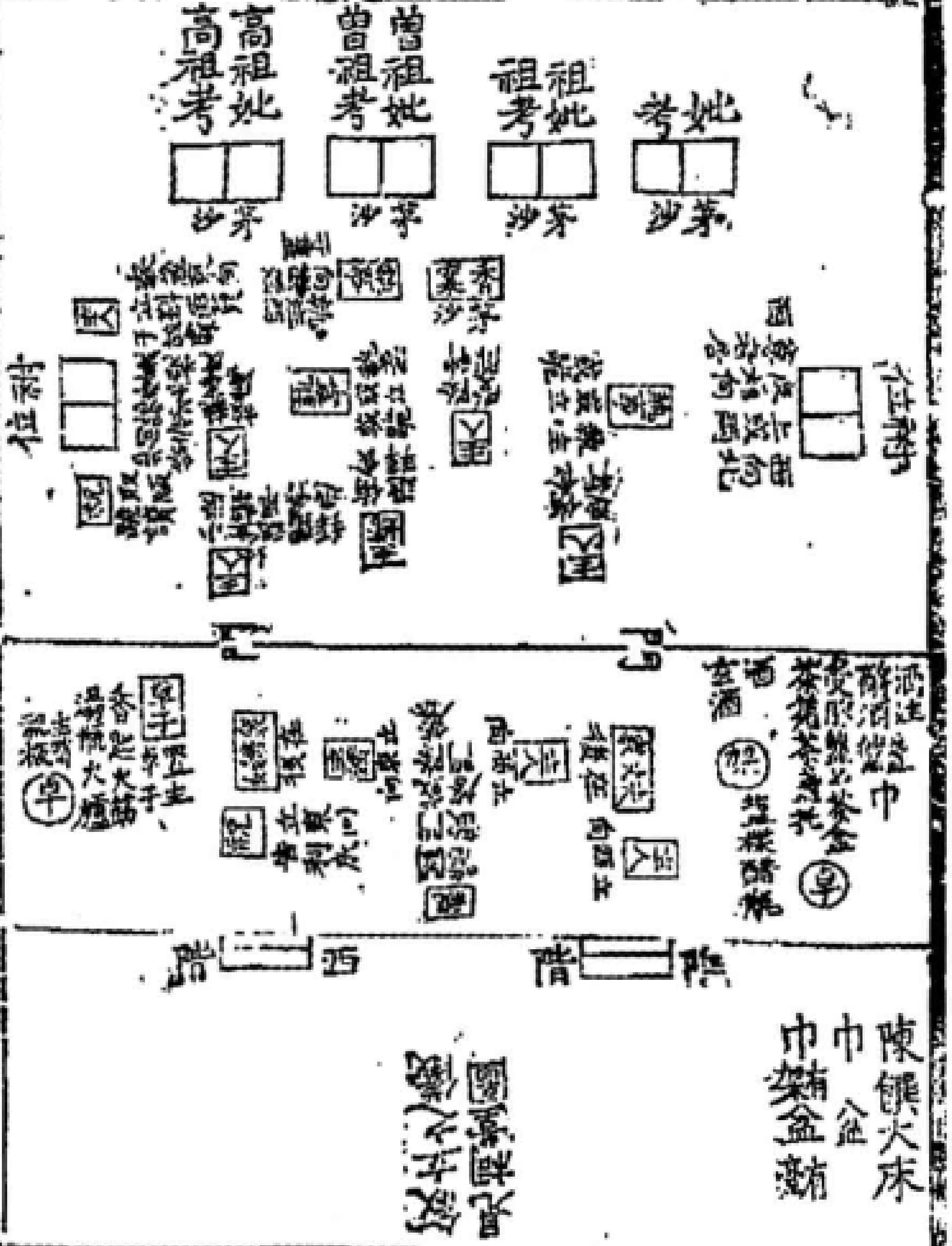
時祭卜日圖



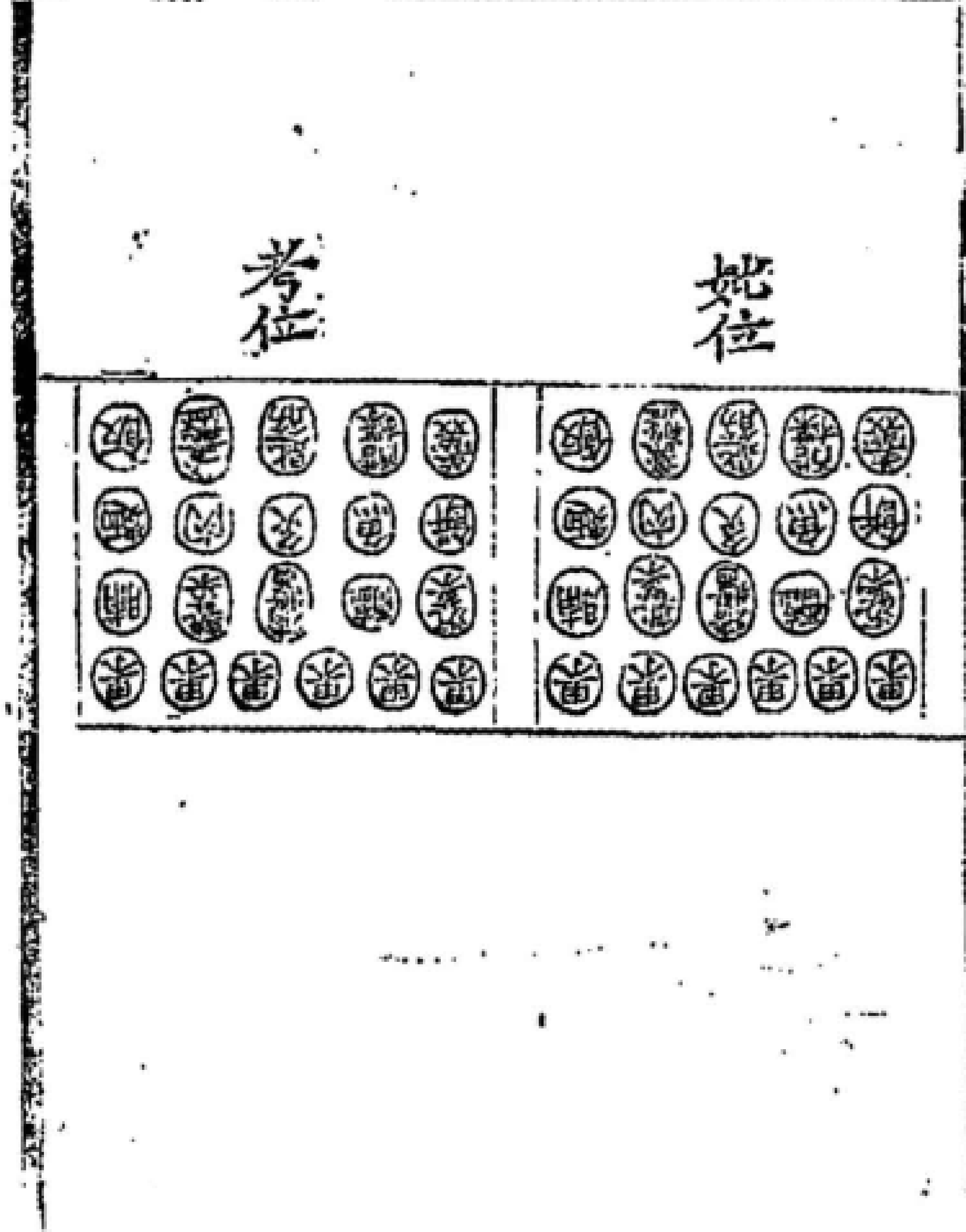
禫祭卜日于祠堂圖

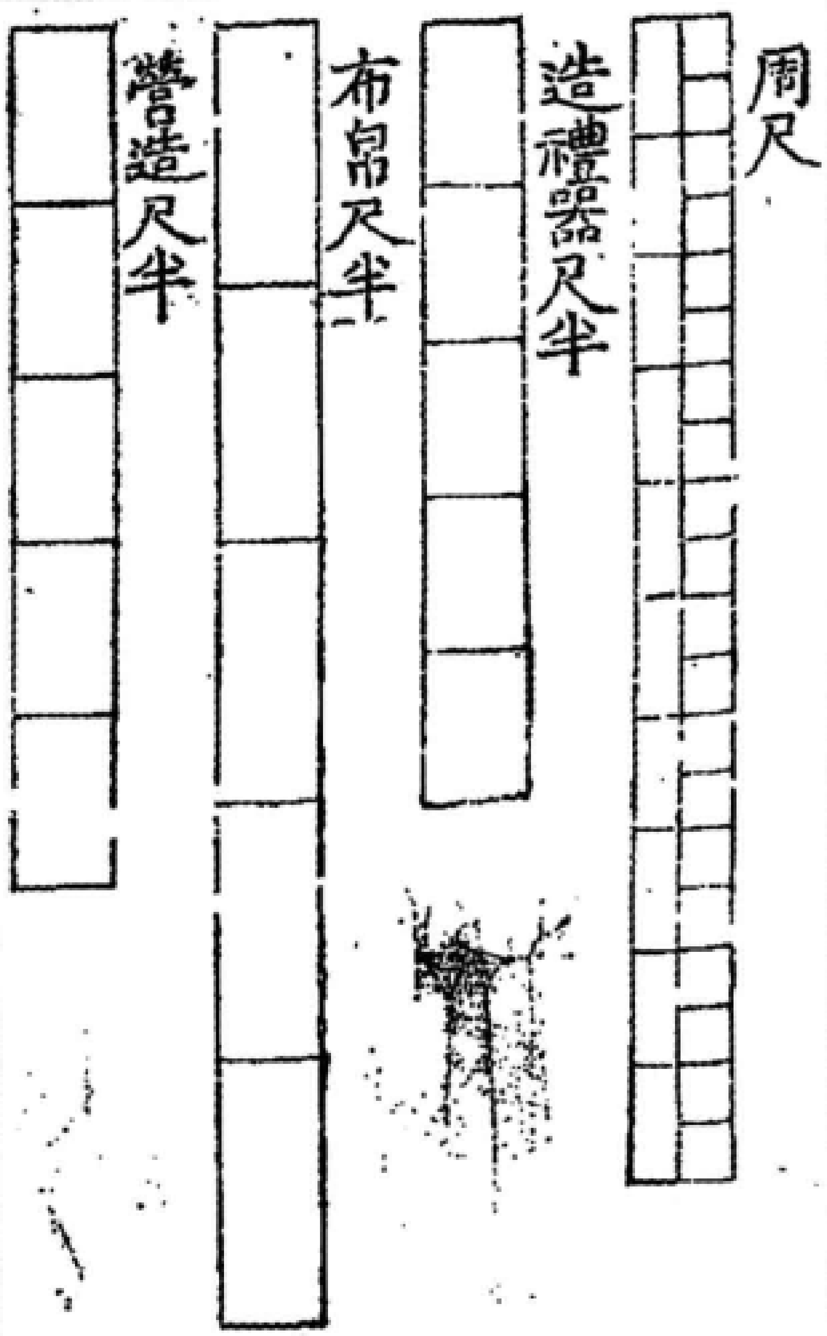

考
祖
曾祖
高祖
阼階
西階

正寢時祭之圖


高祖妣
高祖考
曾祖妣
曾祖考
祖妣
祖考
妣
考
茅沙
茅沙
茅沙
茅沙
阼階
西階
陳饌大床

時祭每位設饌圖





右以正統十一年（詳定尺據刻于石）

喪禮備要圖終

喪禮備要上

初終之具

（**新衣**用加病者**新綿**以候氣絕者**衾**有絮所以覆尸仍用於大斂者**上服**士以上公服或深衣庶人亦深衣無則直領衣婦人大袖即圓衫或俗長襖子并用死者嘗經衣者所以復而覆尸者浴則去之不以襲斂**角柶**用角爲之長六寸屈之如軛中央入口兩末向上所以楔齒者（丘氏儀節）用筯**燕几**有足所以綴足者**侍者**即內外給使令者）

初終

疾病遷居正寢凡疾病遷居正寢內外安靜以俟氣絕男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手（（儀節）正寢即今正廳遷居正寢惟家主爲然餘人各遷於其所居室中問病者有何言有則書（士喪記）寢東首於此

牖下內外皆掃拭褻衣加新衣御者四人皆坐持體屬纊（疏）纊今之新綿易動搖置口鼻之上以爲候○（按）古禮有屬纊之節家禮附註及儀節皆收錄但我國人平時不用牀則無所施耳）既絕乃哭（（儀節）以衾覆之男女哭擗）復侍者一人（或曰內喪當用女御）以死者之上服嘗經衣者左執領右執要自前榮升屋中霤北面招以衣三呼曰某人復（司馬公曰男子稱名婦人稱字或稱官封或依常時所稱）畢卷衣降覆尸上男女哭擗無數（（士喪禮）升自前東榮中屋招曰皐某復降衣于前受用篋升自作階以衣尸復者降自後西榮）士喪禮楔齒（用角柶（儀節）以筯橫口中使不合可以含）綴足（用几鼓爲將屨恐其辟戾也）立喪主凡主人謂長子無則長孫承重以奉

饋奠其與賓客爲禮則同居之親且尊者主之（（奔喪）凡喪父在父爲主（疏）衆服問云君所主夫人妻太子適婦不云主庶婦若此所言則亦主庶婦是與服問適者服問所言通命士以上異宮則庶子各主其私喪今此言是同宮者也○（小記）大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而已○（襍記）姑姊妹其夫死夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻黨雖親弗主）主婦謂亡者之妻無則主喪者之妻護喪以子弟知禮能幹者爲之凡喪事皆禀之司書司貨以子弟或吏僕爲之

易服之具

深衣（（喪服圖式）至成服不改無則直領衣○婦人用白長衣）

乃易服不食妻子婦妾皆去冠及上服被髮（（按）被髮非古也自開元禮始也）男子扱上衽（（士喪記註）服深衣（喪大記註）扱深衣前襟於帶）徒跣（（問喪註）無屨而空跣也）餘有服者皆去華飾爲人後者爲本生父母及女子已嫁者皆不被髮徒跣（（按）父爲長子三年者同）諸子三日不食期九月之喪三不食五月三月之喪再不食親戚隣里爲糜粥以食之尊長強之少食可也（（問喪）三日不舉火）○華飾謂錦繡紅紫金玉珠翠之類

治棺之具

木工　漆匠　松板（無白邊者爲上厚二寸半或三寸用營造尺長廣隨宜）衽（卽小腰俗稱銀釘用八所以連合棺之上下縫者其制用松木長三寸或二寸八分廣二寸六分厚二寸二分或二寸就中央從兩邊各鉅入九分留中八分不動乃自四角斜斷去其兩邊至中間八分處則兩端大而中小○或用鐵釘長五寸二十箇以加棺之上下及四角）松脂（一斤許用以塗棺內合縫者若棺內外溶瀉則加備）瀝靑（一升許所以漆棺者）酒（所以和松烟者或用糊）全漆（七八合所以和眞末塗棺縫者若漆棺又用漆布則二升許）黑繒（或紬或綿布十二尺布帛尺幅狹則十八九尺幷褙紙用無繒用厚白紙七八張所以塗棺內四方及蓋者）綠綾（一二尺所以貼棺內四角者（喪大記）大夫裏棺用玄綠士不綠（註）大夫四面玄四角綠士悉用玄）七星板（先作木底如棺底大內施松板厚五分板上穿七孔如北斗狀以黑繒或紙貼其上面○或只用板一片如上制）

治棺護喪命匠擇木爲棺其制方直頭大足小（高廣長短據小

斂裁定大斂如用衣八九稱則四方及高各有剩三分許用十餘稱則剩五六分餘皆推之衾不在數高則計除七星板褥席及灰之厚而言也地板及兩頭合縫處用漆和以眞末彌之又於地板左右各設二衽或鐵釘天蓋合縫處則預備漆衽待大斂用之松脂和以油蠟溶瀉於棺內合縫處用松烟或全漆漆其外或以松脂作末均鋪於內外以鐵物烙之使溶入木理用黑繒或紙塗其內四方及蓋大夫則別以綠綾貼四角）

訃告書（見儀節）

某親某人以某月某日得疾不幸於某月某日棄世專人訃告

年號月日護喪姓名上

某位座前親戚云某親某人（（按）儀節有司代爲書而稱哀子名恐非家禮護喪發書之意故今改之如此云）

訃告于親戚僚友護喪司書爲之發書若無則主人自訃于親戚不訃僚友自餘書問悉停以書來弔者並須卒哭後答之

遷尸之具

【幃】聯白布爲之或用屛所以障尸者【牀】所以遷尸者無則用門扇【席】【枕】【衾】仍用始死所覆者至小斂去之俟大斂用之

執事者設幃及牀遷尸掘坎

執事者以幃障卧內侍者設牀於尸前縱置之（士喪記）當牖施簀去薦設席枕遷尸其上南首覆以衾若暑月斂衾四齊使之無隙以辟蠅掘坎于屛處潔地

沐浴之具

【盆】或大瓢用椶沐浴水者【盆】二所以盛潘及水者【潘】淅米汁所以沐髮者大夫以稷士以粱（按）五禮儀君喪用香湯今士庶家或用之僭也【沐巾】一【浴巾】二皆用布一尺上下體各用一【櫛】一【組】用黑段或絹所以束髮者【笄】用桑木爲之長四寸所以安髮者兩頭濶中央狹男女俱用見士喪禮【小囊】五以色紬爲之四囊各書手足左右字以表之所以盛爪者一所以盛頭髮者【明衣】（士喪記）明衣裳用布袂屬幅長下膝有前後裳不襞長及轂（註）足跗也所以浴後貼身者或用單衣【坎】（士喪記）廣尺輪縱也二尺深三尺南其壤所以埋巾櫛揳齒及沐浴水者

設氷之具

【氷】夏月用之（喪大記）大夫設槃造氷士無氷（註）士瓦槃盛水（士喪禮疏）士有氷得賜者也【槃】或瓮所以盛氷或水者【牀】用俗笧平牀所以遷尸者

襲具

【紗】【屩】【襪】【綿】一【掩】【大帶】用白繒廣四寸夾縫之其長圍腰而結於前再繚爲兩耳垂其餘爲紳下與裳齊以黑繒緣其紳兩旁及下表裏各半寸大夫則兩耳亦緣之復以五采條廣三分約之相結之處長與紳齊無則用平日所帶〇婦人帶當考【深衣】裁用白細布度用指尺中指中節爲寸衣全四幅其長二尺二寸過脇下屬於裳其制用布二幅中屈下垂前後共爲四幅如今之直領衫但不裁破腋下其下過脇而屬於裳處約圍七尺二寸每幅屬裳三幅【裳】交解十二幅上屬於衣其長及踝其制用布六幅每幅裁爲二幅一頭廣一頭狹狹頭當廣頭之半交解時廣頭占一尺四寸狹頭占八寸兩各除兩邊針縫一寸則如法以狹頭向上而連其縫以屬於衣其屬衣處約圍七尺二寸每三幅屬衣一幅其下邊及踝處約圍丈四尺四寸【圓袂】用布二幅各中屈之如衣之長不削邊幅屬於衣之左右而縫合其下以爲袂其本之廣如衣之長而漸圓殺之以至袂口則其徑一尺二寸【方領】兩襟相掩衽在腋下兩領之會自方（補註）衣之兩肩上各裁入三寸反摺卽剪去之別用布一條自項後摺轉向前綴左右摺剪處表裏各二寸禮記所謂袷二寸是也【黑緣】用黑繒領表裏各二寸朱子大全寸半袂口裳邊表裏各一寸半袂口布外別此緣之廣（丘氏）曰按玉藻袷二寸緣寸半今家禮不言袷尺度幾何止言領緣廣二寸今定如古禮用布濶二寸長如衣身爲袷而加緣寸半於其上庶全一衣之制云（按）士喪禮襲三稱（註）衣單複具曰稱喪大記衣必有裳謂之稱袍必有表不單爵弁服緇衣纁裳皮弁服白布衣素裳褖衣黑衣裳赤緣三服同用一緇帶今深衣與公服幷用恐亦不妨無深衣用直領衣〇（按）襍記不襲婦服女喪亦當不襲男服〇女

充耳白纊大禮婦人[illegible]當用[illegible]衣團領去[illegible]至長而只[illegible]詳之

衷圓衫或蒙頭衣或長襖子汗衫一卽承團領者裹肚一所以裹腹者袴有絮○女喪則幷用裳[illegible]一或紬或綿布[illegible]有絮或紬或綿單袴一或綿或布行纏二所以束脛至膝者襪二有絮網巾一黑繒爲之幅巾一用黑繒或紬長六尺（指尺下同）〔補註〕廣一尺四寸（或云當用全幅）〔大全〕剌一邊爲巾額當中屈摺畫而記之卽仲屈平鋪就右邊屈處先於其左（用指）撮起小許摺向右又於其右提起小許摺向左兩相摟着用線綴住而空其中間以爲小橫幅子又翻轉反屈從幅子左邊四五寸間斜縫向左圓曲而下遂循左邊至于兩末又將翻轉使所縫餘繒藏在裏以幅子當額前裹之至兩鬢旁各綴一帶廣二寸長二尺所以裹首者〔補註〕幅巾幅與衰裳幅不同幅巾幅相摟在裏衰裳幅相摟在外○〔按〕古者人死不冠不笄但以帛裹其首謂之掩家禮幅巾所以當掩也男喪用

幅巾則女喪恐當依古用掩〔士喪禮〕掩練帛廣終幅長五尺析其末〔註〕爲將結於頤下又還結於項中〔疏〕掩若今幞頭但以後二腳結於頤下爲異（幞頭之制見下奔喪條四腳巾註）幎目一用緇帛或紬方尺二寸以纁爲裏充之以絮四角有繫所以覆面者充耳二用新綿狀如棗核所以塞耳者握手二用玄帛或紬長尺二寸廣五寸三分其長取中央四寸從兩邊各裁入一寸削約之以纁爲裏充之以絮兩端下角各有繫所以裹手者履二用黑紬糊紙爲之用二白帶或組長二尺餘橫綴於履後跟又於履頭以絛爲絇所以受繫穿貫者也○若女喪而有常著彩鞋則用之冒用紬綃玄七尺餘纁七尺〔士喪禮註〕冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下上玄下纁象天地也〔喪大記〕曰君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三質長與手齊殺三尺○〔丘氏〕曰冒制縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫又於不縫之邊上下安三帶以結之今人不知古制乃縫如兩袋套於旣斂衾衣之上非是燎宵設于中庭爲明滅之見士喪禮

飯含之具

珠三〔按〕古者君用珠而今國俗士庶人通用儀節及五禮儀亦許用之金玉錢貝俱可箱所以盛珠者米二升以新水淅令精碗盛米者幎巾用布方二尺爲之所以覆面者〔士喪禮註〕爲飯之遺落米也匙抄米者盥盆浣巾孝子所盥

奠具

卓子脯醢檀弓所謂餘閣無則隨所有○〔士喪記〕用吉器〔疏〕未忍異於生故未變至小斂奠則變酒盞盤具香臺具巾所以覆奠者祝親戚爲之二

爲位之具

帷設於堂內以別內外者薦席屛牀

襲

陳襲衣以卓子陳于堂前東壁下西領南上〔士喪禮〕不綪〔註〕綪讀爲綪屈也幅巾一充耳二網巾一幎目一握手二深衣一（或團領襦襖或直領衣女喪則圓衫或蒙頭衣長襖子）大帶一（或常時所帶）汗衫一裹肚一袍襖（隨所用之多少）袴一單袴一勒帛二襪二履二冒一

沐浴飯含之具

以卓子陳于堂前西壁下南上珠三（或金玉錢貝盛以箱置南端）米二升實于盆〔士喪禮〕祝淅米于堂南面用盆盛米于敦奠于貝北櫛一組一笄一櫜五沐巾一浴巾二明衣一○設盆於西墻下煑潘及水又設二盆以從沐浴時盛

（潘及水）乃沐浴侍者以湯入（潘及水各盛于盆）主人以下皆出帷外北面（哭）悉去病時衣及復衣（喪大記註去病時所加新衣及復衣以俟沐浴）沐髮（以潘）櫛之晞以巾撮爲髻（用組乃施笄女喪亦用組笄所落髮盛于囊）抗衾而浴（以水（士喪禮）母喪則內御者浴）拭以巾（上下體各尸一）剪爪（左右手足爪各盛于囊俟大斂納于棺中○設明衣還覆以衾）其沐浴餘水并巾櫛棄于坎（（士喪禮）主人入卽位）（士喪禮）設冰（喪大記註沐浴以後襲斂以前之事也士喪禮疏先納冰槃乃設牀於其上袒簟也簀去席而遷尸通米之寒氣○士用水）襲侍者別設襲牀於幃外施薦席褥枕先置大帶深衣（或公服直領衣及女喪所用俱見襲具）袍襖汗

衫袴襪勒帛裹肚之類於其上遂舉以入置浴牀之西遷尸於其上（衣之皆右衽）但未著幅巾深衣履（覆以衾侍者徹浴牀○按兩臂辟戾不得穿袖遷尸于襲上之時令尸履正在衣領上共舉尸漸漸下之而納手于袖或使兩人共執衣領由尸下而上以手納于袖○（按）退溪李先生曰服中死者襲用素服黑巾帶小斂正服亦用素其餘並用吉服大斂入棺孝服一具與吉服一具對置左右則似有服盡用吉之意不至長爲地下凶服之人愚意一人之身並用吉凶之服非吉非凶亦恐未安恨不及就質也己卯請儒議定喪中死者襲斂皆用吉服喪服則陳於靈牀既葬而徹恐似得之）徙尸牀置堂中間（卑幼則各於室中間餘言在堂者放此妻喪則小西以避正中見大全）乃設奠執事者以卓子

置脯醢升自阼階祝盥手洗盞斟酒奠于尸東當肩巾之（若日晚先設燭以照饌設巾後還減之凡奠同）主人以下爲位而哭主人坐於牀東奠北衆男應服三年者坐其下皆藉以藁同姓期功以下各以服次坐於其後皆西向南上尊行以長幼坐于牀東北壁下南向西上藉以席薦主婦及衆婦女坐于牀西藉以藁同姓婦女以服次坐于其後皆東向南上尊行以長幼坐于牀西北壁下南向東上藉以席薦妾婢立於婦女之後別設幃（於堂中）以障內外異姓

之親丈夫坐於幃外之東北向西上婦人坐於帷外之西北向東上皆藉以席以服爲行無服在後○若內喪則同姓丈夫尊卑坐于幃外之東北向西上異姓丈夫坐于帷外之西北向東上（（儀節）自是以後凡爲位哭皆如此儀）○三年之喪夜則寢於尸傍藉藁枕塊羸病者藉以草薦可也期以下寢於側近男女異室外親歸家可也乃飯含主人哭盡哀左袒（（按）覲禮疏禮事左袒無問吉凶禮皆袒左）自前扱於腰之右盥手執箱以入侍者一人插匙于米盌執以從（（士喪禮）祝受貝奠于

（尸西文受米奠于貝北（疏）就尸東受從尸南過奠于尸西口實不由足也立主人之右佐飯事）徹枕以幎巾覆面（士喪禮 徹楔）主人就尸東由足而西牀上坐東面舉巾以匙抄米（士喪禮 左扱米）實于尸口之右并實一珠又於左於中亦如之主人襲所襲衣復位（士喪記說 徹飯餘）侍者卒襲覆以衾（侍者設枕如初去幎巾先著網巾）加幅巾（以其帶向巾外過項後相結以垂之）充耳設幎目（以其繫結於後）納履（以其繫穿于約中結于足背又以餘組合繫兩足使不相離）乃襲深衣（右衽）結大帶設握手（先以右手置於幄中用一端掩手背以綦繫繞腎一匝還從上自貫又用一端重掩之以綦繫由手表向上鉤中指又反以上繞取繫向下與繞腎者結於掌後節中於左手亦如之）乃覆以衾（若設冒先以殺韜足而上後以質韜首而下乃結其帶○擬齒與幎巾並埋於坎○宵設燎于中庭）

靈座之具

椸 **子** **帷** **香爐** **遺衣** **香盒** **倚子** 香具 **盞** **柴楪** 盤具 **卓** **注**

酒 **盥盆** **果** **帨巾** **脯**

魂帛之具

白綃 或紵布三四尺所以爲魂帛者其制有二或束帛或同心結（儀節）束帛之制用綃一匹卷兩端相向而束之結之制摺帛爲長條兩交互穿結上出其首旁出兩耳下垂其餘爲兩足有肖人形二者俱可 **箱** 所以盛魂帛者 **帕** 白布爲之所以覆魂帛者

銘旌之具

竹杠 一所以爲銘旌竿者俗於竿頭制木爲[illegible]

（[illegible]○士[illegible]大夫五尺諸侯七尺天子九尺○五禮儀國制[illegible]九尺四品以上八尺五品以下七尺○[illegible]）

泥蘇 **趺** 杠足其制如傘架 **粉** 書銘旌者 **鹿角膠** 所以和粉者 **絳帛** 廣終幅三品以上九尺五品以上八尺六品以下七尺造禮器凡上下有軸用絳繫之○令善書者大書曰某官某公之柩無官則隨生時所稱○婦人因夫子有封號則云某封夫人某貫某氏之柩無封云孺人○凡婦人封號從夫實職書之 **官階稱號（國制）** **正一品** 大匡輔國崇祿大夫議政府輔國崇祿大夫○宗親顯祿興祿大夫○儀賓綏祿成祿大夫○宗親大君妻府夫人 **從一品** 崇祿崇政大夫○宗親昭德嘉德大夫○儀賓光德崇德大夫○以上文武官妻貞敬夫人○宗親妻郡夫人 **正二品** 正憲資憲大夫○宗親崇憲承憲大夫○儀賓奉憲通憲大夫 **從二品** 嘉義嘉善大夫○宗親中義正義大夫○儀賓資義順義大夫○以上文武官妻貞夫人○宗親妻縣夫人 **正三品** 通政大夫折衝將軍○宗親明善大夫○儀賓奉順大夫○文武官妻淑夫人○宗親妻愼夫人 **正三品** 通訓大夫禦侮將軍○宗親彰善大夫○儀賓正順大夫 **從三品** 中直中訓大夫建功保功將軍○宗親保信資信大夫○儀賓明信敦信大夫○以上文武官妻淑人○宗親妻愼人 **正四品** 奉正奉列大夫振威昭威將軍○宗親宣徽廣徽大夫 **從四品** 朝散朝奉大夫定略宣略將軍○宗親奉成光成大夫○以上文武官妻令人○宗親妻惠人 **正五品** 通德通善郎果毅忠毅校尉○宗親通直秉直郎 **從五品** 奉直奉訓郎顯信彰信校尉○宗親謹節愼節郎○以上文武官妻恭人○宗親妻溫人 **正六品** 承議承訓郎敦勇進勇校尉○宗親執順從順郎 **從六品** 宣敎宣務郎勵節秉節校尉○以上文武官妻宜人 **正七品** 務功郎迪順副尉 **從七品** 啓功郎奮順副尉○以上文武官妻安人 **正八品** 通仕郎承義副

（尉從八品承仕郎修義副尉○以上文武官妻端人正九品從仕郎効力副尉從九品將仕郎展力副尉○以上文武官妻孺人）

置靈座設魂帛設椸於尸南覆以帕置倚於椸前（（儀節）倚上置坐褥褥上置遺衣遺衣上）置魂帛倚前設卓子設香爐盒盞注酒果於卓上侍者朝夕設櫛頮奉養之具皆如平生立銘旌（祝跗）設倚於靈座之右不作佛事執友親厚之人至是入哭可也主人未成服而來哭者服深衣（（儀節）淡色衣○（儀節）主人出見禮弔者臨尸哭詣靈座前上香再拜哀止向主人致辭曰某人如何不淑主人徒跣扱衽拊心立西階下向賓且哭且拜無辭賓答拜與主人相向哭盡哀禮畢弔者哭出主人哭入護喪送弔者出門此蓋本家禮及喪大記也主人不出見禮弔者入門望尸哭哀止護喪出見弔者致辭曰竊聞某〻不淑來伸慰禮再拜護喪答拜答辭曰孤某遭此凶禍特蒙慰問不勝哀感以未成服不敢出見使某拜因再拜弔者答拜退護喪出送門外此蓋本書儀及厚終禮也今兩存之俾有喪者於所尊親用前儀於所疎遠用後儀）

小斂之具

牀　薦　席　褥　枕　屏　絞布（二十尺許布帛尺用家治者或細白綿布所以爲絞者（按）吾東布幅甚狹必加半幅聯縱用之爲空肰則當入三十尺許○橫者三幅其長各四尺或三尺餘縱者二幅其長十尺或九尺許各隨其尸之長短肥瘠裁定每幅析其兩端爲三片橫幅則留中八寸餘縱幅則留三分之二不析橫者取足以周身相結縱者取足以掩首至足）

而結於頞巾　衾二一即複者用以小斂者（士喪禮）緇衾赬裏無紞（註）紞被識也斂衾或倒被無別於前後也凡衾制皆五幅一即侇衾用以覆尸者（士喪禮疏）侇衾質殺之裁猶冒也上以緇下以赬連之乃用也又曰侇衾本爲覆尸覆柩不用入棺是以將葬啓殯覆柩亦用之又曰朝廟及入壙雖不言用侇衾又無徵文以覆柩言之當隨柩入壙矣（按）家禮所謂柩衣即侇衾也　散衣　即雜衣袍襖之屬　上衣　如團領直領之類○（士喪禮）衣十九稱○（喪大記）非列采間色絺綌紵不入（當暑亦用袍）

環絰之具

白布巾　制如俗孝巾小斂時所着　環絰　麻一股而纏大如緦絰以加白布巾者（雜記）小斂環絰公大夫士一也（疏）親始死孝子去冠至小斂不可無飾士素委貌大夫以上素弁而貴賤悉得加環絰襲絰乃去至啓殯并白巾復用之以至卒哭（按）禮大斂亦環絰（丘氏）曰按諸家之說則首絰之下必有巾帽以承之可知矣委貌爵弁之制今世不存宜用白布如俗制孝巾小帽似得禮意○（愚按）古禮環絰小斂時所着而至襲絰去之儀節在於憑尸之後當以禮經爲正但今禮小斂時尚被髮如欲從古恐當撮髻而加巾絰且儀禮禮記皆無齊衰不杖環絰之語而丘儀但服斬者用之可疑也

奠具

卓子二　盞盤具　注　罩子　裂竹爲之蒙以紬紗或以布巾　爐　臺具　盥盆　二一有臺帨所盥無者執事所盥　帨巾　二　洗盞盆　一所以洗盞　拭盞巾　一所以拭盞饌酒果脯醢之類○（士喪記）奠以素器劉氏曰凡靈座之間除金銀酒器外盡用素器

括髮免髽之具

麻繩　斬衰所用括髮及髽者　布　頭繻　即總所以束髮者圖式婦

人以六升布爲總束其本末出紒後所垂者六寸期大功八寸小功緦一尺（書儀）括髮先用麻繩撮髻又以布爲頭繻齊衰以下皆免裂布或縫絹廣寸婦人髽亦細麻繩齊衰以下亦用布絹皆如幓頭之制○（按）家禮本書儀男子斬衰亦以布爲頭繻也**免**裂布或縫絹廣一寸爲之齊衰以下至同五世祖者所以繞髻者髽同○括髮免髽至成服去之**補註**婦人安髮者母喪則榛不爲之（儀節）長五六寸（按）古禮成服用之與家禮不同

絰帶之具

首絰斬衰用苴麻卽有子麻齊衰以下用枲麻卽無子麻緦用熟麻其制爲兩股相交約長一尺七八寸其圍則斬衰九寸（士喪疏）（大搹指與大巨指搤圍爲九寸）齊衰七寸大功五寸小功四寸緦三寸斬衰麻本在左從額前向右圍之以其末加於本上齊衰以下麻本在右從額前向左末繫本下又以細繩爲纓而固之垂下而結於頤下齊衰以下用布亦如之（喪服註）大功以上絰有纓小功以下無纓（喪服）中殤七月不纓絰○婦人於遷尸後用之男子於遷尸後用之**腰絰**麻同上兩股相交其圍斬衰七寸齊衰五寸大功四寸小功三寸緦二寸其兩頭各存麻本用細繩結之通長七八尺又於圍腰相結處各綴細繩（齊衰用布）以備相結○大功以上散垂其末長三尺至成服乃絞啓殯復散垂卒哭乃絞小功以下及年五十者及婦人初卽絞之殤之絰不絞其帶之垂者見儀禮禮記○婦人於遷尸後帶之男子遷尸後帶之**絞帶**斬衰用麻繩一條長十八九尺中屈之爲兩股各一尺餘結合爲彄子肰後合其餘爲一條圍腰從左過後至前乃以其右端穿兩股間而反揷於右在腰絰之下通長八九尺卽三重四股（間傳註）（四股共之積而相重則三重

並單紉而一重兩股合爲一綴是二重又合爲一綴是三重也）○（丘氏曰按文公語錄絞帶較小於腰絰家禮大如腰絰今擬較小爲是）○齊衰以下用布各從其服之升數（見成服條）夾縫之約廣四寸許屈其右端尺許用線綴之以爲彄通長七八尺○遷尸後帶之

小斂厥明（謂死之明日）執事者陳小斂衣衾以卓子陳于堂東壁下（士喪禮南領西上綪）據死者所有之衣隨宜用之若多則不必盡用也設奠具設卓子于阼階東南置奠饌及盞注于其上巾之設盥盆帨巾各二于饌東其東有臺者祝所盥也其西無臺者執事者所盥也別以卓子

設潔滌盆新拭巾於其東所以洗盞拭盞也此一節至遣奠同**括髮麻免布髽麻**括髮謂麻繩撮髻又以布爲頭繻也免謂裂布或縫絹廣寸自項向前交於額上卻繞髻如著掠頭也髽亦用麻繩撮髻竹木爲簪也設之皆于別室（按）喪服小記斬衰括髮以麻爲母括髮以麻（免而以布（註）斂訖以麻自項而前交於額上卻而繞於紒如著幓頭肰幓頭今人名掠髮此謂括髮以麻也母死亦肰故云爲母括髮以麻言此禮與長父同免而以布專言爲母也蓋父喪小斂後拜賓竟子卽堂下之位猶括髮而踊母喪則此時不復括髮而著布免以踊故云免而以布○（士喪禮）婦人髽于室（註）用麻布亦如著幓頭肰（疏）髽形先以髮爲大紒紒上斬衰婦

人以麻齊衰婦人以布其著之如男子括髮與免）首經腰經絞帶麻（見士喪禮）設小斂牀布絞衾衣設小斂牀施薦席褥于西階之西鋪絞衾衣舉之升自西階置于尸南先布絞之橫者三於下以備周身相結乃布縱者一於上以備掩首及足也衣或顛或倒但取正方唯上衣不倒（〔士喪禮〕布絞衾散衣祭服美者在中）乃遷襲奠執事者遷置靈座西南俟設新奠乃去之後凡奠皆倣此遂小斂（〔按〕據古禮此時主人兄弟白巾環經以視斂○〔又按〕禮動尸舉柩皆袒於事便也婦人（不袒）事訖還襲家禮從簡故皆略之只一袒於將遷尸之際今雖難一一從古如大小斂等大節目恐當依禮經爲正）侍者盥手舉尸男女共扶助之遷于小斂牀

上先去枕而舒絹疊衣以藉其首仍卷兩端以補兩肩空處又卷衣夾其兩脛取其方正然後以餘衣掩尸左衽（〔喪大記註〕衽衣襟也生向右死則向左示不復解）不紐裹之以衾而未結以絞未掩其面蓋孝子猶俟其復生欲時見其面故也斂畢則覆以衾（〔士喪禮〕侇衾○〔丘氏〕曰儀禮無未結絞未掩面之說家禮蓋本書儀也若當暄熱之時依儀禮卒斂爲是○〔按〕家禮左衽不紐與喪大記結絞不紐不同蓋喪大記指絞而言家禮指衣之小帶而言不紐之文雖同而義則自別也家禮之意以爲衣襟既向左則自不結小帶故曰不紐世俗或割去小帶誤

〔喪大記〕妻於夫拘之

〔士喪記〕袒下無免字

矣○〔又按〕士喪禮襲三稱鄭註凡衣死者左衽不紐蓋鄭氏因喪大記小斂大斂皆左衽之文而有此說然喪大記初不言襲而儀禮及家禮亦無襲時左衽之說鄭註恐不可從襲則右衽至小大斂始左衽疑得禮意）

主人主婦馮尸哭擗（主人西向馮尸哭擗主婦東向亦如之○凡子於父母馮之父母於子夫於妻執之婦於舅姑奉之舅於婦撫之於昆弟執之凡馮尸父母先妻子後）袒括髮免髽于別室（男子斬衰者袒括髮齊衰以下至同五世祖者皆袒免于別室〔司馬公〕曰齊衰以下去帽著頭巾加免於其上）婦人髽于別室（〔士喪記〕既馮尸主人袒括髮絞帶衆主人布帶〔註〕衆主人齊衰以下○

〔喪大記〕婦人髽帶麻于房中〔呂氏〕曰婦人不俟男子襲經先帶麻者以質略少變故因髽而襲經也〔楊氏〕曰襲經之經首經腰經之總稱○〔按〕此諸說則主人括髮免時當加絞帶齊衰以下布帶婦人髽時亦當加首經腰帶矣）還遷尸牀于堂中執事者（〔喪大記〕徹帷）徹襲牀遷尸其處（〔士喪禮〕幠用侇衾）哭者復位尊長坐卑幼立〔士喪禮〕主人拜賓襲經（〔士喪禮〕奉尸侇于堂男女踊主人降自西階〔疏〕衆主人從拜賓卽位〔註〕東方位踊襲〔儀節〕掩向所袒之上衣經于序東〔疏〕非謂就堂上也復位○〔丘氏〕曰禮有拜賓之文家禮無之今補入者蓋以禮廢之後能知禮者少賓友來助斂者不可不謝之○〔圖式〕成服條云此首經卽奉尸侇于堂時襲經帶所用○〔今按〕此說主人兄弟遷尸之後皆當首經腰經散垂）乃奠（祝帥執事者盥手舉饌升自

阼階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之卑幼者皆再拜侍者巾之（〔按〕儀節孝子不拜更詳之）主人以下哭盡哀乃代哭不絕聲

〔大斂之具〕（**秫米灰**即糯米灰用不去皮者亦可〔丘氏〕曰秫糯也〔本草〕糯米殺蟲又〔字書〕黍粘曰秫又泥穲粘穀曰秫用器煉熟或熾炭燒之令色黑作屑八九斗或六七斗隨棺高下增减無秫則代以炭灰並篩下所以鋪棺底者**白紙**五六張用鋪灰上者**褥**用色紬有裏夾縫之長廣隨棺內裁定用鋪於七星板者**席**廣狹依褥四邊飾以色紬所以鋪褥上者**枕**　**[illegible]**　**[illegible]**　**[illegible]**　**枕**薦以下加於床上者**絞布**二十尺許若幅狹則三十尺許○横者二幅其長圍棺內兩端出外垂

下各至兩傍之半而止通身襞裂爲六片去其一用五縱者一幅其長從棺頭圍於兩傍其端各跨棺足兩角棺木厚則纔跨而止薄則布端相及而止三分其長留中一分劈開其兩端各爲三片若幅狹則横者用三幅每幅析爲二去一用五縱者加半幅○〔喪大記〕大斂絞縮者三横者五絞一幅爲三不辟〔註〕一幅兩頭分爲三段而中不擘裂也〔吳氏〕曰横絞之五通身裁開縮絞之三裁開其兩端爲三但中間當腰處不剪破爾○〔按〕家禮圖大斂横絞分作十五片誤也**衾**二并有絮一以承藉卽始死所覆者一以覆之**散衣****上衣**以上見小斂條○〔喪大記〕士三十稱大夫五十稱無則隨所有**漆**見治棺條**白苧布**五六尺所以用漆塗棺縫者無則只塗油紙**油紙**三張所以貼棺縫者**菽末**用菽二升乾燥作末和水用之所以粘油紙者**油芚**九張付者一或四張付者二所以裹棺者**小索**五十餘把**大索**十餘把以上二物所以結棺者

〔成殯之具〕（**凳**二卽俗謂木長準棺之廣足高三四寸所以承柩者**帷**所以障柩四方者**柩衣**見小斂具**帟**幕之小者置諸殯上以承塵**毛氈**五六浮無則用藁席冬月用以裹棺者）

〔靈牀之具〕（**牀****帳****薦****席****屛****枕**二**褥****衣被****櫛具****頮盆****帨巾**）

〔奠具〕（如小斂）

大斂厥明小斂之明日死之第三日也執事者陳大斂衣衾以卓子陳于堂東壁下（衣無常數〔士喪禮〕南領西上綪衾用有綿者）（絞縮一横五）設奠具如小斂之儀〔士喪禮〕主人及親

者袒布席如初布絞衾衣（設大斂牀施薦席褥枕于西階之西鋪絞衾衣舉之升自西階置于尸南先布絞之横者於下以備周身相結乃布縱者於其上以備掩首及足次衾次上衣次散衣或顚或倒但取正方〔士喪禮〕美者在外○〔丘氏〕曰家禮本書儀無大斂布絞衣衾之文蓋欲從簡然有力者自當如禮○〔按〕大斂一節似不可廢今依儀禮添入）舉棺入置于堂中少西執事者先遷靈座及小斂奠於傍側（〔士喪禮〕帷堂主人及親者升自西階西面袒）役者舉棺以入（〔士喪禮〕棺入主人不哭）置于牀西承以兩凳若卑幼則於別室役者出侍者（鋪秫灰於棺中使極均平次鋪厚白紙次下七星板次鋪褥席）置衾于棺中垂其裔於四外（若用古禮大斂于牀一節則無置衾于棺一節）乃大

沐浴曰棺中之歛非但沐浴時多有去髮老者齒髮不可棄也

歛侍者與子孫婦女俱盥手掩首結絞（若用古禮則遷于大歛牀上先去枕歛衣衾先掩足次掩首次掩左次掩右先結絞之縱者次結横者（喪大記）結絞不紐（註）生時帶並屈紐使易抽解死時無復解義故絞畢結之不爲紐也○（士喪禮）徹帷）共舉尸納于棺中實生時所落齒髮（并沐浴時所落髮）及所翦爪于棺角又揣其空缺處卷衣塞之務令充實勿以金玉珍玩置棺中啓盜賊心收衾令平滿（若用古禮大歛後入棺則似無收衾一節）主人主婦憑哭盡哀婦人退入幕中乃召匠加蓋下釘（設衽則不用釘）徹牀覆柩以衣衾（飾侇）祝取銘旌設跗于柩東復設靈座于故處留婦人兩人守之○司馬公曰凡動尸舉柩哭擗無算肰殯斂之際亦當輟哭臨視務令安固不可但哭而已（（按）古禮殯于坎中而塗之朱子殯長子亦然家禮所謂累墼塗之卽此意今俗亦有塗殯或沙殯者當隨宜○士喪禮卒塗主人復位（襲）士虞禮註同時在殯皆異几）設靈牀于柩東牀帳薦席屏枕衣被（櫛頮）之屬皆如平生時乃設奠如小歛之儀主人以下各歸喪次中門之外擇朴陋之室爲丈夫喪次斬衰寢苫枕塊不脫絰帶不與人坐焉非時見乎母也不及中門齊衰寢席大功以下異居者旣殯而歸居宿於

喪大記婦人不居廬不寢苫父不次於子兄不次於弟喪服小記父不爲衆子次於外

外三月而復寢婦人次于中門之內別室或居殯側去帷帳衾褥之華麗者不得輒至男子喪次（（喪大記）父母之喪居倚廬（疏）於中門外東墻下倚木爲廬以草夾障不以泥塗飾之旣練始居堊室與家禮不同量而行之可也）止代哭者

〔成服之具〕

衰裳布斬衰極麤生布齊衰次等麤生布期次等生布大功稍麤熟布小功稍細熟布緦極細熟布每一人三十五六尺布帛尺若布狹而連幅則五十二三尺**孝巾及冠梁布**各於其服用稍細者**冠武纓**厚紙或褚用**絰帶布**齊衰以下各於其服用精細者**中衣布**升數各如其服**竹**斬衰杖**桐**齊衰杖家禮集說無桐代以柳蓋柳者類也楡桐者同也卽無葛之鄉用穎之義**菅**或藁斬衰齊衰屨次**疏**不杖期屨次斬衰婦人同**繩**或布大功屨次杖期以下婦人同用布**[illegible]**

大[illegible]裳布準男子衰裳之布**蓋頭布**準男子冠梁之布**頭[illegible]布****竹木簪**見小歛條**侍者衣布**稍麤生布**[illegible]****線**

男子服制裁用指尺首絰腰絰圍九寸七寸之類亦同（按）衣身用布二幅袂亦用二幅者以其古者布廣必二尺二寸故取其縱横正方者也若吾東之布則其廣至狹必須連幅用之然後衣可以容身袂可以踰手而合縱横正方之制或言連幅非古制不可爲也不通之論也**衣**用布二幅各長四尺四寸正數外兩端各剩縫餘一寸下并同各幅中分屈之爲前後兩葉長二尺二寸兩幅共四葉前兩葉後兩葉居記肰後將後兩葉縫合之留上四寸不縫乃以前後四葉疊之爲四重卽自不縫

一本用布四條縫於兩腋之上

處橫裁入四寸〔註〕分摺所裁者向外各加兩肩上以爲左右適即辟領也各攙負版一寸旣摺所裁者向外其前後左右虛處各方四寸即濶中也**袂**用布二幅亦各長四尺四寸長與衣身同中屈之亦長二尺二寸各縫連於衣身之左右不削幅又各縫合其下際以爲袂又於袂端縫合其下一尺留其上一尺二寸以爲袂口即袪也**加領**別用布長一尺六寸濶八寸縱摺而中分之其下一半兩端各裁斷方四寸除去不用只留中間八寸以加後之濶中其上一半全一尺六寸不裁以布之中間從項上分左右對摺向前垂下以加於前之濶中**袷**即加於領裏者用布一條長一尺六寸廣一尺四寸分作三條二條疊縫於領以加於前濶中一條橫摺爲二重加於後濶中並加領乃三重也楊氏所謂分作三條施於袷而適足無餘欠者也**帶下尺**用縱布高一尺上屬於衣橫繞於腰以腰

之濶從爲準**衽**兩腋之下有衽各用布三尺五寸上下各留一尺正方一尺之外上於左傍裁入六寸下於右傍裁入六寸便於盡處相望斜裁却以兩傍左右相沓綴於衣兩傍垂之向下狀如燕尾以掩裳傍際也〔喪服疏〕斬衰衽前掩其後齊衰衽後掩其前**衰**用布長六寸廣四寸綴於左衿之前當心處**負版**用布方尺八寸綴於領下當背垂之○五服衣縫皆向外但斬衰不緝邊齊衰以下皆緝邊展出外用線綴住（見儀禮）○大功以下無負版辟領衰〔按〕儀禮五服皆有衰負版辟領家禮大功始除此三者而今之行禮者率於楊氏之說雖於祖父母及妻喪亦不用之恐非禮意當以家禮爲正**衣繫**即小帶〔儀節〕四條綴於內外衿使相掩**裳**前三幅後四幅前後不連每幅作三㡇其作㡇則於每幅上頭用指揑起少許摺向右又提起少許摺向左兩相揍着用線綴住而空其中以爲㡇

如是者三㡇〔註〕夾縫㡇相攙在外與幅巾㡇不同裳長短隨宜又以布廣四五寸縱摺之綴前後七幅而夾縫之約圍於腰兩端皆有帶○五服裳縫皆內向但斬衰則不緝邊齊衰以下緝邊展入內用線綴住（見儀禮）**中衣**即古深衣制（見冠儀）所以承衰者或用中單衣之制不妨〔按〕雖斬衰深衣亦以布緣邊**冠**紙糊爲材廣三寸長足跨頂前後裹以布爲三㡇大功以上皆向右小功以下皆向左縱縫之是謂襞積斬衰用麻繩以爲武齊衰以下用布從額上約之至項後交過前各至耳邊結之屈冠兩頭入武內向外反屈之縫於武是謂外畢武之餘下垂爲纓結於頤下**首絰****腰絰**（已見小斂條）**杖**竹杖高齊心本在下桐杖亦如之削之上圓下方〔喪服小記〕杖大如絰〔註〕絰謂腰絰**屨**〔喪服〕斬衰菅屨菅菲也（無則代以藁外納收餘末向外）疏衰疏屨藨蒯之類不杖麻屨〔喪服小記〕齊衰三月與大功繩屨〔喪服註〕小功以下吉屨無絇○儀節齊衰以草或麻收餘末向內大功用布小功用白布**孝巾**五服及侍者所着〔按〕禮冠者纚巾加絰而國俗例於喪冠下施此孝巾雖非禮意儀節亦有之從俗無妨**布笠**出入時所着雖非古制從俗亦可**生布直領**幷

婦人服制**衰**布升數及裁制幷同男子但無帶下尺又無衽**裳**用布六幅交解爲十二幅如深衣之裳連綴於衣**首絰****腰絰****絞帶**（幷見小斂條）○〔楊氏曰〕家禮男子衰服純用古制而婦人不用古制幷無經帶之文此則未詳當以禮經爲正**杖**如男子（以上幷見儀禮圖式）○或依家禮爲大袖長裙**大袖**〔丘氏曰〕如今婦人短衣而寬大其長至膝袖長二尺二寸準男子衰衣之制（五禮儀即本國長衫也）**長裙**〔丘氏〕曰用布六幅裁爲十二破聯以爲裙其長拖地準男子衰裳之制（五禮儀即本國

喪服疏當室男子與衆人爲禮有此服不及外親

南溪曰禮有上下尊卑之體尊者雖以童子減服卑者恐不當以童子減於尊者之服

裳也○〔丘氏〕曰按家禮婦人服制本書儀自大袖以下皆非古制今將補入腰絰一事並以禮男子重首婦人重帶存其最重者使後人因此而復古也**蓋頭**〔丘氏〕曰比衣裙用布稍細者凡三幅長與身齊斬衰不緝邊齊衰緝邊**布頭帤****竹木簪**笄見括髮條〔儀圖式〕曰無明文恐與男子同○〔儀節〕斬衰齊衰麻鞋杖期以下用布小功以下用白布○〔丘禮儀〕弁以白綿布爲之侍婢造以白皮**背子**〔丘氏〕曰衆妾則以背子代大袖長與身齊小袖（〔五禮儀〕卽本國蒙頭衣）

童子服制禮童子八歲以上乃爲成服○〔按〕記曰童子不冠今俗或加巾絰非禮也○〔喪服疏〕童子不杖此庶童子也〔問喪〕云童子當室則免而杖矣謂適子也當室童子雖稚少以衰抱之且有杖矣○〔喪服小記〕女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖〔註〕以無男昆弟而使同姓爲攝主也

○〔玉藻〕童子無緦服唯當室緦童子哭不偯不踊不杖不菲不廬〔戴德〕曰禮不爲未成人制服者爲用心不能一也其能服者亦不禁不以制度唯其所能勝〔譙周〕曰童子小功以上皆服本親之衰麻蔚之曰禮稱童子不一愚謂當室是八歲以上及禮之人以其當室故與成人同射慈以爲未八歲者服其近屬布深衣或合禮意○或曰凡服必相報長者於童子有三殤遞減之制則童子於長者亦當遞減其服更詳之

侍者服制〔喪服疏〕士無臣故僕隸等爲之吊服加麻**孝巾****環絰**（制見括髮條）**腰絰**制如絞帶而其圍比環絰五分去一**生布衣**制如俗直領衣或中單衣○侍婢當依丘儀衆妾服制

成服厥明大斂之明日死之第四日也〔按〕楊氏曰大斂雖畢人子不忍死其親故不忍遽成服必四日而後成服據此大斂與成服不可同日并行也世人或以斂具未備過三日而大斂仍以其日成服殊失禮意也

五服之人各服其服（大功以上腰絰散垂者絞之）

入就位然後朝哭（〔士喪禮〕婦人卽位于堂南上哭〔圖式〕堂東西面丈夫卽位于門外西向北上外兄弟〔註〕異姓有服者在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上〔疏〕外位皆有哭主人卽位辟〔註〕開也門婦人不哭主人拜賓旁三〔註〕先西面拜乃南面拜東面拜右還入門哭婦人踊主人堂上直東序西面兄弟皆卽位如外位〔註〕兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦卽位乃哭卿大夫在主人之南諸公門東少進〔註〕賓皆卽此位乃哭盡哀止）○〔儀節〕男位於柩東西向女位於柩西東向各以服爲次

相弔如儀（〔儀節〕諸子孫就祖父及諸父前跪哭盡哀又就祖母及諸母前亦如之女子就祖母及諸母前哭遂就祖父諸父前如男子之儀主婦以下就伯叔母哭亦如之）

其服之制一曰斬衰〔三年〕已爲父〔喪服〕女子子在室嫁反在室嫡孫父卒爲祖若曾高祖承重者〔按〕通典賀循云父死未殯而祖父死服祖以周除遂云周飾除以素服臨祭依心喪以終三年既殯而祖父死三年〔又按〕經傳通解宋敏求議曰子在父喪而亡嫡孫承重禮令無文大凡外喪終事內奉靈席爲練祥禫祭可無主之者乎當因其葬而再制斬衰服三年詔從之今服制令云嫡子未終喪而亡在小祥前則嫡孫承重者於小祥受服在小祥後則申心喪並通三年而除〔又按〕喪服父卒則爲母疏父卒三年之內而母卒仍服期要父服除而母死乃得申三年云此蓋三年之中人子不忍死其親之意爲母爲祖皆無異同而一則再制斬衰一則仍服期經傳通解皆錄而並存之當何所適

從耶此是大節目不敢輕議姑附其說以備參考　父爲嫡子當爲後者　不解官（雜記）爲長子杖則其子不以杖即位（註）祖不厭孫長子之子亦得杖但與祖同處不得杖（今制）（國制）降喪服（疏）曰繼祖及補已三世即得爲新雖承重不得三年有四種一正體不得傳重謂適子有廢疾不堪主宗廟也二傳重非正體庶孫爲後是也三體而不正立庶子爲後是也四正而不體立嫡孫爲後是也○（按）疏養他子爲後者亦不服三年

（婦）爲舅○夫承重則從服　（按）承重孫遭祖父母喪其妻當從服而其姑在若曾玄孫承重曾高祖父母喪其母若祖母若妻之服諸說異同然古禮婦爲舅姑期年至宋魏仁浦奏始令爲舅姑服齊斬一從其夫承重同橫渠理屈朱子家禮與時王之制皆云從服而無姑在否之說則承重妻姑在不服云者恐不然而曾玄孫之妻亦從服無疑矣假令承重曾祖死而其祖母又母皆在則其祖母自當爲

喪家日所從子擇擇擇日行之亦宗再期日別擇其餘服○元卷目從細從文書到家日爲閏訃日四日成服幾日以文書制月擇日行之○南溪以成服日題主告云雖子朱今已成服取以改題之禮云云兩中神主吉既改後之

舅姑服三年矣其母雖傳重於子而其夫生時既嘗承重則其父雖沒恐亦當服退溪嘗引喪服小記屬從者所從雖沒也服一段恐爲的確之論也但其夫未及承重而早死者則又未知何如處之也　夫爲人後則從服○爲夫（繼）爲所後父　（按）無子而死者其妻立後於三年之內則其子追服之節如袒括髮成服當一如初喪通典云練後來後者彼喪雖殺我重自始更制遠月於義何傷且昔以旁尊服不踰齊今爲其子禮窮於制深淺殊絕豈宜相蒙共爲三年　爲所後祖承重　曾高祖承並同見喪服疏

（妾）爲君　即夫○以上（今制）（國制）同○爲君之父（按）儀禮婦爲舅姑期而妾爲君之黨服與女君同至宋朝陞舅姑服三年家禮因之而不言妾之服然儀禮既有與女君同之文則妾爲君之父母似亦當爲三年也

（今制）（已）爲母女在室及嫁反在堂者同○爲繼母○爲慈母○爲養母○庶子爲所生母○嫡孫父卒爲祖母及曾高祖母承重者（婦）爲夫之母○夫承重則從服○庶子之妻爲夫之所生母○夫爲人後則從服（繼）爲所後母○爲所後祖母承重者○（今制）以下（國制）并無（按）此雖時王之制今不可盡從姑存之以備參考後同

（國制）（已）三軍工顧行三年者聽

二曰齊衰三年

（已）爲母　妾子爲嫡母同（國制）同（按）儀禮父卒則爲母而唐武后上疏父在亦三年宋朝因之家禮從時王之制今當依朱子後來定論以禮經爲正女子子在室及嫁反在室者同○喪服疏父卒三年之內母卒仍服期要父服除而母死乃得申三年（通典）杜元凱曰若父已葬而母卒則服母服云云見重喪未除而遭輕喪條（按）父死未殯而母死則未忍變在猶可以通典所云父未殯服祖周之說推之而服母期也若父喪將竟而又遭母喪則亦以父喪三年內而仍服期似未安不敢輕議姑存諸說

士

之庶子爲其母同而爲父後則降（國制）無　嫡孫父卒爲祖母若曾高祖母承重者　祖若曾高祖在則降　爲繼母　父在則降出則無服　爲慈母謂庶子無母而父命他妾之無子者慈己　以上（國制）同

（婦）爲姑　夫之繼母同妾子之妻爲夫之嫡母同舅在則降　夫承重則從服　曾高祖母同見圖式祖若曾高祖在則降夫爲人後則從服承重所後亦從服見斬衰條　母爲嫡子當爲後者　（小記）削杖（儀禮）（疏）不問夫之在否此亦繼三世長子（今制）（國制）降下同　繼母爲長子

（妾）爲君之長子　亦繼三世者（今制）（國制）降○爲君之母見斬衰條

（補服）（已）祖父卒而後爲祖母後者爲其祖母（繼）爲所後母（按）爲所後祖及曾祖母承重亦同○（通典）許猛曰所後母及祖母被

（沙溪曰父在而爲母心制時吉祭之期而禫當尤菴曰吉祭月或丁或亥略從於心以則爲節）

（又考曰承重孫母見祖姑存不可降並祖[illegible]服也）

出皆無服〔國制〕已（軍士願行三年者聽）〔養〕（爲養父母謂三歲前收而養育者又見家禮圖己之父母在者及父沒長子則降〇士大夫於賤人亦降）

〔齊衰杖期〕已（〔喪服〕父在爲母〔疏〕心喪猶三年〔盧履冰〕曰一周除靈〔通典〕靈筵不得終三年〔按〕家禮雖從時王之制父在爲母亦三年而朱子嘗曰父在爲母期非是薄於母只爲尊在其父不可復尊在母須從儀禮爲正又曰盧履冰議是且我國之制與禮經同今當從之〇〔按〕庾蔚之曰父在之日母亡已久寧可以父亡而變之乎又曰凡服皆以始制爲斷據此母先亡而三年之內父又卒則仍服母以期）嫡孫父卒祖在爲祖母（曾高祖承重同〔按〕父在爲繼母嫡母當蒙父在爲母嫡孫父卒祖在爲母疑亦蒙祖在爲祖母更詳之）爲嫁母出母爲父後則無服猶心喪三年　爲父卒繼母嫁而已從之者（〔按〕圖式崔凱王愽義以爲繼母嫁不從猶服周王肅及開元禮宋朝制令不從則不服今詳經文特言嫁從而不言不從則恐以不服爲斷）爲妻（〔補服〕大夫之庶子爲妻杖期大夫之適子父沒爲妻杖期〇〔按〕喪服註父在則不杖以父爲之主也〔疏〕天子以下至士庶人父皆不爲庶子之妻爲喪主故夫皆爲妻杖得伸也據此父主喪則夫不杖父不主喪則夫杖不惟大夫爲然士庶人亦同而但奔喪曰凡喪父在父爲主與此疏異詳見立喪主條姑存之以備參考〇〔又按〕雜記爲妻父母在不杖不稽顙〔註〕此謂適子妻死而父母俱存故其禮如此然大夫主適婦之喪故其夫不杖若父沒母存不主喪則子可以杖但不稽顙耳此所言之不以辭害意云云家禮附註父母在爲妻〃杖期之說疑出於此而據註說父沒母在從當杖更詳之）〔婦〕（舅在爲姑從夫服夫承重及所後同）〔補服〕〔繼〕（爲所後者之妻若子〇祖

（尤菴曰父喪中出後者當練祥則計日改服不杖期依後則節日除服）

（問庶子之子承祖後則爲父之母代服三年尤菴曰喪子之子無所承之說當只服杖期）

（館中出後所後母嫁喪其出夫人曰禮不爲改嫁母而律有心喪三年之文其得不爲嫁母服命其服喪如律朱子曰爲禮事而不失其[illegible]）

父在嫡孫爲祖母〇〔通典〕許猛曰所後母及祖母被出則當無服）〔令制〕已（嫡子衆子爲庶母謂父有子之妾）〔婦〕（嫡子衆子之妻爲夫之庶母）〔國制〕已（父在爲母解官心喪三年〇爲嫁母出母亦心喪三年）

〔齊衰不杖期〕已　爲祖父母（繼祖母同〇〔喪服小記〕生不及祖父母諸父昆弟而父稅服已則否王肅云兄弟父之昆弟張亮云已未生之前已沒者下同）女雖適人不降〇庶子之子爲父之母而爲祖後則不服（〔按〕猶當心喪期）爲伯叔父母〇爲兄弟〇爲衆子（母同）爲兄弟之子〇爲姑姊妹女在室及適人而無夫與子者（〔按〕有女子者恐不可以無子論）爲嫡孫若曾玄孫當爲後者（祖母同〔國制〕降〇爲庶孫升爲嫡孫竝降見圖式〔按〕喪服傳有嫡子則無嫡孫）舅姑爲適婦〔婦〕（女適人者爲其父母）無夫與子者爲其兄弟姊妹及兄弟之子（〔按〕喪服疏無夫與子者爲父母猶期一說三年更詳之）適人者爲兄弟之爲父後者（〔按〕喪服註父在則同衆昆弟）嫁母出母爲其子子雖爲父後猶服〇爲夫兄弟之子〇繼母嫁而爲前夫之子從已者〔妾〕爲女君〔國制〕無　爲君之衆子〔繼〕（爲本生父母〔楊儀〕解官心喪三年〇爲所後祖父母〔國制〕同）〔異〕爲繼父同居父子皆無大功之親者〇（〔楊儀〕父再繼爲妻與古禮異〔說見杖期〕從〇姊妹既嫁詞爲服〔說見大功條〕）〔令制〕

（父爲嫡子當爲後者母及繼母慈母同〔國制〕同〔妾〕爲君之嫡子〔國制〕同○爲君之父母說見斬衰條）〔國制〕已（爲繼祖母）〔養〕（已之父母在則爲養父母而解官心喪三年父母雖沒長子則期而除）

齊衰五月〔已〕爲曾祖父母（繼曾祖母同）女適人者不降〔補服〕〔繼〕（爲所後者之祖父母）

齊衰三月〔已〕爲高祖父母（繼高祖母同）女適人者不降〔語類〕（自四世以上凡逮事皆當服齊衰三月）〔異〕爲同居繼父有子已有大功以上親者○爲繼父不同居者謂先同今異其元不同居者則不服〔補服〕〔繼〕（爲所後高祖父母）〔喪服〕〔已〕（丈夫婦人爲宗子宗子之妻傳宗子之母在則不爲宗子之妻服）○〔按〕（通典魏令官長卒官者吏皆齊衰葬訖除之晉令吏齊衰理事若代者至皆除之）

三曰大功九月〔鄭玄〕（曰以月數者數閏〔張〕子亦曰大功以下筭閏）〔已〕爲伯叔父之子○爲衆孫男女（祖母同○〔圖式〕范宣曰禮爲祖後者三年嫡庶通之庶孫之異於嫡者但父不爲之三年祖不爲之周而孫服父祖不得殊也〔按〕祖爲庶孫承重者亦當服大功）爲衆子婦（母同）爲兄弟子之婦〔婦〕爲夫之祖父母（繼祖母同）爲夫之伯叔父母○爲夫兄弟子之婦○夫爲人後者其妻爲本生舅姑○〔姑〕（姊妹既嫁相爲服〔按〕此條揚儀爲不杖期而朱子亦曰姊妹於兄弟既嫁則降服而於姊

孫者母在既爲君母父母持已母之父母[illegible]

妹則未嘗降但考儀禮從服大功章女子嫁者爲姑姊妹又疏云兩女各出不再降若所男爲人後亦如之又家禮女適人者爲其私親皆降一等據此雖不再降降一等爲大功無疑更詳之）〔補服〕〔已〕（爲同母異父之兄弟）〔國制〕〔婦〕（爲嫡孫）

四曰小功五月〔已〕爲從祖祖父母從祖祖姑謂祖之兄弟（及其妻）姊妹○爲從祖父母從祖姑謂父之從父兄弟（及其妻）姊妹○爲從祖兄弟姊妹謂從祖父之子所謂再從兄弟姊妹○爲兄弟之孫○爲從父兄弟之子○爲外祖父母謂母之父母（〔喪服〕出妻之子爲外祖父母無服〔通典〕步熊曰外祖猶爲服緦）（〔喪服〕庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服不爲後如邦人）爲舅謂母之兄弟（〔喪服〕〔疏〕異姓無出入降下同）爲從母謂母之姊妹（〔通典〕庾蔚之曰一人之身而內外兼親論服當以親者爲先外親并同）爲甥謂姊妹之子○爲同母異父之兄弟姊妹○爲庶母之乳養已者（〔國制〕無）庶子爲嫡母之父母兄弟姊妹嫡母死則不服（〔今制〕無）〔國〕母出則爲繼母之父母兄弟姊妹（〔虞氏〕曰縱有十繼母則當服次其母者之黨〔服問〕母死則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服）女爲兄弟姪之妻已適人亦不降○爲嫡孫及曾玄孫之當爲後者之婦其姑在則否（祖母同〔國制〕無爲）

兄弟之妻【婦】爲夫之兄弟之孫○爲夫從兄弟之子○爲夫之兄弟○爲夫之姑姊妹適人者不降○爲夫兄弟之妻【補服】【婦】（姑爲嫡婦不爲舅後者〔按〕儀禮從子婦大功衆子婦小功魏徵奏議升衆子婦爲大功今嫡婦不爲舅後者與衆子婦同則亦當同升爲大功也）【繼】（爲所後者妻之父母）○（〔檀弓〕曾子曰小功不稅則是遠兄弟終無服可乎〔疏〕降而在緦者亦稅之其餘則否）

五曰緦麻三月【已】爲族曾祖父母族曾祖姑謂曾祖之兄弟（及其妻）姊妹○爲兄弟之曾孫○爲族祖父母族祖姑（謂祖之從父兄弟及其妻與祖之從父姊妹）爲從父兄弟之孫○爲族父

母族姑謂族祖父之子（及其妻與族祖父之女）爲從祖兄弟之子○爲族兄弟姊妹所謂三從兄弟姊妹○爲曾孫玄孫（祖母同）爲從母兄弟姊妹謂從母之子○爲外孫（祖母同）爲外兄弟（卽父姊妹之子）爲內兄弟謂舅之子○庶子爲父後者爲其母而爲其母之父母兄弟姊妹則無服【國制】無（〔按〕圖式楊氏曰承重妾子若無嫡母及嫡母卒則爲所生母服本服云經文但曰爲其母緦更無無嫡母則爲其母申之文蓋以承重之義爲重也楊說恐不可從）爲庶孫婦（祖母同）士爲庶母謂父妾之有子者（〔通典〕徐邈曰兩妾之子相爲庶母緦）爲乳母○爲兄弟孫之婦

○爲從父兄弟子之婦○爲妻之父母妻亡而別娶亦同卽妻之親母雖嫁出猶服○爲壻○女爲姊妹之子婦○爲甥婦○爲外孫婦（祖母同）【婦】爲夫兄弟之曾孫○爲夫從兄弟之孫○爲夫從祖兄弟之子○爲夫之曾高祖父母○爲夫之從祖祖父母（爲夫之從祖祖姑見儀節）爲夫兄弟孫之婦○爲夫從祖父母○爲夫從父兄弟子之婦○爲夫從父兄弟之妻○爲夫之外祖父母【國制】無 爲夫之從母及舅【國制】無 爲夫之從父姊妹適人者不降（〔按〕女適人

者爲其從父兄弟之妻當爲報服而家禮無之恐是闕漏也）○（〔楊儀〕爲同爨○爲朋友〔按〕朱子曰經但云朋友麻則如弔服而加麻絰耳○大夫爲貴妾雖無子猶服○士爲妾有子以上〔今制〕〔國制〕並無〔按〕喪服註君於妾無服通典徐邈曰兩妾有同室之恩則有緦服義）【今制已】（爲從父兄弟之妻〔國制〕同）【婦】（從父兄弟）【繼】（爲人後者爲本生外祖父母）【國制已】（爲舅之妻）【婦】（爲夫之所後曾高祖父母○爲夫之從祖姑儀節同）【養】（爲養父母卽上大夫於賤人）

【殤服】（〔通典〕凡殤數其年以月不以歲○〔開元禮〕三殤之喪始死浴及大小斂與成人同長殤有棺及大棺中殤下殤有棺靈筵祭奠進食葬送哭泣之位與成人同其苞牲及明器長殤三分減二不復魂無含事辨而葬不立神主既虞而除靈座〔按〕家禮程朱之論自八歲以上皆當立神主）凡爲殤服以次降

一等凡年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤○應服期者長殤降服大功九月中殤七月（〔今制〕倂九月）下殤小功五月應服大功以下以次降一等不滿八歲爲無服之殤哭之以日易月生未三月則不哭也（〔按〕鄭云以日易月謂生一月哭之一日〔疏〕云若至七歲歲有十二月則八十四日哭此則唯據父母於子不關餘親子中通長嫡若成人爲之斬衰三年今殤死與衆子同者以不成人如穀未熟故同入殤大功也王肅馬融以爲以哭之日易服之月殤之期親則旬有三日哭緦麻之親則以三日爲制兩說不同姑存之以備參考）男子已娶女子許嫁皆不爲殤（〔小記〕丈夫冠而不爲殤婦人笄

而不爲殤〔國制〕男子受職亦不爲殤）

〔喪服〕殤大功九月七月（子女之長殤中殤○叔父之長殤中殤○姑姊妹之長殤中殤○昆弟之長殤中殤○嫡孫之長殤中殤○夫之昆弟之子女之長殤中殤〔國制〕以上中殤并小功○大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤○公大夫爲嫡子之長殤中殤〔疏〕嫡子是正統成人斬衰今爲殤死不得著代故入大功〔今制〕爲嫡曾玄孫及兄弟之子女長殤中殤○〔按〕喪服其長殤九月其中殤七月〔疏〕五服之正無七月之服唯此大功中殤有之）

小功五月（叔父之下殤○嫡孫之下殤○昆弟之下殤○姑姊妹女子之下殤〔國制〕以上并緦○爲人後者爲其昆弟之長殤中殤○從父昆弟之長殤中殤〔國制〕長殤緦○夫之叔父之長殤○昆弟之子女之下殤〔國制〕緦○庶孫丈夫婦人之長殤中殤〔今制〕中殤下殤緦○夫之昆弟之子女之下殤○姑爲姪之長殤中殤〔按〕姑卽出嫁姑〔今制〕中殤下殤緦〔國制〕三殤并緦○大夫之庶子爲嫡昆弟之下殤○大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤中殤○大夫之妾爲君之庶子之長殤）

緦麻三月（庶孫之下殤○從祖父之長殤○〔按〕從祖祖父長殤禮雖不言亦當服緦○從祖昆弟之長殤○從父昆弟之子之長殤○昆弟之孫之長殤○從夫昆弟之下殤○姑爲姪之下殤○從母之長殤○夫之叔父之中殤下殤○夫之姑姊妹之長殤以上〔國制〕無○〔今制〕爲舅之長殤○〔國制〕曾玄孫長殤中殤堂姑長殤）

降服（〔喪服疏〕外親雖適人不降○兩男各爲人後不再降○兩女各出不再降○〔鄭氏〕曰雖外親無二統〔賈氏〕曰旣爲所後母黨服又爲生母黨服則是二統也）凡男爲人後女適人者爲其私親皆降一等私親之爲之也亦然女適人者降服

未滿被出則服其本服已除則不復服也（〔喪服小記〕未練而返則期旣練而返則遂之）凡婦服夫黨當喪而出則除之○凡妾爲其私親則如衆人

心喪三年 已（〔喪服〕父在爲母〔按〕嫡母繼母同○嫡孫祖在爲祖母曾高祖母同○爲出母嫁母〔楊〕儀爲父後者雖不服申心喪○庶子爲父後者爲其母○〔禮記〕爲師〔王肅〕曰禮師弟子無服以弔服加麻臨之哭於寢〔喪服疏〕麻謂環絰〔鄭稱〕曰凡弔服加麻者三月除之〔庾蔚之〕曰旣葬除之〔譙周〕曰雖服除心喪三年程子曰師不立服不可立也當以情之厚薄事之大小處之〔丘氏〕曰宋儒黃榦喪其師朱子弔服加麻制如深衣用冠絰王柏喪其師何基服深衣加帶絰冠加絲武柏卒其弟子金履祥喪之則加絰于白巾絰如緦麻而小

帶用細苧黃王金三子皆朱子之嫡傳其所製師服非無稽也後世欲服師之恩義者宜準之以爲法云栗谷李先生曰師則隨其情義淺深或心喪三年或期年或九月或五月或三月友則雖最重不過三月〔婦〕舅在爲姑夫承重及所後同○爲夫之本生父母及嫁母出母庶子爲父後者之妻爲其夫所生母同○爲其父母〔繼〕爲本生父母見楊儀〔按〕所後父在爲所後母及所後承重祖在爲祖母曾高祖母同〔養〕已之父母在則爲養父母亦解官

〔服制式假〕〔宋朝喪葬假寧格〕非在職遭喪期三十日大功二十日小功十五日緦麻七日〔國制〕在職者同外祖父母加給十五日妻父母加給二十三日

成服之日主人及兄弟始食粥諸子食粥妻妾及期九月疏食水飮不食菜果五月三月者飮酒食肉不與宴樂自是無故不出若以喪事及不得已而出入則乘樸馬布鞍素轎布簾〔程子〕曰爲士者祖父母期服內不當赴舉〔大全〕李晦叔問爲長子三年及爲伯叔兄弟皆期服而不解官爲士者許赴舉不知當官與赴舉時還吉服耶衰服耶曰此等事只得遵朝廷法令若心自不安不欲赴舉則勿行可也當官則無法可解罷伊川先生看詳學制亦不禁冒哀守常此可見矣但雖不得不暫釋衰亦未可遽純吉也○〔雜記〕父有服宮中子不與樂母有服聲聞焉不舉樂妻有服不舉樂於其側○〔玉藻註〕父有喪服子不可用純吉

凡重喪未除而遭輕喪則制其服而哭之月朔設位服其服而哭之旣畢返重服其除之也亦服輕服若除重服而輕服未除則服輕服以終其餘日○〔間傳〕斬衰之喪旣虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特〔疏〕斬衰受服之時而遭齊衰初喪男子輕要得著齊衰要帶而兼包斬衰之帶婦人輕首得著齊衰首經而兼包斬衰之經男子重首特留斬衰葛經婦人重要又不葛帶特留斬衰麻帶又曰麻同則兼服之詳見圖式〔杜元凱〕云父已葬而母卒則服母服至虞訖服父之服旣練則服母之服父喪可除則服父之服以除之訖而服母之服〔按〕杜說與間傳不同而家禮又與相異姑存諸說以備參考○〔大全〕曾擇之問三年喪複有期喪者當服期喪之服以奠其喪卒事反初服或者以爲方服重不當釋衰輕服朱子曰或者之說非是當與奔喪齊衰以下聞喪爲位哭參考○〔按〕爲祖母持重旣葬而母亡則當依杜氏偕喪之說而虞祔祥禪則不可隨服變改仍稱哀孫爲宜見退與

〔朝哭〕每日晨起主人以下皆服其服入就位（位次見上）尊長坐哭卑幼立哭侍者設盥櫛之具于靈牀側

〔朝奠〕奉魂帛出就靈座然後朝奠執事者設蔬果脯醢祝盥手焚香斟酒主人以下再拜哭盡哀朝奠將至然後徹夕奠夕奠將至然後徹朝奠各用罩子若暑月恐臭敗則食頃去之止留酒果之屬置之

食時上食如朝奠儀〔按〕并有喪則後喪成服前前喪朝夕奠上食似姑當廢且父母喪中死者葬前象平生奠以素饌至虞始以神事用肉似當退溪答問之意亦然

夕奠如朝奠儀〔檀弓〕朝奠日出夕奠逮日

〔夕哭〕主人以下奉魂帛入就靈牀哭盡哀〔按〕儀禮朝夕哭與奠自是兩事而或者認爲一

遭日哭日未除也

頂非哭無時朝夕之間哀至則哭於喪次朔日則於朝

堤奠設饌（饌用肉魚麪米食羹飯各一器禮如朝奠之儀）〔士喪記〕朔月不饋于下室〔疏〕大小斂朝夕奠等皆無黍稷唯下室若生有黍稷今此殷奠自有黍稷故不復饋食於下室也大夫以上又有月半奠亦不饋於下室○〔按〕朔奠已設飯羹朝上食不當復設○問母喪朔祭子爲主〔朱子〕曰凡喪父爲主今以子爲喪主似未安〔楊氏〕曰立喪主條凡主人謂長子無則長孫今乃謂父在子爲母纂主喪之禮二說不同何也蓋長子奉饋奠以子爲母恩重服重也朔奠則父爲主者朔殷奠以尊者爲主也〔喪服小記〕婦之喪虞卒哭其夫若子主之虞卒哭皆殷祭故夫主之亦謂父在父爲主也朔祭父爲主義與虞卒哭同

有新物則薦之如上食儀（新物謂稻黍稷麥蕎百菓蔬菜一應新熟之物盛以大盤陳于靈座前卓子）

〔弔者致奠賻狀〕

具位姓某

某物若干

右謹專送上

某人〔儀節〕某官某公（女喪云某封某氏）〔靈筵〕聊備賻儀（香茶酒食云奠儀）伏惟

歆納謹狀

年號月日具位姓某狀（若平交以下并內無年他倣此）

封皮狀上

某官某公（女喪云某封某氏）靈筵具位姓某謹封

〔謝狀〕三年之喪未卒哭只令子姪發謝書（無子姪以族人代）

具位姓某

某物若干

右伏蒙

尊慈（平交云仁私）以某（發書者名）某親違世

特賜（平交云貺）賻儀（襚奠隨事）下誠（平交不用此二字）不任哀感之至謹具狀上謝（平交云謹奉狀陳謝）謹狀

年號月日具位姓某狀

封皮狀上

某官座前具位姓某謹封

〔弔祭文〕（見儀節）

維

年號幾年歲次干支某月干支朔某日干支忝親眷末

稱某官姓某謹以淸酌庶羞之奠致祭于

某親某官某公之柩云云尚

饗（廣記）所知之喪未能往哭則遣使致奠

賻之物就外次衣弔服再拜哭送之

【門狀】

某位姓某

右某謹詣

門屛（平交去此四字）祗慰

某位（平交云某官）伏聽

處分（平交去此四字）謹狀

年號月日某位姓某狀

【榜子】

某官姓某　慰

【慰人父母亡疏】慰嫡孫承重者同（廣記）（路遠或有故不及赴弔者爲書慰問）

某頓首再拜言（降等止云頓首平交但云頓首古）

不意凶變（亡者官尊卽云邦國不幸後皆倣此）

先某位（無官卽云先府君有契卽加幾丈於某位府

君之上○母云先某封無封卽云先夫人○承重

則云尊祖考某位尊祖妣某封餘並同（語類）問弔人妾母之

死合稱云何朱子曰恐只得隨其子平日所稱而稱之或曰五峯稱妾母爲小母）奄

（[illegible]夫人爲夫人）

棄榮養（亡者官尊卽云奄捐館舍或云奄忽薨逝

母封至夫人者亦云薨逝（按）我朝　大行稱薨士夫不敢用若生

者無官卽云奄違色養）承

訃驚怛不能已已伏惟（平交云恭惟降等云緬惟）

孝心純至思慕號絕何可堪居日月流邁遽踰旬

朔（經時卽云已忽經時已葬卽云遽經襄奉卒哭

小祥大祥禫除各隨其時）

哀痛奈何罔極奈何不審自

罹荼毒（父在母亡卽云憂苦）

氣力何如（平交云何似）伏乞（平交云伏願降等云

惟冀）

強加餰粥（已葬云疏食）俯從禮制某役事所縻（在

官則云職業有守）未由奔

慰其於憂戀無任下誠（平交以下但云未由奉慰）

悲係增深謹奉疏（平交云狀）伏惟

鑑察（平交以下去此四字）不備謹疏（平交云不宣）

謹狀（〔補註〕卑幼云不具不悉下一）

年號月日某位（降等用郡望）姓某疏上（平交云狀）

某官大孝（苫前母亡卽云至孝平交以下云苫次〔喪儀〕云父母亡日月遠云哀前平交以下云哀次）

封皮疏上　某官大孝（苫前）具位姓某謹封（降等卽用面簽云某官大孝苫次郡望姓名狀謹封）

重封疏上（平交云狀）某官（大孝苫前）具位姓某謹封

〔慰人祖父母亡啓狀〕（謂非承重者伯叔父母姑兄

姊弟妹妻子姪孫同）

某啓（〔按〕本朝進御文字皆稱啓字私書恐不敢用代以白字如何）不意凶變子（孫不用此句）

尊祖考某位奄忽（遠世祖母曰尊祖妣某封無官封有契已見上○伯叔父母姑卽加尊字兄姊弟妹加令字降等皆加賢字若被一等之親有數人卽加行第云幾某位無官云幾府君有契卽加幾丈幾兄於某位府君之上姑姊妹則稱以夫姓云某宅尊姑令姊妹○妻則云賢閤某封無封則但云賢閤○子卽云伏承令子幾某位姪孫幷同降等則曰賢無官者稱秀才承）

訃驚怛不能已已（妻喪但爲憫子孫但云不勝驚怛）伏惟（恭惟緬惟見前）

孝心純至哀痛摧裂何可勝任（伯叔父母姑云親愛加隆哀慟沉痛何可堪勝○兄姊弟妹則云友

愛加隆○妻則云伉儷義重悲悼沉痛○子姪孫則云慈愛隆深悲慟沉痛餘與伯叔父母姑同）孟春猶寒（寒溫隨時）不審

尊體何似（稍尊云動止何如降等云所履何似）伏乞（平交以下如前）

深自寬抑以慰

慈念（其人無父母卽但云遠誠）謹書不匕（平）某事役所縻（在官如前）未由趍

慰其於憂想無任下誠平交以下如前謹奉狀伏

惟

鑑察平交如前不備平交如前謹狀

年號月日具位姓名狀上

某位服前平交云服次

封皮重封同前

〔祖父母亡答人啓狀〕謂非承重者伯叔父母姑兄姊弟妹妻子姪孫同

某啓家門凶禍伯叔父母姑兄姊弟妹云家門不幸○妻云私家不幸○子姪孫云私門不幸先祖考祖母云先祖妣○伯叔父母云幾伯叔父母○姑云幾家姑○兄姊云幾家兄幾家姊○弟妹云幾舍弟幾舍妹○妻云室人○子云小子某○姪云從子某○孫曰幼孫某奄忽棄背兄弟以下云喪逝○子姪孫云遽爾夭折痛苦摧裂不自勝堪伯叔父母姑兄姊弟妹云摧痛酸苦不自堪忍○妻云摧痛爲悲悼○子姪孫云悲悼爲悲念伏蒙

尊慈特賜

慰問哀感之至不任下誠平交降等如前孟春猶寒寒温隨時伏惟恭惟緬惟如前

某位尊體起居萬福平交不用起居降等但云動止萬福某即日侍奉無父母即不用此句幸免他苦未由

面訴徒增哽塞謹奉狀上平交云陳謝不備平交

如前謹狀

年號月日某郡姓名狀上

某位座前謹空平交如前

封皮重封如前

〔吊〕〔曲禮〕知生而不知死吊而不傷知死而不知生傷而不吊○〔檀弓〕死而不吊者三畏壓溺丘氏曰畏自經於溝瀆之類壓立巖墻下之類溺無故不舟而游之類行吊之日不飲酒食肉不樂○有殯〔註〕三年之喪聞遠兄弟之喪雖緦必往非兄弟異姓雖鄰不往○〔雜記〕三年之喪不吊有服而將往哭之則服其服而往○〔少儀〕尊長於己踰等喪俟事不特吊〔疏〕待朝夕哭時不非時而獨吊○〔司馬公〕曰婦人非親戚及與其子爲執友嘗

（升堂拜母者則不入酹○（廣記）凡死者是敵以上則拜少者則不拜○喪者二人以上只弔其識者○過期年則不哭情重者哭）凡弔皆素服（儀節）今制惟國恤用布裹紗帽其餘則不許有官者衣可變而冠不可變若無官者用素巾可也）奠用香茶燭酒果有狀或用食物即別爲文賻用錢帛有狀惟親友分厚者有之具刺通名賓主皆有官則具門狀否則名紙（榜子）題其陰面先使人通之與禮物俱入入哭奠訖乃弔而退既通名喪家炷火然燭布席皆哭以俟（（儀節）主人以下各就位）護喪出迎賓賓入至廳事進揖曰竊聞某人傾背不勝驚怛敢請入酹（不奠則改酹爲哭）

弁伸慰禮護喪引賓入至靈座前哭盡哀再拜焚香跪（（儀節）若衆賓則尊者一人獨詣）酹茶酒（執事者跪奉盞興賓受之還授執事置靈座）前俛伏興護喪止哭者祝跪讀祭文奠賻狀於賓之右畢興賓主皆哭盡哀賓再拜（（儀節）焚祭文○不奠則只焚香再拜）主人哭出西向稽顙再拜賓亦哭東向答拜進曰不意凶變某親某官奄忽傾背（亾者官尊云捐館）伏惟哀慕何以堪處主人對曰某罪逆深重禍延某親伏蒙奠酹弁賜臨慰（不奠則無奠酹弁賜四字）不勝哀感又再拜賓答拜（（按）胡儀若弔人是平交則答一膝展手築

[illegible]

之以衣半答若孝子尊弔人卑則側身避位候孝子伏次卑者即跪還須詳緩去就毋令跪伏與孝子齊○（楊氏）曰按弔禮主人拜賓賓不答拜蓋弔賓來主人拜謝之此賓所以不答拜也書儀家禮從俗有答拜之文）又相向哭盡哀賓先止寬譬主人曰脩短有數痛毒奈何願抑孝思俯從禮制乃揖而出主人哭而入護喪送至廳事茶湯而退主人以下止哭○尊丈拜賓禮亦同此（若只行弔禮則各於廬次受之○（士喪禮）君使人弔徹帷（疏）褰帷而上事畢則下之主人（喪大記）有君命則去杖迎于寢門外（註）內門（記）衆主人不出見賓不哭先入門右北面弔者入升自西階東面主人進中庭（註）主人不升賤也（疏）大夫之喪其子則升堂受命弔者致命（疏）使者升堂致命（註）致命曰君聞子之喪使某如何不淑

（五禮儀）南面致命曰有命弔主人哭拜稽顙成踊賓出主人拜送于外門外○（喪大記）婦人迎送不下堂下堂不哭男子出寢門外見人不哭（註）婦人於敵者固不下堂若君夫人來弔則下堂至庭稽顙而不哭男子於敵亦不出門若有君命出迎亦不哭也○（檀弓）孔子惡野哭（註）所知吾哭諸野夫子常言之蓋必設位而帷之以成禮此所惡或郊野道路哭非其地○（檀弓）齊襲莒杞梁死焉其妻迎柩於路哭之哀莊公使人弔之對曰有先人弊廬在君無辱命（左傳）齊侯弔其室○（檀弓）文子之喪既除喪越人來哭主人深衣練冠待于廟垂涕洟子游觀之曰亡於禮者之禮也其動也中）

奔喪之具

四脚巾（（大全）四脚之制用布一方幅前兩角綴兩大帶後兩角綴兩小帶覆頂四垂因以前邊抹額而繫大帶於腦後復收從角而繫小帶於髻前以代古冠亦名幞頭）**白布**

聞喪始聞親喪哭親謂父母也以哭答使者又哭盡哀問故（〔奔喪〕使者下有盡哀二字問故二字在於又哭之上）易服裂布為四脚白布衫繩帶麻屨（〔按〕此當有被髮一節而家禮不見蓋蒙上文初終之儀也儀節於入門詣柩前再變服條有曰就東方被髮如初喪則始聞喪被髮徒跣而為奔喪不可被髮而行故斂髮着四脚巾到家又被髮徒跣也）遂行日行百里不以夜行雖哀戚猶避害也（〔奔喪〕惟父母之喪見星而行見星而舍）道中哀至則哭哭避市邑喧繁之處望其州境其縣境其城其家皆哭家不在城望其鄉哭入

門詣柩前再拜再變服就位哭初變服如初喪柩東西向坐哭盡哀又變服如大小斂（〔奔喪〕至於家入門左升自西階殯東西向坐哭括髮袒降堂東即位西鄉哭〔註〕已殯者位在下襲絰于序東絞帶〔註〕奔喪已踰日節於是可也不散帶者不見尸柩其未小斂而至與在家同〔疏〕與在家同者謂成儀節度與在家同其絰帶等自用其奔喪日數也反位拜賓相者告就次〔註〕次倚廬也於又哭〔註〕明日朝也括髮成踊〔註〕為母免於三哭〔註〕又明日朝也猶括髮成踊〔註〕皆升堂括髮袒如始至必又哭三哭者象小斂大斂時也奔母喪如奔父之禮於又哭不括髮〇〔儀節〕奔喪者將至在家男婦各就位哭奔喪者詣柩前且拜且哭拜弔尊丈受卑幼拜弔乃就東方去冠及上衣被髮徒跣不食如初喪第二日晨興袒括髮至上食時襲所袒衣戴白布巾上加環絰腰具絰散垂其末並具絞帶〇〔按〕

（家禮及儀節與檀記各有異同姑并存之）後四日成服與家人相弔賓至拜之如初若未得行（〔奔喪疏〕此奉君命使事未了不可以已私廢公事故成服以俟君命他人代也）已則為位不奠設倚子一枚以代尸柩左右前後設位哭如儀但不設奠若喪側無子孫則此中設奠如儀（〔奔喪〕不得奔喪乃為位括髮袒成踊襲絰絞帶即位拜賓反位成踊於又哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成踊）變服亦以聞後之第四日（〔按〕變服必不待四日之後而此下又無成服一節疑變字即成字之誤）在道至家皆如上儀若喪側無子孫則在道朝夕為位設奠至家但不變服其相弔拜賓如儀（〔按〕奔喪既

除喪而後歸亦括髮據此成服而奔喪者恐當有括髮之節）若既葬則先之墓哭拜之墓者望墓哭至墓哭拜如在家之儀未成服者變服於墓歸家詣靈座前哭拜四日成服如儀已成服者亦肰但不變服（〔奔喪〕奔喪者不及殯先之墓北面坐哭括髮〔註〕袒東絰絞帶哭遂冠歸入門左北面哭括髮袒於又哭括髮於三哭猶括髮三日成服〔疏〕通奔日則爲四日若除喪而後歸則之墓哭東括髮袒絰拜賓又哭盡哀遂除〔註〕除於墓於家不哭）齊衰以下聞喪為位而哭尊丈於正堂卑幼於別室（〔奔喪〕齊衰以下即位哭盡哀而東免絰即位袒踊襲拜賓〇〔雜記〕有殯〔註〕謂父母喪未葬聞外喪〔註〕謂凡弟喪在遠者哭之他室入奠〔註〕明日之朝着其服入奠殯宮卒奠出改服即位

於後乃爲位者一袒疏此謂[illegible]喪以下之喪初則否位一袒而已父母之喪則又哭三哭皆但奔喪者除喪而後歸則喪服以下免麻註齊衰大功小功緦服之親奔往除服之後若惟告免腰麻經於墓所哭成即除○儀禮令[illegible]仕官者於敎葬以下從[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]而[illegible]則往猶在服除之後令凝載自布巾具[illegible][illegible][illegible]墓再拜哭[illegible]面俗具酒饌以奠獻祭可○主人成服已過則小功以下亦當四日成服○師友雖無服月朔會哭亦

（註改重服者新死未成服之服卽作日而室之位如始卽位之禮○奔喪哭父之黨於廟母妻之黨於寢師於廟門外朋友於寢門外所識於野張帷○冠昏祭遇喪俱見禮記曾子問及雜記今不盡錄○奔喪聞遠兄弟之喪既除喪而后聞喪免袒成踊註緦麻雖不稅而初聞之亦爲之變）若奔喪則至家成服奔喪者釋去華盛之服裝辦卽行旣至齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功以下至門而哭（奔喪緦麻入門卽位而哭）詣柩前哭再拜成服就位哭弔如儀（雜記疏小功以下值主人成服之節與主人皆成之大功以上必滿日數而後成服也）若不奔喪則四日成服（不奔喪者齊衰三日中朝夕爲位會哭四日之朝成服亦如之大功以下始聞喪爲位會哭四日成服亦如之皆每月朔爲位會哭月數旣滿次月之朔乃爲位會哭而除之其間哀至則哭可也）

南溪曰祔葬則告初喪啓墓宅兆改以今以某親祔葬其親云云似宜

喪禮備要下

〔開塋域祠土地之具〕（**掘夫**七**告者**擇遠親或賓客爲之及祝執事者皆吉冠素服**祝****執事者**二人**盥盆****帨巾**各二東有臺架告者所盥其西無臺架執事所盥**席**二一祭席一拜席**卓****盞盤**具**酒注****饌**酒果脯醢之類**香盒**香具**香爐****祝版**以板爲之長一尺高五寸周尺祭時以紙書文粘於其上祭畢焚之）

〔祝文式〕

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官某敢

昭告于

土地之神（丘氏曰后土之稱對皇天也士庶之家有似乎僭文公大全有祀土地祭文今擬改后土爲土地）今爲某官姓名（或某封某氏）營建宅兆

神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦于

神尚

饗

〔穿壙之具〕（**役夫**同**器用**如鍬斧簣畚之類**曲尺**或用紙縱摺之又橫摺之則所摺中央一角正如曲尺所以度金井機者**細繩**十餘尺所以度壙者**金井機**用木四條爲之先度棺之

[illegible]

長短廣狹與灰之多少而裁斷於四角作枘鑿合之爲機所以安地上穿壙者○又於機之上下二橫木度其中間足以容下棺外鑿四孔各立小柱以備下棺時縱置長杠於小柱之外不得內轉又於機之縱橫四木正中並表以墨以考四方）

〔窆葬之具〕（**石灰**四墻灰廣各八寸許上灰約厚數三尺營造尺則當入千斗四墻灰廣約七寸許則入六百斗餘皆推之**黃土****細沙**皆節過用之各於石灰用三分之一○三物拌均時用水多少適中**松脂****杵板**四所以築三物者**炭末**今或不用**灰隔**家禮不用而今人多用之**誌石****磚**所以藏誌石者**明器****下帳****苞****筲****甖**〔語類〕問明器亦君子不忍死其親之意朱子曰某家不曾用**小牀**所以鑒明器便房者**大轝****翣****玄纁**玄六纁四〔并包〕當人之贈也三玄二纁各

八尺家貧不能具則玄纁各一可也**神主**粉鹿角膠木賊具**櫝**黑漆之且容一主夫婦俱入祠堂乃稍廣其制容二主〔按〕坐式司馬公制兩匣櫝韓魏公制家禮圖並存之今人有俱用者恐非是**韜藉**制見圖**薄板**所以作灰隔內蓋**橫杠****長杠****轆轤****索**二十把許已上四件所以下棺者制見圖**下棺布**十五尺許）

治葬

三月而葬前期擇地之可葬者古者大夫三月士踰月今王公以下皆三月而葬○〔程子〕曰卜其宅兆卜其地之美惡也拘忌者或以擇地之方位決日之吉凶甚者不以奉先爲計而專以利後爲慮非孝子安厝之

陰陽非正月若符奇用則太築已不必用爲害者非是

告祠先塋溪曰使服輕者用酒果告云今爲孫某官某營建宅兆謹以酒果用伸虔告云云當有參降之節○告先葬廟溪曰當云某親某封某氏已於某月某日捐世葬於某月某日行合葬之禮不勝感痛云云

用心也惟五患不得不謹須使他日不爲道路城郭溝池貴勢所奪耕犂所及一本云溝渠道路避村落遠井窰（〔朱子〕曰招魂葬非禮先儒已論之〔按〕今人有死而失其尸者或葬以衣冠殊非禮意）

旣夕禮告**啓期**（請啓期告于賓〔儀節〕旣得地則擇日預先以啓期告于親戚姻婭僚友之當會葬者）

擇日開塋域祠土地主人旣朝哭帥執事者於所得地掘兆四隅外其壤掘中南其壤各立一標當南門立兩標祝帥執事者設位於中標之左南向設盞注酒果脯盥於其前（〔儀節〕設香爐香盒）又設盥盆帨巾二於其東南告者

吉服入立於神位之前北向執事者在其後東上皆再拜告者與執事者皆盥洗（〔儀節〕詣香案前跪上香）執事者一人取酒注西向跪一人取盞東向跪告者斟酒反注取盞酹于神位前（〔儀節〕傾酒于地斟酒置神位前）復俛伏興少退立祝執版立於告者之左東向跪讀訖復位告者再拜祝及執事者皆再拜徹出主人若歸則靈座前哭再拜（〔士喪禮〕北面）後倣此（〔按〕祔葬先塋則別以酒果告于祖先合葬則又告先葬之位○檀弓孔子曰衛人之祔也離之魯人之祔也合之善夫〔朱子〕曰合葬者只同穴而各用槨也○程子曰合葬用元妃〔張子〕曰繼室別爲一所可也〔朱子曰

沙溪曰合葬二柩當務其土司馬公曰穿壙宜狹而深狹則不崩損深則盜難近

後抽其板之板乃然灰也

今人夫婦未必皆合葬繼室別營兆域宜亦可耳○〔陳淳〕問地道以右爲尊恐男當居右朱子曰祭時以西爲上則葬時亦如此方是）

〔家禮〕**穿壙**穿地直下爲壙作灰隔穿壙旣畢先布炭末於壙底築實厚二三寸然後布石灰細沙黃土拌均者於其上灰三分二者各一可也築實厚二三寸別用薄板爲灰隔如槨之狀內以瀝青塗之厚三寸許中取容棺墻高於棺四寸許置於灰上乃於四方旋下四物亦以薄板隔之炭末居外三物居內如底之厚築之旣實則旋抽其板近上復下炭灰等而築之及墻

之平而止蓋旣不用槨則無以容瀝青故爲此制（〔胡氏泳〕曰彭止堂云灌以松脂宜於北方江南用之適爲蟻房彭必有考更詳之）

刻誌石周石二片其一爲蓋刻云某官某公之墓無官則書其字曰某君某甫其一爲底刻云某官某公諱某字某某州某縣人考諱某某官母某氏某封某年月日生叙歷官遷次某年月日終某年月日葬于某鄉某里某處娶某氏某人之女子男某某官女適某官某人婦人夫在則蓋云某官姓名某封某氏之墓無封則云妻夫無官則書夫之

丙按遺誡曰當下之帳沙溪曰對上服而言也

儀節脯下有醢

姓名夫亡則云某官某公某封某氏夫無官則云某君某甫妻某氏其底敘年若干適某氏因夫子致封號無則否葬之日以二石字面相向而以鐵束束之埋之壙前近地面三四尺間蓋慮異時陵谷變遷或誤爲人所動而此石先見則人有知其姓名者庶能爲掩之也造明器刻木爲車馬僕從侍女各執奉養之物象平生而小五品六品三十事七品八品二十事非陞朝官十五事下帳謂床帳茵席倚卓之類亦象平生而小苞（竹掩）一以盛遣奠餘脯筲竹器五以盛稻黍稷麥菽（既夕禮其實皆瀹（註）湛之湯）罌瓷器三以盛酒醯醢○此雖古人不忍死其親之意然實非有用之物且脯肉腐敗生蟲聚蟻尤爲非便雖不用可也大轝古者柳車制度甚詳今不能然但從俗爲之取其牢固平穩而已其法用兩長杠杠上加伏兔附杠處爲圓鑿別作小方牀以載柩足高二寸旁立兩柱柱外施圓枘令入鑿中長出其外枘鑿之間須極圓滑以膏塗之使其上下之際柩常適平兩柱近

南溪曰鐵杖前後差下

尤菴曰士用四翣恐涉僭也

上更爲方鑿加橫扃扃兩頭出柱外者更加小扃杠兩頭施橫杠橫杠上施短杠短杠上或更加小杠仍多作新麻大索以備執縛此皆切要實用不可闕者但如此制而以衣覆棺亦足以少華道路或更欲加飾則以竹爲之格以綵結之上如撮蕉亭施帷幔四角垂流蘇而然亦不可太高恐多罣礙不須太華徒爲觀美若道路遠夾不可爲此虛飾但多用油單裹柩以防雨而已翣以木爲匡如扇而方兩角高廣二尺高二尺四寸（㊕翣若用造禮器尺則高出棺上不便當用周尺）衣以白布柄長五尺黼翣畫黼黻翣畫黻畫翣畫雲氣其緣皆爲雲氣皆畫以紫準格（丘氏曰謂之準格者依宋制也周禮白與黑謂之黼黼爲斧形禮惟諸侯得用黼翣今擬大夫用黻翣二雲翣二士用雲翣二）作主程子曰作主用栗趺方四寸厚寸二分鑿之洞底以受主身身高尺二寸博三寸厚寸二分剡上五分爲圓首寸之下勒前爲頷而判之四分居前八分居後頷下陷中長六寸廣一寸深四分合之植於趺下齊竅其旁以通中圓徑四分居三寸六分之下下距趺

面七寸二分以粉塗其前面（家禮圖神主用周尺）

朝祖之具

輁軸 狀如長牀僅可承棺轉之以軸、輔之以人 **功布** 以盥濯灰治之布三尺爲之以竹爲柄所以拂去棺上塵土發靷時祝執此以指麾役者

發引之具

挽章 以厚紙爲之上下有軸以竹爲柄親舊作詞以哀之者（丘氏）曰左傳公孫夏命其徒歌虞殯杜預註云虞殯送葬歌也則執紼者挽歌其來遠矣 **紼** 多少隨宜 **功布** 見上 **鐸** 俗用搖鈴所以齊衆者 **大轝** 見上 **雲翣** 四或二 鐙籠或竹木爲格上下有圓版衣以紅綃或用油紙內設蠟燭 **擔夫** 擔索五行則二十六人三行則二十二人或二十人或駕以牛 **舁牀** 舁明器者 **靈車** 奉魂帛者 **雨具** 用油芚或油紙爲之大轝舁牀靈車銘旌挽詞等皆有備 **方相** 狂夫爲之冠服如

道士（周禮四人掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾四品以上四目爲方相以下兩目爲魌頭）

祖奠具 **遣奠具** **椅卓** 仍用靈座前所設每舍及墓設之 **白幕** 男女從柩用以夾障者 **帟幕帷帳** 靈幄親賓次婦人幄所設者 **席** 及墓用以置柩者

啓殯發引前一日因朝奠以遷柩告

（士喪禮）丈夫散帶（喪儀節）五服之親皆來會各服其服入就位哭○（喪服小記）久而不葬者惟主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已（註）主喪者謂子於父母妻於夫孫於祖父母未葬不得除衰絰也麻終月數者期以下至緦之親至月數足而除服其服猶必收藏以俟送葬也開元禮虞則除之○（楊氏）曰古禮自啓殯至卒哭有兩變服之節家禮不用何也司馬公曰日數甚多五服之親皆不冠而袒免恐其驚俗故但各服其服而已　設饌如朝奠祝斟酒訖北面跪告曰今以吉辰遷柩敢告俛伏興主人以下哭盡哀再拜蓋古有啓殯之奠今既不塗殯則其禮無所施又不可全無節文故爲此禮也（按）今人有塗殯者則當用古禮奠如小斂○（旣夕禮）商祝拂柩用功布幠用夷衾○（曾子問）並有喪自啓及葬不奠（註）惟設母啓殯之奠朝廟之奠祖奠遣奠不於殯宮爲父奠也

奉柩朝于祖

將遷柩（儀節）祝跪告曰請朝祖　役者入婦人退避主人及衆主人輯杖（擧之不以杖地）立視祝以箱奉魂帛前行詣祠堂前執事者奉奠及倚卓次之銘旌次之役者擧柩（旣夕禮用輁軸）次之主人以下從哭男子由右婦人由左重服在前輕服在後服各爲叙侍者在末無服之親男居男右女居女左者次主人主婦之後婦人皆蓋頭至祠堂前執事者先布席役者致柩於其上北首而出婦人去蓋頭祝帥執事者設靈座及奠于柩西東向主人以下就位（旣夕禮婦人柩西東面主人柩東西面）立哭盡哀止此禮蓋象平生將出必辭尊者也（按）朝祖時祠堂中門似當開但禮無告辭耳○（儀節）今人家多狹隘難於遷轉今擬奉魂帛以代柩雖非古禮猶愈於不行者又曰以魂帛代柩則奉奠倚卓前行銘旌次之魂帛又次之至祠堂前置魂帛箱於席上北向　遂遷于廳事執

事者設帷於廳事役者入婦人退避（〔儀節〕祝跪告曰請遷柩于廳事）祝奉魂帛導柩右旋主人以下男女哭從如前詣廳事執事者布席役者置柩于席上南首而出祝設靈座及奠于柩前南向主人以下就位坐哭藉以薦席（〔儀節〕今人家未必有廳又有堂其停柩之處即是廳事略移動可也）乃代哭如未斂之前以至發引

親賓致奠賻如初喪儀陳器方相在前次明器下帳苞筲甖以牀舁之次銘旌去趺執之次靈車以奉魂帛香火次大轝轝傍有翣使人執之（〔旣夕禮〕朝祖之日已陳明器夜斂藏之至厥明復陳之）

日晡時設祖奠饌如朝奠祝斟酒訖北向跪告曰永遷之禮靈辰不留今奉柩車式遵祖道俛伏興餘如朝夕奠儀○司馬公曰若柩自他所歸葬則行日但設朝奠哭而行至葬乃備此及下遣奠禮**厥明遷柩就轝**轝夫納大轝於中庭脫袿上橫扃執事者徹祖奠祝北向跪告曰今遷柩就轝敢告遂遷靈座置傍側婦人退避召役夫遷柩就轝乃載施扃加楔以索維之令極牢實主人從柩哭降視載婦人哭於帷中載畢祝帥執事

儀節役夫用手舉柩

沙溪曰遣奠無哭拜[illegible]上文也[illegible]

儀節納苞後主人以下哭拜

開元禮註墓遠及病不能步者乘車馬去塋三百步皆下

者遷靈座于柩前南向**乃設遣奠**饌如朝奠有脯惟婦人不在（〔高氏〕祝跪告曰靈輀旣駕往即幽宅載陳遣禮永訣終天）奠畢執事者徹脯納苞中置舁牀上遂徹奠祝奉魂帛升車焚香別以箱盛主置帛後至是婦人乃蓋頭出帷降階立哭守舍者哭辭盡哀再拜而歸尊長則不拜**柩行**方相前導如陳器之敍主人以下男女哭步從如朝祖之敍出門則以白幕夾障之尊長次之無服之親又次之賓客又次之皆乘車馬親賓或先待於墓所或出郭哭拜辭歸**親賓設幄於郭外道旁駐柩而奠**如在家之儀**途中遇哀則哭**若墓遠則每舍設靈座於柩前朝夕哭奠食時上食夜則主人兄弟皆宿柩旁親戚共守衛之

祠土地之具

（祝文 幷同前）

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名

敢昭告于

土地之神今為某官封謚（或某封某氏）窆玆幽宅

神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于

神尚

饗

題主之具（善書者　硯　筆　墨　祝文　盥盆　帨巾　卓二　一置筆墨　一置盥盆帨巾）

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孤子（母喪稱哀子俱亡稱孤哀子承重稱孫孤孫哀孫孤哀孫下皆倣此○雜記祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫註卒哭後為吉祭今按儀禮家禮則祔祭始稱孝當從儀禮又按禮喪人雖有官不稱也）某敢昭告于

顯考某官封謚府君（母則云妣某封某氏承重祖考妣同告伯叔父母則云從子某敢昭告于顯伯父某官府君顯伯母某封某氏叔父母同告兄云弟某敢昭告于顯兄某官府君告嫂云某敢昭告于顯嫂某封某氏告姊云弟某敢昭告于顯姊某氏告妻云夫某昭告于亡室朱子稱亡室某封某氏告弟云兄告于弟某告子云父告于子某姪孫及餘親皆倣此○周元陽祭錄無

男主而婦祭舅姑者云新婦某氏祭顯舅某官封謚顯姑某氏妻祭夫曰主婦某氏祭顯辟某官封謚（禮記妻稱夫為辟）形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟（告卑幼去此二字）

尊靈（告卑幼云從靈）舍舊從新是憑是依

及墓未至執事者先設靈幄在墓道西南向有倚卓親賓次在靈幄前十數步男東女西次北與靈幄相值皆南向婦人幄在靈幄後壙西方相至以戈擊壙四隅明器等至（陳於壙東南北上）靈車至祝奉魂帛就幄座主箱亦置

帛後遂設奠而退（酒果脯醢設於靈座前卓子）柩至執事者先布席於壙南柩至脫載置席上北首執事者取銘旌去杠置柩上主人男女各就位哭主人諸丈夫立於壙東西向主婦諸婦女立於壙西幄內東向皆北上如在塗之儀賓客拜辭而歸（儀節賓客詣柩前哭再拜）主人拜之賓答拜乃窆先用木杠橫於灰隔之上乃用索四條穿柩底鐶不結而下之至杠上則抽索去之別摺細布若生綃兜柩底而下之更不抽出但截其餘棄之若柩無鐶即用索

柩未卸後衾見中葉具

𠔃柩底兩頭放下至杠上乃去索用布如前（五禮儀先用長杠二縱置於壙口左右不令搖動又用杠四橫置長杠之上又用杠二橫置於灰隔上乃用索二條繞棺兩頭一匝舉安於橫杠上正其四旁然後以索兩端繞於縱置長杠每一頭二人執引乃去橫杠一時齊聲漸漸放下至灰隔上去御上橫杠下棺或用兩柱轆轤極便好）大凡下柩最須詳審用力不可誤有傾墜動搖主人兄弟宜輟哭親臨視之已下再整柩衣銘旌令平正（喪大記註翣入壙則障柩開元禮翣倚於壙內兩廂○曾子問并有喪何先何後答并謂父母若親同者同日死子曰葬先輕而後重其奠也先重而後輕喪服小記註并母亦服斬衰者從重也父未葬不敢變服也）主人贈玄纁各丈八尺主人奉置柩

沙溪曰玄纁置柩東之旁以開元贈爲據置之當上玄下纁

旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀（開元禮主人以玄纁授祝再拜祝奉以奠於柩東）其餘金玉寶玩并不得入以爲亡者之累加灰隔內外蓋先度灰隔大小制薄板一片旁距四墻取令脗合至是加於柩上更以油灰彌之然後旋旋少灌瀝青於其上令其速凝即不透板約已厚三寸許乃加外蓋（若不用瀝青只用外蓋）實以灰三物拌勻者居下炭末居上各倍於底及四旁之厚以酒灑而躡實之恐震柩中故未敢築但多用之以俟其實耳乃實土而漸築之下土每尺許

即輕手築之勿令震動柩中祠土地於墓左如前儀祝版前同藏明器巠寸實上及半乃藏明器下帳苞筲甖於便房以板塞其門（喪服小記陳器之道多陳之而省納之可也）下誌石墓在平地則於壙內近南先布磚一重置石其上又以磚四圍之而覆其上若墓在山側峻處則於壙南數尺間掘地深四五尺依此法埋之復實以土而堅築之下土亦以尺許爲準但須密杵堅築題主執事者設卓子於靈座東南西向置硯筆墨對卓置盥盆帨巾如前主人立

沙溪曰今人生時無號或之稱神主不用號否

於其前北向祝盥手出主卧置卓上使善書者盥手西向立先題陷中父則曰故某官某公諱某字某第幾神主粉面曰考某官封謚府君神主（家禮圖云禮輯及家禮舊本於祖考上皆用皇字大德年間省部禁止回避皇字今用顯可也）其下左旁（按左以寫者言家禮圖及二程全書圖可據）曰孝子某奉祀母則曰故某封某氏諱某字某第幾神主粉面曰妣某封某氏神主（妣上亦當加顯字）旁亦如之無官封則以生時所稱爲號（如處士秀才之類妻子及旁親稱號見上題主祝文）（○大全問庶子之所生母題主當何稱朱子曰若避嫡母上稱亡母又曰考妣施於所尊以下則不必書也按

（旁親雖尊亦不必書旁註）題畢祝奉置靈座而藏魂帛於箱中以置其後炷香斟酒（按家禮無別設饌之文而五禮儀有題主奠今俗或用之○儀節主人以下皆跪）執版出於主人之右跪讀之畢懷之（儀節不焚）興復位主人（儀節主人以下）再拜哭盡哀止祝奉神主升車魂帛箱在其後（按韞櫝當於此用之而家禮至反哭入就位然後始云櫝之可疑）執事者徹靈座遂行主人以下哭從如來儀出墓門尊長乘車馬去墓百步許卑幼亦乘車馬但留子弟一人監視實土以至成墳

成墳之具

沙土 **小石碑**（高四尺濶尺以上其厚居三分之二圭首而刻其面如誌之蓋略述其世系名字行實而刻於其左轉及後右而周焉○婦人俟夫葬乃立面如夫亡誌蓋之刻）**階砌石**（廣狹隨宜）**石牀**（合葬則具二或用一）**石人**二 **望柱石**二（大小隨宜）

成墳（實土後即於金井機內鋪炭屑或石灰小許以備他日修墓或合葬之時取者乃於正中立標木又以繩一端繫於標木執其一端而環之其徑卜六七尺合葬則丈才餘尺以爲成墳之基）墳高四尺立小石碑於其前亦高四尺趺高尺許（石人石牀望柱石亦置於墳前）

家禮曰返
魂[illegible]
其[illegible]
未言人情
不得不然

反哭主人以下奉靈車在塗徐行哭其反如疑爲親在彼哀至則哭至家哭望門即哭祝奉神主入置靈座執事者先設靈座於故處祝奉神主入就位櫝之並出魂帛箱置主後主人以下哭于廳事主人以下及門哭入升自西階哭于廳事婦人先入哭於堂遂詣靈座前哭盡哀止有吊者拜之如初（謂賓客之親密者既歸待反哭而復吊）期九月之喪者飲酒食肉（喪大記期終喪不食肉飲酒父在爲母爲妻）不與宴樂小功以下大功異居者可以歸（既夕禮註至虞卒哭還來預）

[illegible]曰反
哭而[illegible]
之至也雖
出於而過
[illegible]
[illegible]得之

虞祭之具

盥盆二（一具臺一無臺）**帨巾**二（一具架一無架）**卓子**二（一設注及盤盞者二置祝版者）**大床**一（所以陳饌者）**酒瓶**一（并架）**酒注**一 **酒盞**二（具盤）**火爐**一（具箸）**湯瓶** **香盒** **香爐**（見上）**香案** **燭**一雙（具臺）**祝版** **果** **蔬菜** [illegible]（郊特牲鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也註陳氏曰鼎俎之實以天產爲主而天產陽屬故其數奇籩豆之實以地產爲主而地產陰屬故其數偶據此魚肉當用奇數果蔬當用偶數）**脯** **醢** [illegible] **肉** ：**魚** **麵食** **米食**（以上各一楪）**羹** **飯**（各一椀○按家禮具饌雖不言飯羹然陳器既有匙筯又祝曰粢盛又卒哭進饌主人奉羹主婦奉飯如虞祭之設則有飯羹無疑矣）**炙肝** **醋** **清醬** **茅沙**（截茅一搤許長八尺）

祝文式

維

新附孫子下雖祔祭以後非祔者主

沙溪曰宗子告亡者哀字不用卑幼則不稱府君

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孫子（祔祭喪主）（非宗子則隨宗子所稱）某（祔祭祔父則此下但云謹以清酌庶羞適于顯曾祖考某官府君隮祔孫某官祔母云顯曾祖妣某封某氏隮祔孫婦某封某氏尚饗○告亡者則父云哀薦祔事于顯考某官府君適于顯曾祖考某官府君母云哀薦祔事于顯妣某封某氏適于顯曾祖妣某封某氏尚饗）敢昭告于（父告子夫告妻告旁親並見上題主祝〔按〕喪服小記婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之說見上立喪主條下）

顯考某官府君（母云妣某封某氏承重祖考妣同）日月不居奄及初虞（再虞云再虞三虞云三虞卒哭云卒哭小祥云小祥大祥云大祥禫祭云禫祭）夙興夜

處哀慕不寧（父告子云悲念相續心焉如燬兄告弟云悲痛猥至情何可處弟告兄云悲痛無已至情如何夫告妻云悲悼酸苦不自勝堪○〔高儀〕卒哭云叩地號天五情糜潰○小祥則夜處下有小心畏忌不惰其身八字）謹以（告子弟妻則云茲以）清酌庶羞哀薦祫事（告兄則云薦此祫事告子弟妻則云陳此祫事○再虞云虞事三虞云成事卒哭同但其下云來日隮祔于祖考某官府君母云祖妣某封某氏小祥云常事大祥云祥事禫祭云禫事）尚

饗

按禮小祥一說謹以作哉用真薦作茲此○儀節祥祭祝云云禫祭有朔望處無及證外云云

〔虞祭〕（〔朱子〕曰未葬時奠而不祭但酌酒陳饌再拜虞始用祭禮卒哭謂之吉祭）〔初虞〕（葬之日）日中而虞或墓遠則但不出是日可也若去家經宿以上則初虞於所館行之（丘氏曰若於所館行禮恐不能備可俟去閭門啓門噫歆告利成四節○〔喪服小記〕父母之喪偕先葬者不虞祔待後事〔疏〕葬母不即虞祔往葬父先虞父後虞母各以其服練祥皆然卒事反服重）主人以下皆沐浴（或已晚不暇即略自澡潔可也〔士虞記〕沐浴不櫛〔註〕期以下櫛）執事者陳器具饌（盥盆帨巾各二於西階西南上東盆有臺巾有架西者無之凡喪禮皆倣此酒瓶并架一於靈座東南置卓子於其東設注子及盤盞於其上火爐湯瓶於靈座西南置卓子於其西設祝版於其上設香案於堂中炷火於香爐東茅聚

沙於香案前（或用梡若日昏則設燭具臺）具饌如朝奠（〔按〕朝疑朔字○又設陳饌大牀）於堂門外之東〔設蔬果酒饌〕設於靈座前卓上匙箸居內（內即床北第一行）當中酒盞在其西醋楪居其東（次二行空之以俟進饌）果居外（外即次四行）蔬居果內（即次三行）實酒于瓶（熾炭于爐炊煖酒饌皆令極熱以盒盛出置門外大牀上）祝（啓）櫝出神主于座主人以下皆入哭主人及兄弟倚杖於室外及與祭者皆入哭於靈座前其位皆北面以服爲列重者居前輕者居後尊長坐卑幼立丈夫處東西上婦人處西東上逐行各以長

匀爲序侍者在後降神祝止哭者主人降自西階盥手帨手詣靈座前焚香再拜執事者皆盥帨一人開酒實于注西面（立於主人之右）一人奉卓上盤盞東面立於主人之左（主人及執事者皆跪執注者授注）主人斟酒於盞以注授執事者左手取盤右手執盞酹之茅上以盤盞授執事者俛伏興少退再拜復位（按家禮虞卒哭大小祥禫並無參神之文只於祔祭有之而其下註特言參祖考妣則其於新主無參神之禮明矣意者三年之內孝子常居其側故無可參之義只入哭盡哀而已丘氏補入恐非家禮本意）祝進饌執事者佐之（以盤奉魚肉炙肝麪食米食羹飯從升至靈座前肉奠于盤盞之南麪食奠于肉西魚奠于醋楪之南米食奠于魚東卽二行空處羹奠于醋楪之東飯奠于盤盞之西按虞祭有飯羹無疑故姑依家禮時祭進饌之序其設之如此更詳之）初獻主人進詣注子卓前執注北向立執事者一人取靈座前盤盞立於主人之左主人斟酒反注於卓子上詣靈座前（執事者奉盞隨之）北向立主人跪執事者亦跪（主人之左）進盤盞主人受盞三祭於茅束上俛伏興執事者受盞奉詣靈座前奠於故處（乃啓飯蓋置其南特牲饋食禮洗爵奠于鉶南遂啓會卻于敦南註卻仰也○主人俯伏興稍退跪以下皆跪）祝執版出於主人之右西向跪讀之祝興（置祝

版於香案）主人哭（以下皆哭少頃）哭止（主人再拜復位）亞獻主婦爲之禮如初但不讀祝四拜（按家禮主婦條主婦謂亡者之妻三年之內凡言主婦者似皆指亡者之妻而但横渠云東酌犧尊西酌罍樽須夫婦共事豈可母子共事以此觀之初喪則亡者之妻當爲主婦虞祔以後凡祭祀之禮必夫婦親之更詳之）終獻親賓一人或男或女爲之禮如亞獻侑食執事者執注就添盞中酒（扱匙飯中西柄正筯○按凡祭侑食俱有扱匙正筯之文而家禮虞卒哭祔練祥禫祭並無之儀節亦無未知何也）主人以下皆出祝闔門主人立於門東西向卑幼丈夫在其後重行北上主婦立於門西東向卑幼婦女亦如之尊長休於他所如食間（卽一食九飯之頃○無門處降簾）祝啓門主人以下入哭辭神（徹饌）祝進當門北向噫歆三乃啓門（或捲簾）主人以下入就位執事者點茶（國俗代以水○儀節置匙筯傍）祝立于主人之右西向告利成斂主匣之置故處主人以下哭再拜盡哀止（祝揭祝文而焚之止留版後倣此）出就次執事者徹祝埋魂帛（祝取魂帛帥執事者埋於屛處潔地丘氏曰若路遠於所館行禮必須三虞後至家埋之）罷朝夕奠（朝夕哭哀至哭如初）遇柔日再虞（乙丁己辛癸爲柔日其禮如初虞惟前期

一日陳器具饌厥明夙興設蔬果酒饌質明行事祝出神主于座（祝文見初虞）若墓遠途中遇柔日亦於所館行之

遇剛日三虞（甲丙戊庚壬爲剛日其禮如再虞祝文見初虞）若墓遠亦途中遇剛日且闕之須至家乃行此祭

卒哭之具（皆如虞祭儀）

卒哭　檀弓曰卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭故此祭漸用吉禮（喪服小記報葬者報虞三月而後卒哭（註）既葬與卒哭虞以安神不可後也惟卒哭自始死三月）

三虞後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌並同

虞祭惟更設玄酒瓶一於酒瓶之西厥明夙興設蔬果酒饌並同虞祭惟更取井花水充玄酒（即平朝第一汲水○（禮註）教民不忘本其實不用之以酌）質明祝出主主人以下皆入哭降神並同虞祭主人主婦進饌（主人奉魚肉主婦盥帨奉麪米食）主人奉羹主婦奉飯以進如虞祭之設初獻並同虞祭惟祝執版出於主人之左東向跪讀爲異（祝文見初虞）亞獻終獻侑食闔門啓門辭神（徹饌）並同虞祭惟祝西階上東面告利成（（按）儀禮卒哭絰帶變麻受葛而家禮略之今雖不能從古啓殯散垂者至是當還絞）自

（[illegible]）

是朝夕之間哀至不哭（猶朝夕哭（儀禮鄭註）卒哭不復饋食於下室○大全李繼善問檀弓既祔之後惟朝夕哭拜朔奠而張先生以爲三年之中不徹几筵故有日祭溫公亦謂朝夕當饋食則是朝夕之饋當終喪行之不變與禮經不合不知如何曰此等處今世見行之禮不害其爲厚而又無嫌於僭且當從之）

主人兄弟疏食水飲不食菜果寢席（間傳芐翦不納）枕木（若倚廬則枕梠剪屏見喪大記又間傳）

喪大記諸父兄弟之喪既卒哭而歸（楊氏復曰古者既虞卒哭有受服練祥禫皆有受服今世俗無受服自始死至大祥其衰無變非古也書儀家禮從俗所以從簡○栗谷曰凡三年之喪古禮則廢祭而朱子曰古人居喪衰麻之衣不釋於身哭泣之聲不絕於口其出入居處言語飲食皆與平日絕異故宗廟之祭雖廢而幽明之間兩無憾焉今人

居喪與古人異而廢此一事恐有所未安朱子之言如此故未葬前準禮廢祭而卒哭後則於四時節祀及忌祭墓祭使服輕者行薦而饌品減於常時只一獻可也○朱子喪中以墨衰薦于廟今人以俗制喪服當墨衰出入若無服輕者則喪人恐可以俗制喪服行祀○又曰期大功則葬後當祭如平時但不受胙未葬前時祭可廢忌祭墓祭略行如上儀緦小功則成服前廢祭五服未成服前雖忌祭亦不可行也成服後則當祭如平時但不受胙服中時祀當以玄冠素服黑帶行之○問妻喪未葬已葬未除服當祭否祭宅何服朱子曰恐不當祭某家廢四時正祭猶存節祀用深衣涼衫之屬亦以義起忌者喪之餘祭似無嫌然正寢已設几筵無祭處恐可暫停（按）今妻喪几筵在正寢則依栗谷說忌祭隨便行于廳事亦或不妨更詳之）

父母亡答人慰疏（嫡孫承重者同）

某稽顙再拜言（降等云叩首去言字）（劉氏曰拜稽顙而後拜以頭觸地曰稽顙三作之禮也雖於平交降等者亦如此但去言字何則弔禮受弔必拜之不問幼賤故也）某罪逆深重不自死滅禍延先考（母云先妣承重則祖父云先祖考祖母云先祖妣）攀號擗踊五內分崩叩地叫天無所逮及日月不居奄踰旬朔（隨時同前）酷罰罪苦（父在母亡即云偏罰罪深父先亡則母與父同）無望生全即日蒙恩（平交以下去此四字）祇奉几筵苟存視息伏蒙

尊慈俯賜

慰問哀感之至無任下誠（平交云仰承仁恩俯垂慰問其爲哀感但切下懷降等云特承慰問哀感良深）○（司馬溫公曰凡遭父母喪知舊不以書來弔問是無相恤之心於禮不當先發書不得已須至先發即刪此四句）末由號訴不勝隕絕謹奉疏（降等云狀）荒迷不次謹疏（降等云狀）

年號月日孫子（母喪稱哀子俱亡即稱孤哀子承重者稱孫孤哀孫孤孫哀孫）（按[illegible]全書居心喪云申心制或曰心喪居禫服云居禫祖父母喪云緦服妻喪云期服而具書姓名於其下）姓名疏上

某位座前謹空○平交以下去此二字

封皮重封並同前

（儀節）擬祖父母父母亡謝人弔賻會葬疏

某稽顙再拜言某罪逆深重不自死滅禍延先考（母則云先妣承重則祖父曰先祖考祖母曰先祖妣）幸而克襄大事皆賴諸親（非親戚則云諸賢）相助之力既蒙下弔（平交以下則曰臨弔又賜賻奠止有賻則曰賻儀奠則曰祭奠逮其從往又辱

寵臨如下從葬去此二句）感德良深莫知所報哀疚在躬未由面達謹此代謝荒迷不次謹疏

年號月日孤子姓名疏上

某位座前謹空

封皮重封同前

祔祭之具

同前

祔（士虞禮以其班祔○（小記）祔必以其昭穆亡則中一以上（疏）中猶間也一以上祖又祖孫祔祖爲正若無祖則祔于高祖○（雜記）王父死未練祥而孫又死猶是祔於王父也○（士虞禮）婦之喪祔則舅主之（註）謂凡適婦庶婦也）卒哭明日而祔卒哭之祭既徹（士虞禮）沐浴櫛剪爪（瓊丘氏曰今網巾與纚頍相似但古禮只言其去纚之節而不言其還施之時至祔祭主人以下沐浴櫛

（溪答曰宗子居父母喪當與大功祔祭服其所祔之服）

（髮則此時似當用繐而無明文開元禮及杜氏說雖與古禮不同喪人當純變之義則似有據更詳之）卽陳器具饌（器如卒哭唯陳之於祠堂堂狹卽於廳事隨便設亡者祖考妣位於中南向西上設亡者位於其東南西向母喪則不設祖考位酒瓶玄酒瓶於阼階上火爐湯瓶於西階上儀節在祠堂則設一卓在西階上盛新主若在他所則設二卓一盛祖考妣櫝一盛新主櫝具饌如卒哭而三分母喪則兩分祖妣二人以上則以親者小記疏親者謂舅之所生者）厥明夙興設蔬果酒饌（並同卒哭）質明主人以下哭於靈座前（主人兄弟皆倚杖于階下入哭盡哀止○繼祖宗子之喪其世嫡當爲後者主喪乃用此禮若喪主非宗子則皆以亡者繼祖之宗主此祔祭）詣祠堂奉神主出置于座（儀節主人以下俱往祝軸簾啓櫝奉所祔祖考之主置于座內執事者奉祖妣之主置于座西上若在他所則儀節跪告曰請主詣某所乃奉其櫝以行置于西階上卓子上然後啓櫝○若喪主非宗子而與繼祖之宗異居則宗子爲告于祖而設虛位用紙榜以祭祭訖除之）還奉新主入祠堂置于座主人以下還詣靈座

前哭（祝奉主櫝詣祠堂西階上卓子上主人以下哭從如從柩之叙至門止哭祝啓櫝出主如前儀○若喪主非宗子則唯喪主主婦以下還迎叙立如虞祭之儀○若喪主非宗子則宗子主婦分立兩階之下喪主在宗子之右主婦在宗子婦之左長則居前少則居後）參神（在位者皆再拜參祖考妣）降神（若喪主非宗子則宗子行之并同卒哭）祝進饌（并同虞祭）初獻（若喪主非宗子則宗子行之并同卒哭但酌獻先詣祖考妣前執事者啓飯蓋置其南祝執版立於主人之左東向跪讀皆不哭次詣亡者前祝立於主人之左南向跪讀祝文并見初虞）若亡者於宗子爲卑幼則不拜亞獻終獻（若宗子自爲喪主則主婦爲亞獻親賓爲終獻若喪主非宗子則喪主爲亞獻主婦爲終獻並同卒哭及初獻儀惟不讀祝）侑食闔門啓門辭神（并同卒哭但不哭）祝奉主各還故處（祝先納祖考妣神主于龕中匣之次納亡者神主西階卓子上匣之奉之反于靈座出門主人以下哭從如來儀盡哀止若喪主非宗子則哭而先行宗

子亦哭送之盡哀止若祭於他所則祖考妣之主亦如新主納之（儀節）至祠堂納主訖回西階卓子奉新主

小祥之具

同前冠如初喪之制但用稍麄練布爲之衣裳制如大功衰服而布亦同（按圖式練除受服圖中衣及冠以練爲之衰裳以卒哭後冠受之卒哭後冠卽大功七升布也大功布儀禮則元無用練之文以此推之練時衰裳似不用練也今依圖式冠與中衣練之而衰裳則以大功七升布改製而不練恐無違於古禮而與疏家正服不變之文相合矣然橫渠用練之說圖式引之而不以爲非家禮亦謂大功用熟布小祥換練布則雖幷練衰裳亦不爲無據未知如何○家禮無受服所以從簡若不能改備者仍舊亦可○又按儀禮禮記通典等書幷無去衰負版辟領之文家禮因書儀去之）腰絰（按儀禮卒哭脫絰帶註變麻受之以葛家禮卒哭無變麻之節小祥亦無變帶之文丘氏用古禮意小祥腰絰以葛爲之額或熟布亦可葛帶三重四股見問傳及圖式）絞帶（按圖式斬衰絞帶虞後變麻服布七升布爲之今從家禮雖無虞變而練時若用古禮腰絰用葛則絞帶亦當用布婦人同）總用繩麻爲之杖因舊中衣用練婦人服制亦用稍麄熟麻布爲之首絰以葛爲之腰絰除之○用長裙之制則截之（雜記男子重首婦人重帶除服者先重者）屨見初虞

小祥

期而小祥（自喪至此不計閏凡十三月（張子）曰大功已下筭閏月期已上以期斷不筭閏月○（開元禮）閏月亡者祥及忌日皆以閏所附之月爲正（庾蔚之）曰今年末三十日亡明年末月小則用後年正朝爲忌此必不然閏亡者亦可知也）古者卜日而祭今止

十一月而練
十三月而祥
十五月而禫

用初忌以從簡易大祥倣此（雜記期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫（註）此謂父在爲母爲妻同又見喪服疏（按）十一月而練者擇日如禫儀○又按父在爲母與爲妻雖十五月而畢喪然實具三年之體故十一月而練者正當期年之數也不可謂以月計而筭閏也○又按喪服傳父必三年然後娶達子之志也（國制）若因父母之命或年過四十而無子者許期年後改娶○（雜記）父母之喪將祭而昆弟死旣殯而祭如同宮則雖臣妾葬而後祭（註）將祭將行小祥大祥之祭也○又曰三年之喪旣顈（註）卒哭受葛無葛用顈其練祥皆行（註）前喪後喪俱是三年之服其後喪旣受葛之後得爲前喪行練祥之祭也）前期一日主人以下沐浴陳器具饌主人率衆丈夫灑掃滌濯主婦率衆婦女滌釜鼎具祭饌他皆如卒哭之禮

練服爲冠之服恐當作布五禮儀引此亦作布

設次陳練服（丈夫婦人各設次於別所置練服於其中男子以練服爲冠去首絰負版辟領衰婦人截長裙不令曳地應服期者改吉服然猶盡其月不服金珠錦繡紅紫唯爲妻者猶服禫盡十五月而除）厥明夙興設蔬果酒饌（幷同卒哭）質明祝出主主人以下入哭皆如卒哭但主人倚杖於門外與期親各服其服而入若已除服者來預祭亦釋去華盛之服皆哭盡哀止乃出就次易服復入哭祝止之降神三獻如卒哭之儀（祝文見初虞）侑

食闔門啓門辭神（徹饌）皆如卒哭之儀止朝夕哭惟朔望未除服者會哭（按喪大記大夫士父母之喪旣練而歸朔日忌日哭于宗室盖士者命士以上父子異宮故庶子爲大夫士者至小祥各歸其宮今朝夕上食三年不廢則庶子當如適子終喪在殯宮也○又按小祥後雖止朝夕哭至於上食則當有哭泣之節退溪以爲不當哭可疑近世諸先生皆謂旣爲祭奠不可不哭○退溪曰雖止朝夕哭晨昏當展拜凡遑）其遭喪以來親戚之未相見者相見雖已除服猶哭盡哀然後叙拜始食菜果（雜記飲水漿無鹽酪不能食食鹽酪可也○若倚廬則小祥居堊室見間傳）喪大記婦人喪父母旣練而歸（熊氏曰喪服誌云卒哭可以歸是可以歸之節其實歸時在練後也○語類）親喪兄弟先滿者先除後滿者後除以在外聞喪有先後○（大全）答曾無疑曰在今練祥之禮却當計日月實數爲節但其間忌日却須別設祭奠始盡人情耳（按此適子爲然庶子聞喪在後則變除之節亦計日月之數哭而行之不敢祭耳）

尤菴曰聞訃之日在殺死之月則當於次月行祥

大祥之具

同前（祠堂位三間於正寢之東地狹則一間若先世已立則否）椅卓子牀席香爐香盒香具燭臺具茅沙祝版环珓（所以卜者或用竹根長二寸判而爲之）酒注盞盤托楪子匙筯酒樽玄酒科勺盥盆臺具帨巾架具火爐具筯○以上器物隨其合用之數皆具貯而封鎖之不得他用不可貯者列於外門之內○不能具者臨時代以常用之器冠黲色（丘禮儀白笠）服黲布衫婦人以鵝黃青碧爲衣履（五禮儀白衣白靴婦人純用素衣履○丘氏曰擬有官者用白布衣帕白布盤領袍布帶無官者用布巾白直領衣布帶婦人純用素衣屨○喪服小記除成喪者其祭也朝服縞冠疏以祥祭奪情故朝服縞衣素裳卽吉正祭服也猶縞冠未純吉也素冠以縞紕之黑經白緯曰縞間傳大祥素縞麻衣疏祥祭雖訖哀情未忘加着縞冠素紕麻衣紕緣邊也布深衣緣之以布曰麻衣禫而纖疏禫祭玄衣玄冠矣大吉當玄衣素裳今用黃裳未大吉也旣祭乃服纖冠亦變除禮也纖冠采纓也韻會白經黑緯曰纖通作纖少牢吉祭朝服疏若吉祭在禫月則禫祭雖竟猶未純吉禫之後月乃得復常無所不佩○按雜記疏據卿大夫言之從祥至吉凡服有六祥祭朝服縞冠一也祥訖素縞麻衣二也禫祭玄冠黃裳三也禫訖朝服綅冠四也吉祭玄冠朝服五也旣祭玄端而居六也今倣此禮祥祭着微吉之服祭訖反着微凶之服禫祭着吉服祭訖着微吉之服以至吉祭後復常似合禮意）祝文見初虞

祔廟告辭

（按丘氏曰未改題只書官封稱號而不書高曾祖考妣欣慕意以子孫而不稱屬號恐未安祔祭祝辭尚云適于某考某官府君何可以未改題而不稱屬號也今改之如左○五代共爲一版自稱以最尊者爲主後同）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支五代孫某

敢昭告于

顯五代祖考某官府君

顯五代祖妣某封某氏○若只祭三代則無五代祖

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏

顯曾祖考某官府君

顯曾祖妣某封某氏
顯祖考某官府君
顯祖妣某封某氏茲以先考某官大祥已屆禮當祔
於
顯曾祖考某官府君不勝感愴謹以酒果用伸虔告
謹告

〔丘氏〕曰若父在母先死則是父爲喪主惟祔于祖母之櫝待父死然後告遷若父先亡已入祠堂而後母死其祝文曰茲以先妣某封某氏大祥已屆禮當祔於先考餘同〔按〕父先亡母喪祥訖依丘禮祔于考龕而俟祫時合櫝爲宜蓋儀禮禫月吉祭猶未配以此推之母喪纔畢不可卽與父合櫝明矣○或曰父雖先入廟母喪畢且祔於曾祖妣俟祫時配于父爲近古意更詳之

大祥

再朞而大祥自喪至此不計閏凡二十五月用第二忌日（〔雜記〕期之喪十三月而祥〔註〕此謂父在爲母爲妻同○并有喪見小祥條）前期一日沐浴陳器具饌皆如小祥設次陳禫服厥明行事皆如小祥之儀（〔按〕有事則告今新主祔廟不可不先告祠堂告辭見上）畢祝奉神主入于祠堂（祝跪告曰請入于祠堂）主人以下哭從如祔之叙至祠堂前哭止（〔大全〕旣祥而徹几筵其主且當祔於祖父之廟祔于東邊西向俟祫畢然後遷）徹靈座斷杖棄之屛處（〔喪大記〕大祥食菜以醯醬○〔張子〕曰喪服必於除日毁以散諸貧者或守墓者）可也古人不惡凶事而今人焚埋又似惡喪服○〔喪服小記〕三年而葬者必再祭其祭之閒不同時而除喪〔註〕葬畢必擧練祥祭故云再祭也但此二祭仍作兩次擧行如此月練祭男子除首絰婦人除腰帶次月禫祭

除父之服本作除父之喪

不擧之擧字上有祭字

乃除衰服○〔開元禮〕父母之喪周而葬者以葬之後月小祥再周而葬者葬之後月練又後月祥祥而卽吉無復禫矣未再周葬者二十五月練二十六月祥二十七月禫○〔雜記〕有父之喪如未沒喪而母死其除父之服也服其除服卒事反喪服〔註〕除服謂祥祭之服以示於前喪有終○〔曾子問〕大夫士有私喪可以除之矣而有君服焉其除也如之何孔子曰有君喪服於身不敢私服又何除焉於是乎有過時不祭也君之喪服除而后殷祭禮也曰父母之喪不除可乎孔子曰先王制禮過時不擧禮也〔註〕假如此月除君服卽次月行小祥祭又次月行大祥祭若親喪小祥後遭君服則他時君服除後惟行大祥祭也然此皆謂適子主祭而居官者庶子居官而行君服適子在家自依行親喪之禮他日庶子雖除君服無追祭矣〔按〕國制國恤卒哭後大小祀皆許行之私喪二祥未知其必不可行姑存古禮以備參考

禫祭之具

同前**吉服**○父在爲母心喪者白布直領衣黲布笠黑帶**[illegible]**

祝文見初虞

〔禮〕〔喪服小記〕爲父母妻長子禫〔註〕妻爲夫亦禫慈母之喪無父亦禫○宗子母在爲妻禫〔註〕父在則適子爲妻不杖不杖則不禫父沒母存則杖且禫〔賀循〕曰非宗子而母在者杖而不禫○庶子在父之室爲其母不禫〔註〕此言不命之士○〔檀弓註〕出母無禫○問女子已嫁爲父母禫朱子曰父在爲母禫只是主男子言

大祥之後中月而禫

閒一月也自喪至此不計閏凡二十七月〔語類〕二十五月祥後便禫當如王肅之說而今從鄭說雖是禮宜從厚然未爲當○〔張子〕曰三年之喪祥禫閒月亦算之○〔雜記〕期之喪十五月而禫〔註〕此謂父在爲母爲妻同○〔語類〕問三年而葬者必再祭鄭

瑣溪曰不行禫祭註子當禫日復位哭除不行禫祭然父喪位哭除○皆祭一位可也

儀節出主告辭孝子某將祇薦禫事敢請某親神主出就正寢

註以爲只是練祥祭無禫曰看見也是如此○（按）前後有喪則前喪禫祭不可行於後喪中亦不忍於凶時行吉禮意也又不可追行於後喪畢後蓋過時不祭也朱子之意若鄭註開元禮皆然

前一月下旬卜日下旬之首擇來月三旬各一日或丁或亥設卓子于祠堂門外置香爐香盒环珓盤子于其上西向主人禫服西向衆主人次之少退北上子孫在其後重行北上執事者北向東上主人炷香薰珓命以上旬之日曰某將以來月某日祇薦禫事于先考某官府君尚饗卽以珓擲于盤以一俯一仰爲吉不吉更命中旬之日又不吉則用下旬之日主人乃入祠堂本龕前再拜在位者皆再拜主人焚香祝執辭立於主人之左跪告曰孝子某將以來月某日祇薦禫事于先考某官府君卜旣得吉敢告主人再拜降與在位者皆再拜祝闔門退若不得吉則不用卜旣得吉一句**前期一日沐浴設位陳器具饌**設神位於靈座故處他如大祥之儀**設次陳吉服**（按）家禮無設次陳服可疑（退溪）曰不依小大祥陳服易服之節不知禫服除在何時吉服着在何日**厥明行事皆如大祥之儀**但主人以下詣祠堂祝奉主櫝

亡曾祖考喪後改題考妣神主祖先考曰當云當初題主時稱先考某官府君爲未故以其屬稱

云今以某官府君喪期已畢子某將以次改題謹告事由

置于西階卓子上出主置于座主人以下皆哭盡哀三獻不哭至辭神乃哭盡哀送神主至祠堂不哭（祔主偕祔祖龕）

（間傳）**始飮酒**先飮醴酒**食肉**先食乾肉（按）此條家禮在大祥下今依古禮又儀節移于此

吉祭之具同前酒盃硯筆墨粉盥盆刷子淨水木賊○按家禮無吉祭改題二條今采古禮及丘儀補入

改題主告辭母先亡則父喪畢後亦改題○（按）祭三代雖時王之制然程朱皆謂高祖有服不可不祭我國諸賢亦皆祭四代云

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支五代孫某

敢昭告于

顯五代祖考某官府君

顯五代祖妣某封某氏

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏

顯曾祖考某官府君

顯曾祖妣某封某氏

顯祖考某官府君

顯祖妣某封某氏玆以先考某官府君喪期已盡禮當遷主入廟

顯五代祖考某官府君

顯五代祖妣某封某氏親盡神主當祧

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏

顯曾祖考某官府君

顯曾祖妣某封某氏

顯祖考某官府君

顯祖妣某封某氏祔主今將改題世次迭遷不勝感

愴謹以酒果用

伸虔告謹告

出主告辭

五代孫某今以遞遷（若父先亡母喪則云今既免喪）有事于

顯五代祖考某官府君

顯五代祖妣某封某氏（若只祭三代則云高祖此下列書各位）以某親某官某封某氏祔食敢請

神主出就正寢恭伸奠獻

合祭埋主祝（見儀節）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支五代孫某

敢昭告于

顯五代祖考某官府君

顯五代祖妣某封某氏（若只祭三代則云高祖）茲以

先考某官府君喪期已盡禮當遷主入廟先王制

禮祀止四代（只祭三代則云三代）心雖無窮分則

有限

神主當祧將埋于墓所（若族人有親未盡者將從于其房則此下當云將遷于某親某之房）不勝感愴

謹以清酌庶羞百拜告辭（若有祔位此下當云并埋某親某官府君某親某封某氏神主）尚

饗

合祭祖以上祝（見高儀○代各異版）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫曾

（祖云孝曾孫祖云孝孫）某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏（曾祖位祖位依此）某罪逆不滅

歲及免喪（若父先亡母喪則此下去世次以下不敢不至十六字而用時祭祝時維以下語）世次迭

遷昭穆繼序先王制禮不敢不至謹以清酌庶羞

祇薦歲事以某親某官府君某親某封某氏祔食

尚

饗

合祭新主祝（見儀節○若禫月行祭則考妣異版）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某敢

昭告于

顯考某官府君喪制有期追遠無及今以吉辰式遵

典禮隮入于廟（若母先亡則列書顯妣某封某氏）

若父先亡而母喪亦列書考妣云某親喪期已盡

禮當配享而用時祭祝時維以下語○若父先亡

母喪而禫月行祭考妣異位則於妣位云喪制有

期追遠無及今以吉辰式遵典禮將配于先考於

考位云某罪逆不滅歲及免喪式遵典禮將配以

先妣而用時祭祝時維以下語○若母先亡父喪

而禫月行祭則於妣位云某罪逆不滅歲及免喪

今以吉辰式遵典禮將配于先考謹以清酌庶羞

祇薦歲事尚

饗

吉祭

（朱子曰橫渠說三年後祫祭於太廟因其告祭畢還主之時遂奉祧主歸於夾室遷主新主歸于其廟似為得禮○楊氏曰世次迭遷昭穆繼序其事至重豈可無祭告在禮喪三年不祭故橫渠說三年喪畢祫

補者曰七月吉祭遊逮省月不祭之親故祭已行不當再行於八月○尤答曰言祭畢之餘祭踰三月禘婦後攝代月亦何可不行正祭

祭迭遷用意撓轉此爲得禮而先生從之○（士虞記）是月也吉祭猶未配（註）是月禫月也當四時之祭月則祭（疏）不待踰月（熊氏）曰不當四時祭月則待踰月也又（疏）曰禫月行四時之祭而猶未得以某妃配哀未忘若喪中然也吉猶者如祥祭以前不以妃配又云禫月吉祭未配後月吉如少牢配可知（按）踰月而祭是爲常制而禫祭若當四時正祭之月則卽於是月而行之蓋三年廢祭之餘正祭爲急故也祭時考妣異位祝用異版祭後合櫝若踰月則祭時合位如時祭儀似合禮意○（又）按父先亡已入於廟則母喪畢後固無吉祭遞遷之節矣然其正祭似當從此而行之

禫之明日卜日（士虞疏吉事先近日上旬行禫祭於寢當祭月卽從四時祭於廟亦用上旬爲之踰月亦用上旬或丁或亥餘與下時祭卜日儀同）

前期三日齋（如時祭儀）

前一日告遷于祠堂（以酒果告如下朔望儀但別設一卓於香卓之東置淨水粉盞刷子木賊硯筆墨於其上主人斟酒再拜訖立於香卓之南祝執版立於主人之左跪讀告遷祝文見上告畢再拜主人進奉所改題最尊之主出置卓上執事者洗去舊字別塗以粉俟乾命善書者盥手西向立改題之陷中不改洗水以灑祠堂之四壁主人奉主置故處改題諸位如前曾祖考妣改題爲高祖考妣祖考妣及考妣及祔位倣此乃降復位與在位者皆再拜辭神而退）

設位（若禫月行祭則考妣異位○程子祭儀凡配止以正妻或奉祀之人是再娶所生則以所生母配張子曰譬之人情一室中豈容二妻須祔以首娶繼室別爲一所可也（宋子）曰程先生此說恐誤唐會要中有論凡是嫡母無先後皆當并祔合祭與古者諸侯之禮不同蓋後世繼室以禮聘娶自得爲正又曰横渠之說似亦推之太過也）

陳器（如時祭儀）

省牲滌器具饌厥明夙興設蔬果酒饌質明奉主就位（如時祭儀告辭見上）

或長房死移於次長房祀於已長房欲攝奉祭祀從三年廢祭來安葬後祭安南溪曰當禫三年

參神降神進饌初獻（祝文見上）**亞獻終獻侑食闔門啓門受胙辭神**（時祭並如）**納主**（主人主婦皆升各奉主納于櫝盛以笥奉歸祠堂以次遞升新主亦入正位（按）考妣有先亡者至是合櫝奉親盡之主埋於墓所若族人有親未盡者遷于最長之房使主其祭神主當以主祭者所稱改題而旁題不稱孝某有親盡之祖始爲功臣者則當依家禮別子親盡遷于墓所不埋而但國家特功臣甚厚使子孫不遷其主則祭四代之家幷不遷之主乃五代也據禮人臣不可祭五代不得已高祖當出而祭于別室耶更詳之○凡祔位之主本位出廟則亦當埋于墓所）

徹餕（幷如時祭）

復寢（喪大記吉祭而復寢）

改葬之具

（幷同始葬之儀）

開改葬緦不出入食素居外次後日不與宴樂者外否可

改葬（按）古者改葬爲墳墓以他故崩壞將亡失尸柩也世俗惑於風水之說有無故而遷葬者甚非也

將改葬先擇地之可葬者治棺具斂牀布絞衾衣（如大斂儀）

治葬具制服（喪服記）改葬緦（註）臣爲君子爲父妻爲夫也（疏）父爲長子子爲母亦同（通典）孫爲祖後亦緦前母改葬從衆子之制（王肅）曰無服則弔服加麻（丘氏）曰餘皆素服布巾（按）禮意應服三年者皆服緦

開塋域祠土地祝文

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名

敢昭告于

土地之神今爲某親某官姓名（主人自告則曰某親某官或某親某封某氏）宅兆不利將改葬于此

神其保佑俾無後艱謹以淸酌脯醢祇薦于

神尚
饗

擇日開塋域祠土地遂穿壙作灰隔皆如始葬之儀

祠堂告辭

維
年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子（或孫曾孫玄孫）某官某敢以
顯某親某官府君（或某封某氏）體魄托非其地
恐有意外之患驚動
先靈不勝憂懼將卜以是月某日改葬于某所謹以
酒果用伸
虔告謹告

前期一日告于祠堂（序立啓櫝出所當遷葬之主叅神皆再拜主人盥洗詣香卓前跪降

神上香再拜酹酒俯伏興再拜主人斟酒主婦點茶主人以下皆跪告辭曰云云主人俯伏興再拜復位辭神皆再拜納主餘同）執事者於舊墓所張白布幕（開戶向南布席其下）爲男女位次厥明內外諸親皆至各就次主人服緦餘皆素服（男子於墓東西向婦人墓西東向俱北上婦人蔽以布帷○按父喪中改葬母者據小記父母之喪偕疏父未葬不敢變服若父既葬則恐當依重喪未除遭輕喪例服母改葬之緦以終事更詳之）就位哭盡哀

祠土地祝文

維
年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名

（凡奉曰兩墓同開一遷一否則隨開先之）

敢昭告于
土地之神茲有某親某官姓名餘同前卜宅茲地恐有他患將啓窆遷于他所謹以清酌脯醢祗薦于
神神其佑之尚
饗

祝祠土地（將啓墓祝先以酒果祠土地如前儀祝文云云）

啓墓告辭

維
年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子同前某官某敢昭告于
顯某親某官府君（或某封某氏）葬于茲地歲月滋久
體魄不寧今將改葬伏惟
尊靈不震不驚

啓墓（設酒果脯醢於墓前主人以下序立舉哀哀止再拜主人跪焚香酹酒奠酒俯伏興再拜復位祝噫嘻三聲告辭曰云云舉哀再拜）役者開墳（候開墳訖男女各就哭如初）舉棺出置幕下席上（男女俱哭從於幕所男東女西）祝以功布拭棺覆以衾（衾卽侇衾下同）設奠于柩前（用卓子置酒盞酒注香爐及設蔬果飯羹如常儀主人以下舉哀再拜詣香案前跪焚香酹酒奠酒俯伏興舉哀再拜少頃徹止留酒果○退溪曰設靈座朝夕上食按朝夕哭奠亦當如初喪矣）役者舁新棺於幕外（南向）遂詣幕所執事者設斂牀於新棺之西（如不易棺則不設）執事者開棺舉尸置于斂牀遂斂如大斂之儀（退溪曰改葬古人皆以喪禮處之若父母同時改葬則其斂窆先後似當以類於並

（有喪之例也）遷柩就轝（執事者徹奠祝跪告曰今日遷柩就轝敢告乃設奠就位舉哀祝盥洗焚香斟酒跪告曰靈輀旣駕往即新宅俯伏興再拜）發引如始葬之儀未至執事者先設靈幄靈座爲男女位次柩至主人男女各就位哭乃窆一如始葬之儀

祠土地祝文

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名

敢昭告于

土地之神今爲某親某官姓名（俗同前）建玆宅兆

神其保佑俾無後艱謹以淸酌脯醢祇薦于

神尙

喪禮備要　下　四十一

饗

祠土地於墓左（如常儀祝文云云）

虞祭祝文

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子（同前）

某敢昭告于

顯某親某官府君（俗同前）新改幽宅禮畢終虞夙夜

靡寧啼號罔極（妻子以下改以他語）謹以淸酌庶

羞祇薦虞事尙

饗（餘與改畧見初喪虞祭祝）

旣葬就墓所靈座前行虞祭如初虞儀（但序立舉哀哀止三獻辭神並）

（不舉哀）祭畢徹靈座而還（〔按〕語類問王肅以爲旣虞而除之若是改葬神已在廟久矣何得虞乎曰便是如此而今都不可考看來也須當反哭於廟但丘氏儀節行虞於墓世俗皆遵行之似不可廢未知如何）

祠堂告辭

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子（同前）

某今以

顯某親某官府君（或某親某封某氏）體魄托非其地

已於今月某日改葬于某所事

畢謹以酒果用伸虔告謹告

告于祠堂（如前儀告辭云云○〔語類〕改葬須告廟而後告墓方啓墓以葬葬畢奠而歸又告廟哭而

喪禮備要　下　四十二

後畢事方穩當行葬更不必出主祭告時却出主於寢）三月而除服（〔子思〕曰父母改葬緦旣葬而除之○〔語類〕問鄭玄以爲終緦之月數而除服王肅以爲葬畢便除如何曰如今不可考禮宜從厚當如鄭氏○〔按〕除服時當設虛位哭而除之也○〔通典〕杜夷議家墓遇賊毁發依改葬服緦何修之議不及於槨可依新宮火三日哭而已）

祠堂之儀

（〔按〕愼終追遠二者皆有家日用之不可闕者玆取家禮祭禮數條附于篇末）

立祠堂於正寢之東（制見圖）祠堂所在之宅宗子世守之不得分析○凡屋之制不問何向背但以前爲南後爲

北左爲東右爲西爲四龕以奉先世神主旁親之無後者以其班祔伯叔祖父母祔于高祖伯叔父母祔于曾祖妻若兄弟若兄弟之妻祔于祖子姪祔于父皆西向主櫝並如正位○程子曰無服之殤（七歲以下）不祭下殤（十一至八歲）之祭終父母之身中殤（十五至十二）之祭終兄弟之身長殤（十九至十六）之祭終兄弟之子之身成人（丈夫冠婦人許嫁）而無後者其祭終兄弟之孫之身置祭田計見田取其二十之一以爲祭田親盡則以爲墓田（歲一祭之）祔位做此皆

立約聞官不得典賣具祭器牀席倚卓盥盆火爐酒食之器貯於庫中無庫則櫝末可貯者列於外門之內

（沙溪曰晨謁雖主人不可獨行）

主人晨謁於大門之內主人晨謁深衣焚香再拜（〔家禮〕曰雖非主人隨主人同謁不妨）出入必告主人主婦近出則入大門瞻禮而行歸亦如之經宿而歸則焚香再拜遠出經旬以上則再拜焚香告云某將適某所敢告又再拜而行歸亦如之但告云某今日歸自某所敢見經月而歸則開中門立於階下再拜升自阼階焚香告畢再拜降復位再拜餘人亦然但不開中門○凡升降惟主人由阼階主婦及餘人雖尊長亦由西階○凡拜男子再拜婦人四拜

參禮之具

新果　酒注　盞盤　酒瓶　茶盞托　香卓　香爐　香盒　茅沙　盥盆　帨巾

參正至朔望則參

正至朔望前一日灑掃齋宿厥明夙興開門軸簾每龕設新果一大盤于卓上每位茶盞托酒盞盤各一于神主櫝前設束茅聚沙於香卓前別設一卓於阼階上置酒注盞盤一於其上酒一瓶於其西

盥盆帨巾各二於阼階下東南有臺架者在西爲主人親屬所盥無者在東爲執事者所盥中皆在北主人以下盛服入門就位主人北面於阼階下主婦北面於西階下主人有母則特位於主婦之前主人有諸父諸兄則特位於主人之右少前重行西上有諸母姑嫂姊則特位於主婦之左少前重行東上諸弟在主人之右少退子孫外執事者在主人之後重行西上主人弟之妻及諸妹在主婦之左少退子孫婦女內執事者在主婦

主婦也捧於交椅

之後重行東上立定主人盥帨升搢笏啓櫝奉諸考神主置於櫝前主婦盥帨升奉諸妣神主置于考東次出祔主亦如之命長子長婦或長女盥帨升分出諸祔主之卑者亦如之皆畢主婦以下先降復位主人詣香卓前降神搢笏焚香再拜少退立執事者盥帨升開瓶實酒于注一人奉注詣主人之右一人執盞盤詣主人之左主人跪執事者皆跪主人受注斟酒反注取盞盤奉之左執盤右執盞酹于茅上以盞盤授執事者出笏俛

[illegible]筅以竹爲之調茶之物

伏興少退再拜降復位與在位者皆再拜參神主人升搢笏執注斟酒先正位次祔位次命長子斟諸祔位之卑者主婦升執茶筅執事者執湯瓶隨之點茶如前（如不用茶則否）命長婦或長女亦如之子婦執事者先降復位主人出笏與主婦分立於香卓之前東西再拜降復位與在位者皆再拜辭神而退○望日不設酒不出主主人點茶長子佐之先降主人立於香卓之南再拜乃降餘如上儀○凡言盛服者有官則幞頭公服帶靴笏進士

則幞頭襴衫帶處士則幞頭皂衫帶無官者通用帽子衫帶又不能具則或深衣或涼衫有官者亦通服帽子以下但不爲盛服婦人則假髻大衣長裙女在室者冠子背子衆妾假髻背子（晦齋奉先雜儀凡言盛服者有官則公服帶笏無公服則黑團領紗帽品帶無官者黑團領黑帶婦人則大衣長裙）俗節則獻以時食節如清明寒食重午中元重陽之類凡鄕俗所尚者食如角黍凡其節之所尚者薦以大盤間以蔬果禮如正至朔日之儀（栗谷擊蒙要訣俗節謂正月十五日三月三日五月五日六月十五日七月七日八月十五日九月九日

又臘日時食如藥飯艾餅水團之類若無俗尚之食則當具餅果數品如朔參之儀有新物則須於朔望俗節並設若五穀可作飯者則當具飯數品同設雖望日亦出主酹酒若魚果之類則於晨謁之時啓櫝而單獻焚香再拜單獻之物隨得卽薦凡新物未薦前不可先食若在他鄕則不必耿〻）

有事告辭（冠昏告辭見家禮本篇）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫（止告正位不告附位）某官某敢昭告于

顯高祖考某官府君

之子之子孫[illegible]某稱

顯高祖妣某封某氏（曾祖以下並列書）某（若舍子則言某之
子某）以某月某日蒙
恩授某官奉承
先訓獲霑祿位餘慶所及不勝感慕謹以酒果用伸
虔告謹告（右授官告辭○告及第則曰蒙恩授某科某第及第奉承先訓獲叅出身告生進入格則曰蒙恩授生員或進士某等入格奉承先訓獲升國庠云云見擊蒙要訣）
（前同）貶某官荒墜
先訓皇恐無地（若諸父諸兄則荒墜以下改以他語）謹以後同（右貶官告辭）

（前同）奉某月某日
制書（按制字我國不敢用當易以教字）贈
顯某親某官
顯某親某封某（若舍子則見上）奉承
先訓竊位于
朝祇奉
恩慶有此
褒贈祿不及養摧咽難勝謹以後同（若因事特贈則別

爲文以叙其意）儀節奉承先訓竊祿于朝仰荷皇
仁推恩所生爰叅褒被恩慶追榮
禰廟乃某月某日誥（按誥字我國不敢用當易以
教旨）贈考爲某官妣爲某封推是音容日遠追慕
靡從祇奉命書且喜且悲敬錄以焚益增哀隕謹
以後同○若行丘氏三獻禮則將出主曰今以子
某列官于朝追贈考妣請告焚黃敢請顯考某官
府君顯妣某封某氏神主出就正寢恭伸祭告○
右追贈告辭

有事則告如正至朔望之儀但獻茶酒（祔位並設之）再拜訖
主婦先降復位主人立於香卓之南祝執版立於主人
之左跪讀之畢興主人再拜降復位餘並同○告授官

貶降（告辭見上）餘同○告追贈則止告所贈之龕改題所贈
官封（改題之儀見吉祭條）主人奉酒置故處乃降復位後同（儀節前一日齋宿其日夙興設茶酒盞果脯於所贈主櫝前先命善書者以黃紙錄制書一通以盤盛置香案上正中序立盥洗啓櫝出主復位詣香案前跪焚香主人自告曰孝男某祇奉制書追贈顯考某官府君爲某官妣某封某氏爲某封敢請神主改題再拜命善書者題主主人奉置櫝前復位降神再拜復位參神主人以下皆再拜主人詣神位前祭酒奠酒再拜主人以下皆跪讀祝主人復位跪以下皆跪祝東面而立宣制書畢俯伏興執事者奉所錄制書黃紙與香案前并祝文焚之畢辭神皆再拜奉主入櫝此在官行之者若請告焚黃則恭奉恩命千里還鄉光榮父母而所行之禮止於一獻無乃太簡乎準時祭禮爲之按丘儀似詳悉茲倂錄之○）

主人生嫡長子則滿月而見如上儀但不用祝主人立

於香卓之前告曰某之婦某氏以某月某日生子名某

敢見告畢立於香卓東南西向主婦抱子進立於兩階

之間再拜主人乃降復位後同○冠昏則見（家禮）本篇○

祝版凡自稱非宗子不言孝（〔按〕家有喪亦當告也蓋禮君薨祝取羣廟之主藏諸

祖廟〔註〕象爲凶事而聚也以此推之可知其必告也）或有水火盜賊則先救祠堂

遷神主遺書次及祭器然後及家財（〔檀弓〕有焚其先人之室宗廟也則三

日哭○〔退溪〕曰神主火燒則即於前日安神之所設虛位改題焚香設祭或云正寢爲當）易世則改

題主而遞遷之（改題遞遷禮見吉祭條）

〔時祭之具〕（並如虞祭[illegible][illegible]一[illegible]一）

孝孫某今以仲春（仲夏秋冬隨時）之月有事于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏（曾祖以下並列書）以某親某官府君某

封某氏祔食敢請

神主出就正寢恭伸奠獻（右出主告辭）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫（曾祖

云孝曾孫祖云孝孫考云孝子）某官某敢昭告于

顯高祖考某官府君

、顯高祖妣某封某氏○（曾祖云顯曾祖考某官府君顯曾祖妣某封某氏祖考妣

及考妣皆倣此）氣序流易時維仲春（隨時）追感歲時不勝永

慕（考改不勝永慕爲昊天罔極）敢以清酌庶羞祇薦歲事以某

親某官府君某親某封某氏祔食尚

饗（右各位祝）

祖考命工祝承致多福于汝孝孫來（來讀曰釐）汝孝孫使

汝受祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之（右受胙嘏）

辭

〔歸胙所尊書〕（見司馬儀）

某惶恐拜平交以下去惶恐二字某以今月某日祗薦歲事于祖考降等去某以二字謹遣歸胙于

執事平交去于執事三字降等改謹作令伏惟尊慈俯賜

容納平交去尊慈俯賜四字改容納作留納降等併去八字某惶恐再拜平交去惶恐降等去再拜止

云依

所尊復書

某啓（降等云惶恐啓事）子孝享（祖考平交云伏承某人孝享祖考不專有其福施及老夫平交云幾交降等云幾子感慰良深平交云不勝感歎降等云過蒙恩私不勝感歎）某啓（某人平交云某再拜某人左右降等云某惶恐再拜）某人（執事）

祀事既成祖考嘉饗伏願某親備膺五福保族宜家（右餕時祝）

祀事既成五福之慶與汝曹共之（右尊者酢長少祝）

時祭用仲月前旬卜日孟春下旬之首擇仲月三旬各一日或丁或亥主人盛服立於祠堂中門外西向兄弟立於主人之南少退北上子孫立於主人之後重行西向北上置桌子於主人之前設香爐香盒环珓及盤於其上主人搢笏焚香薰珓（儀節香煙上薰）而命以上旬之日曰某將以來月某日諏此歲事適其祖考尚饗卽以珓擲于盤以一俯一仰爲吉不吉更卜仲旬之日又不吉則不復卜而直用下旬之日既得日祝開中門主人以下北向立如朔望之位皆再拜主人升焚香再拜祝執辭跪于主人之左讀曰孝孫某將以來月某日祗薦歲事于祖考卜既得吉敢告（用下旬日則不言卜既得吉）主人再拜降復位與在位者皆再拜祝闔門主人以下復西向位執事者立于門西皆東面北上祝立于主人之右命執事者曰孝孫某將以來月某日祗薦歲事于祖考有司具脩執事者應曰諾乃退○（栗谷曰司馬公云只用分至亦可按禮註春祭過者不祭夏祭過夏不祭據此仲月若有故則季月亦可祭）

前期三日齋戒前期三日主人帥衆丈夫致齋于外主婦帥衆婦女致齋于內沐浴更衣飮酒不得至亂食肉不得茹葷不弔喪不聽樂凡凶穢之事皆不得預（擊蒙要訣時祭則散齋四日致齋三日忌祭則散齋二日致齋一日參禮則齋宿一日所謂散齋者不弔喪不問疾不茹葷飮酒不得至亂凡凶穢之事皆不得預所謂致齋者不聽樂不出入專心想念所祭之人思其居處思其笑語思其所樂思其所嗜之謂也）

前一日設位陳器主人帥衆丈夫深衣及執事灑掃正寢洗拭倚卓務令蠲潔設高祖考妣位於堂西北壁下南向考西妣東各用一倚一卓而合之曾祖考妣祖考妣考妣以次而東

[illegible]

皆如高祖之位世各爲位不屬祔位皆於東序西向北上或兩序相向其尊者居西妻以下則於階下設香案於堂中置香爐香盒於其上束茅聚沙於香案前及逐位前地上設酒架於東階上別置卓子於其東設酒注一酹酒盞一盤一受胙盤一匙一巾一茶盒茶筅茶盞托鹽楪醋瓶於其上火爐湯瓶香匙香筯於西階上別置卓子於其西設祝版於其上設盥盤帨巾各二於阼階下之東其西者有臺架又設陳饌大牀于其東省牲

滌器具饌主人帥衆丈夫深衣省牲莅殺主婦帥衆婦女背子滌濯祭器潔釜鼎具祭饌每位果六品蔬菜及脯醢各三品肉魚饅頭糕各一盤羹飯各一椀肝各一串肉各二串務令精潔未祭之前勿令人先食及爲猫犬虫鼠所汚厥明夙興設蔬果酒饌主人以下深衣及執事者俱詣祭所盥手設果楪於逐位卓子南端蔬菜脯醢相間次之設盞盤醋楪于北端盞西楪東匙筯居中設玄酒及酒各一瓶於架上玄酒其日取井花水充

在酒之西熾炭于爐實水于瓶主婦背子炊煖祭饌皆令極熱以盒盛出置東階下大牀上質明奉主就位主人以下各盛服盥帨詣祠堂前衆丈夫敘立如告日之儀主婦西階下北面立主人有母則特位於主婦之前諸伯叔母諸姑繼之嫂及弟婦姊妹在主婦之左其長於主母主婦者皆少進子孫婦女內執事者在主婦之後重行皆北向東上立定主人升自阼階搢笏焚香出笏告曰（告辭見上）告訖搢笏斂櫝正位祔位各置一笥各以

執事者一人奉之主人出笏前導主婦從後卑幼在後至正寢置于西階卓子上主人搢笏啓櫝奉諸考神主出就位主婦盥帨升奉諸妣神主亦如之其祔位則子弟一人奉之旣畢主人以下皆降復位參神主人以下敘立如祠堂之儀立定再拜若尊長老疾者休於他所降神主人升搢笏焚香（再拜）出笏少退立執事者一人開酒取巾拭瓶口實酒于注一人取東階卓子上盤盞立于主人之左一人執注立于主人之右主人搢笏跪奉

盤盞者亦跪進盤盞主人受之執注者亦跪斟酒于盞主人左手執盤右手執盞灌于茅上以盤盞授執事者出笏俛伏興再拜降復位進饌主人升主婦從之執事者一人以盤奉魚肉一人以盤奉米麪食一人以盤奉羹飯從升至高祖位前主人搢笏奉肉奠于盤盞之南主婦奉麪食奠于肉西主人奉魚奠于醋楪之南主婦奉米食奠于魚東主人奉羹奠于醋楪之東主婦奉飯奠于盤盞之西主人出笏以次設諸正位使諸子弟婦

女各設祔位皆畢主人以下皆降復位初獻主人升詣高祖位前執事者一人執酒注立于其右（冬月即先煖之）主人搢笏奉高祖考盤盞位前東向立執事者西向斟酒于盞主人奉之奠于故處次奉高祖妣盤盞亦如之出笏位前北向立執事者二人奉高祖考妣盤盞立于主人之左右主人搢笏跪執事者亦跪主人受高祖考盤盞右手取盞祭之茅上以盤盞授執事者反之故處受高祖妣盤盞亦如之出笏俛伏興少退立執事者炙肝于

儀節祝立有主人以下皆跪

匙筋南柄向正置於楪上首西似是

爐以楪盛之（〔少牢饋食〕羞牢肝並在右〔特牲饋食〕以肝從〔疏〕亦當如少牢並在右而此不言者文不具也〔按〕據此時祭亦當加鹽）兄弟之長一人奉之奠于高祖考妣前匙筋之南（乃啓飯盖置其南各位同）祝取版立於主人之左跪讀曰（祝文見上）畢興主人再拜退詣諸位獻祝如初每逐位讀畢即兄弟衆男之不爲亞終獻者以次分詣本位所祔之位酌獻如儀但不讀祝獻畢皆降復位執事者以他器徹酒及肝置盞故處○凡祔者伯叔祖父祔于高祖伯叔父祔于曾祖兄弟祔于祖子姪祔于考餘皆倣此亞

獻主婦爲之諸婦女奉炙肉及分獻如初獻儀但不讀祝終獻兄弟之長或長男或親賓爲之衆子弟奉炙肉及分獻如亞獻儀侑食主人升搢笏執注就斟諸位之酒皆滿立於香案之東南主婦升扱匙飯中西柄正筋立于香案之西南皆北向再拜降復位闔門主人以下皆出祝闔門無門處即降簾可也主人立於門東西向衆丈夫在其後主婦立於門西東向衆婦女在其後如有尊長則少休於他所此所謂厭也啓門祝聲三噫歆

乃啓門主人以下皆入其尊長先休于他所者亦入就位主人主婦奉茶（國俗代以水）分進于考妣之前祔位使諸子弟婦女進之受胙執事者設席于香案前主人就席北面祝詣高祖考前舉酒盤盞詣主人之右主人跪祝亦跪主人搢笏受盤盞祭酒啐酒祝取匙并盤抄取諸位之飯各少許奉以詣主人之左嘏于主人曰（嘏辭見上）主人置酒于席前出笏俛伏興再拜搢笏跪受飯嘗之實于左袂掛袂于季指取酒卒飮執事者受盞自右置注

旁受飯自左亦如之主人執笏俛伏興立於東階上西向祝立于西階上東向告利成降復位與在位者皆再拜主人不拜降復位辭神主人以下皆再拜納主主人主婦皆升各奉主納于櫝主人以笥斂櫝奉歸祠堂如來儀徹主婦還監徹酒之在盞注他器中者皆入于瓶緘封之所謂福酒果蔬肉食并傳于燕器主婦監滌祭器而藏之餕是日主人監分祭胙品取少許置于盒并酒皆封之遣僕執書歸胙於親友遂設席男女異處尊

家禮告利成後合飯蓋而皆合飯蓋下匙筯

行自爲一列南面自堂中東西分首若止一人則當中而坐其餘以次相對分東西向尊者一人先就坐衆男敍立世爲一行以東爲上皆再拜子弟之長者一人少進立執事者一人執注立于其右一人執盤盞立于其左獻者搢笏跪弟獻則尊者起立子姪則坐受注斟酒反注受盞祝曰（祝辭見上）授執盞者置于尊者之前長者出笏尊者舉酒畢長者俛伏興退復位與衆男皆再拜尊者命取注及長者之盞置于前自斟之祝曰（祝辭見上）命執

事者以次就位斟酒皆徧長者進跪受飮畢俛伏興退立衆男進揖退立飮長者與衆男皆再拜諸婦女獻女尊長於內如衆男之儀但不跪旣畢乃就坐薦肉食諸婦女詣堂前獻男尊長壽男尊長酢之如儀衆男詣中堂獻女尊長壽女尊長酢之如儀乃就坐薦麪食內外執事者各獻內外尊長壽如儀而不酢遂就斟在坐者徧俟皆舉乃再拜退遂薦米食然後泛行酒間以祭饌酒饌不足則以他酒他饌益之將罷主人頒胙于外僕

家禮本丘忌尚以家禮時禰忌三條通考則今以上必有孝子或孝孫某字當更改

主婦頒胙于內執事者徧及微賤其日皆盡受者皆再拜乃徹席凡祭主於盡愛敬之誠而已貧則稱家之有無疾則量筋力而行之財力可及者自當如儀

（大全）兄弟異居廟初不異只合兄祭而弟與執事或以物助之爲宜而相去遠者只於祭時旋設位以紙牓標記逐位祭畢焚之似亦得禮之變也○（曾子問）大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設不得成禮廢者幾孔子曰凡天子崩后之喪君薨夫人之喪君之太廟火日食三年之喪齊衰大功皆廢外喪自齊衰以下行也其齊衰之祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣大功酢而已矣小功緦室中之事而已矣士之所以異者緦不祭所祭於死者無服則祭（註）外喪在大門之外也士比於大夫雖緦服亦不祭所祭於死者無服謂妻之父母母之兄弟姊妹已雖有服而

已所祭者與之無服則可祭也○（按）朱子曰某家時祭外有冬至立春季秋三祭後以冬至立春二祭似僭覺得不安遂止之季秋依舊祭禰而用某生日祭之適値某生日在季秋故也（大全）又有家中四時土地之祭儀節及擊蒙要訣亦皆有之好禮之家采而用之可也

忌日祭之具

（同前○（晦齋李先生）曰文公家禮忌日只設一位程氏祭禮配祭考妣二家之禮不同蓋止設一位禮之正也配祭考妣禮之本於情者也若以事死如事生鋪筵設同几之意推之禮之本於情者亦有所不能已也）

今以

顯考某官府君（母云妣某封某氏祖曾高祖考妣倣此）遠諱之辰（妻弟以下云亡日）敢請（妻弟以下不用敢字）

神主（考妣并祭則云顯考顯妣神主祖曾高祖考妣倣此）出就正寢（或廳事）恭伸追慕（妻弟以下云追伸情禮○右出主告辭）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子（祖考妣云孝孫曾祖考妣云孝曾孫高祖考妣云孝玄孫○旁親兄弟妻子當與題主虞祭等祝參考）某

官某敢昭告于

顯考某官府君（母云妣某封某氏祖曾高祖考妣皆倣此若考妣并祭則列書）歲序

遷易

諱日復臨（若考妣并祭則曰某親諱日○妻弟以下云亡日復至）追遠感時昊天罔極（祖考妣改昊天罔極爲不勝永慕旁親去此八字只云不勝感愴）謹以清酌庶羞恭伸奠獻（妻弟以下云伸此奠儀）尚

饗（右忌祭祝）

忌日前一日齋戒設位如儀但止設一位（考妣并祭考妣則設兩位）

陳器具饌（（退溪）曰子孫之亡適在祖先之諱日則其忌日祭用肉以事亡如存之義推之則似爲未安然神道異於生人用肉似無妨若害理則古人已言之矣）厥明夙興設蔬果酒饌

并如儀質明主人以下變服（禰則主人兄弟黲紗幞頭黲布衫布裹角帶祖以上則黲紗衫旁親則皂紗衫主婦特髻去飾白大衣淡黃帔餘人皆去華盛之服）詣祠堂（序立再拜焚香告並如時祭告辭見上）奉神主出就正寢如儀參神（紙牓則先降神後參神）降神進饌初獻如儀（祝文見上讀畢祝興主人以下哭盡哀遠事祖考妣同見儀節）餘並同亞獻終獻侑食闔門啓門辭神納主徹（並如儀但不受胙不餕）是日不飲酒不食肉不聽樂黲巾素服素帶以居夕寢于外○（（張子文集）忌日變服爲曾祖祖皆布冠而素帶麻衣爲曾祖祖之妣皆素冠布帶麻衣爲父布冠帶麻衣麻履爲母素冠布帶麻衣麻履爲伯叔父素冠帶麻衣爲伯叔母麻衣素帶爲兄弟麻衣素帶爲弟姪易褐不肉爲庶母及嫂一不肉○（擊蒙要訣）父母忌則有官者服縞色帽垂脚或黲布帽垂脚玉色團領白布裹角帶無官者服縞色笠或黲色笠玉色團領白帶通着白靴婦人則縞色帔白衣白裳祖以上忌則有官者烏紗帽玉色團領白布裹角帶無官者黑笠玉色團領白帶婦人則玄帔白衣玉色裳旁親之忌則有官者烏紗帽玉色團領烏角帶無官者黑笠玉色團領黑帶婦人只去華盛之服○縞白黑雜色也黲淺青黑色即今之玉色也）

墓祭之具（同前）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子（祖考妣前云孝孫曾祖考妣云孝曾孫高祖考妣云孝玄孫）某官某敢昭告于

顯考某官府君（母云妣某封某氏祖曾高祖考妣皆倣此考妣合葬則竝書）之墓

氣序流易雨露既濡（寒食云云歲時改此句爲歲律既更端午云時物暢茂秋夕云白露既降）瞻掃

封塋昊天罔極（祖考妣前改爲不勝感慕）謹以清酌庶羞祗薦歲

事尚

饗（右墓前祝）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名

敢昭告于

土地之神某恭修歲事于某親某官府君之墓惟時

保佑實賴

神休敢以酒饌敬伸奠獻尚

饗（右土地神祝三）

墓祭三月上旬擇日（（程子）（張子）（韓魏公）皆用寒食及十月一日拜掃祭之○晦齋曰按家

（禮墓祭三月上旬擇日行之今世俗正朝寒食端午秋夕皆詣墓拜掃今且從俗可也○〔栗谷〕曰墓祭行于四時與家廟無等殺似未安當於寒食秋夕二節具盛饌讀祝文祭土神一依家禮墓祭之儀正朝端午二節則略備饌物只一獻無祝不祭土神夫如是則酌古通今似爲得宜）前期一日齋戒如家祭之儀具饌墓上每分如時祭之品○更設魚肉米麪食各一大盤以祭土地厥明灑掃主人深衣帥執事者詣墓所再拜奉行塋域內外環繞哀省三周其有草棘即用刀斧鋤斬芟掃訖復位再拜○又除地於墓左以祭〔土地〕布席陳饌用新潔席陳於墓前設饌如家祭之儀參神降神初獻（祝文見上）亞獻終獻幷以子弟親朋薦之

辭神乃徹

〔遂祭土地〕布席陳饌（布席于除地處饌四品各用大盤設）席南端又設盤盞匙筯于其北餘並同上降神參神三獻同上（祝文見上）辭神乃徹而退（〔朱子〕曰祭土地之禮可與墓前一樣菜果鮓脯飯茶湯各一器以盡寧親事神之意勿令其有隆殺〔按〕此與家禮祭品不同姑並記之以備參考）

喪禮備要下終

喪禮備要跋

養生者不足以當大事惟送死可以當大事君子於此必誠必信勿之有悔焉耳矣然而講之不豫則無以盡乎誠信逮其愛敬矣朱夫子家禮固備焉爲禮家三尺我東方尤尊而崇之而顧古今異宜則有不得不損益者焉方俗殊用則有不得不變通者焉此喪禮備要之所以作歟之書也初出於申君義慶氏而沙溪金先生實折衷而闡明之其竭情盡愼致其敬而誠若者於是乎徵矣曲容備物綱目俱揭等衰隆殺本末順比上而述朱夫子立訓之至意下以爲我東方方來之準則其亦大哉兩湖之士剞劂而行之世愼終追遠者斯無憾矣古人有言曰禮之於人猶酒之有蘖以厚以薄惟在勉與不勉茲又豈非沙溪公之所望於後學歟

天啓元年歲舍辛酉孟冬上澣東陽後人申欽書

崇禎四戊申春嶺營改刊

四禮便覽

提要

《四禮便覽》八卷，朝鮮李縡撰，韓國成均館大學藏朝鮮憲宗十年（一八四四）刊本，共四冊。書高三十一釐米，寬二十點五釐米，四周雙邊，每半葉框高二十二點七釐米，寬十六點三釐米。每半葉有界欄八行二十一字，注文小字雙行，白口，上黑魚尾。是編卷一為冠禮，卷二為昏禮，卷三至卷七為喪禮，卷八為祭禮。卷首附凡例，卷末附一八四四年趙寅永（一七八二—一八五〇）跋文。書中鈐有「豐壤趙秉元字稚善章」等印記。李縡（一六八〇—一七四六），字熙卿，號陶庵，三淵學派代表人物之一，著述收錄於《陶庵集》中。

四禮便覽凡例

一古今禮書詳略不同太詳以古禮訂之以先儒說以惟家禮則是朱夫子酌古二儀合爲一書蓋爲其便然其節目之間或不無疏略處先儒多以未成書爲言故沙溪先生於喪祭禮祖述家禮參證諸說作爲備要之書然其爲書猶有所未盡備者今一依其例以朱夫子本文爲主參之以古禮訂之以先儒說以補其闕略而又添入冠昏二儀合爲一書蓋爲其便

於考覽以作巾衍之藏而已

一家禮正文則並以大字書之而其有疏略處則旁採諸書補入（如冠禮笄者見于祠堂之類）而細其字標註以書名其有古今異宜事勢難行者則刪之（如冠禮公服喪禮明器之類）

一家禮本註則以大字低一格書之而或刪其煩或易其次以便考閱其本註中有訓釋註意者及辭命中有改用他句者則以單行小字書於本段下而不書出處以古禮及先儒說添補者則先書書名加匡而別之諸說之發明註說者則雙書而亦書書名或姓氏別號其雙書而不書出處者皆鄙說也

一古禮及先儒說有可參考而不涉於註說者則各條下低二格雙書以愚見附論者則又低一格雙書加按字

一此編雖以家禮爲主而既名以四禮便覽故通禮中祠堂章則移置於祭禮之首深衣制度則略加刪節移置於冠禮諸具之中司馬氏居家雜儀及喪禮之

居喪雜儀雖甚緊要而與應行儀節有異初祖先祖
一祭朱先生已自不行故茲並不錄

一家禮諸具之見載於本註者或欠詳備故別爲蒐輯且採世俗之所遵行者以附於每條之下

一告祝狀書之式爲便考據附錄於每條諸具之下

一既有諸具不可不以圖明之且諸書之以圖式列之編首者不便於考閱故此書則以圖式置之每編之末

一世人多有行其禮而不知其義者故博考諸書詳其名義以次於圖式（今逸）

一便覽之作蓋欲一開卷瞭然而編帙尚多倉卒之際考檢亦難故別爲類會一編比類相次（如一事而異用則註之曰某時如此某時如此之類）以附編末（今逸）

四禮便覽　卷之一　三

四禮便覽凡例

四禮便覽目錄

卷之一
冠禮
冠（笄附）
卷之二
昏禮
議昏
納采
四禮便覽　卷之一
納幣
親迎
卷之三
喪禮一
初終
襲
小斂
大斂

卷之四
喪禮二
成服
弔
聞喪
卷之五
喪禮三
治葬

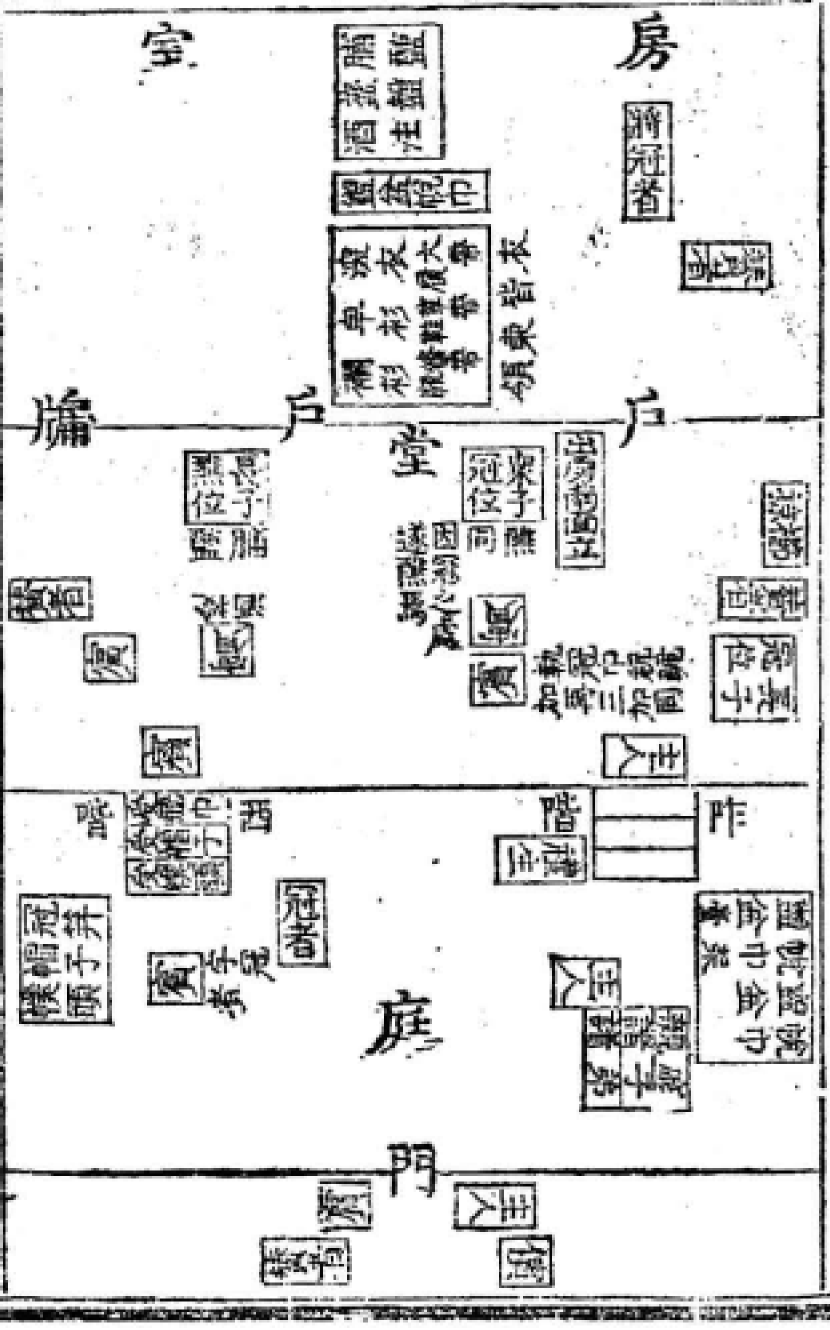
遷柩
發引
及墓
反哭
卷之六
喪禮四
虞祭
卒哭
祔祭
小祥
大祥
禫祭
吉祭
卷之七
喪禮五
附 改葬

卷之八
祭禮
祠堂
時祭
禰祭
忌日
墓祭

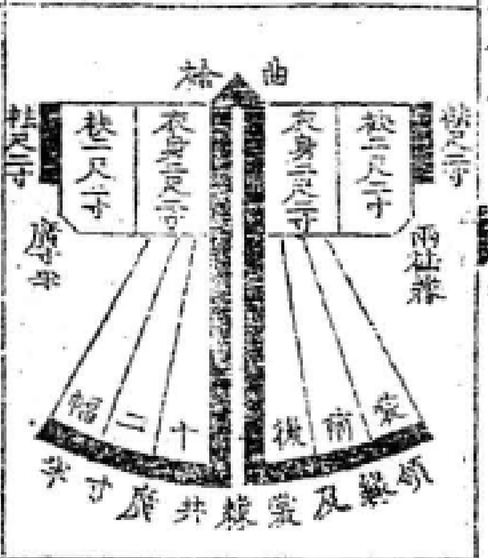
四禮便覽目錄

四禮便覽卷之一圖式

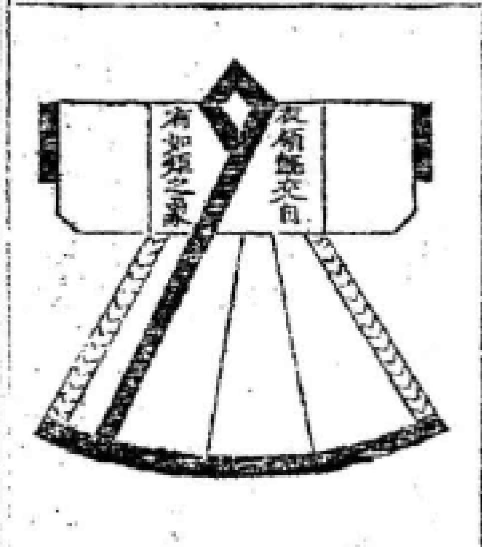
陳服序立迎賓三加受醮之圖


室
房
將冠者
牖
戶
戶
堂
冠者位
西
階
阼
階
冠者
庭
門
主人

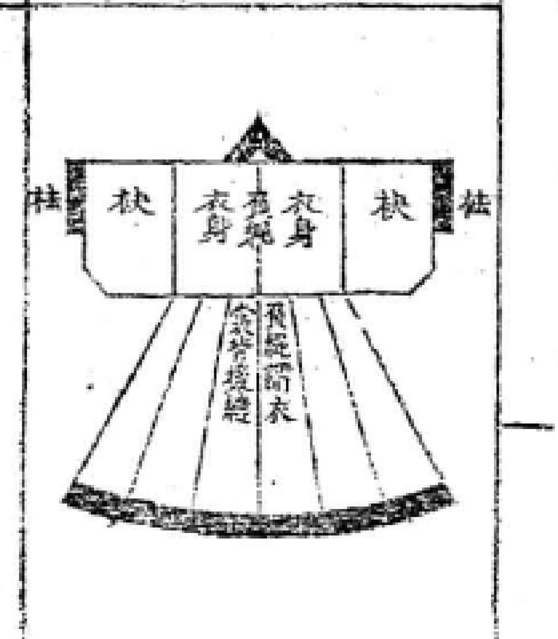
深衣前圖


曲
袷
袪一尺二寸
袂二尺二寸
衣身二尺二寸
衣身二尺二寸
袂二尺二寸
袪一尺二寸
廣寸半
兩袪緣
裳前
裳後
十二幅
領緣及裳緣並廣寸半

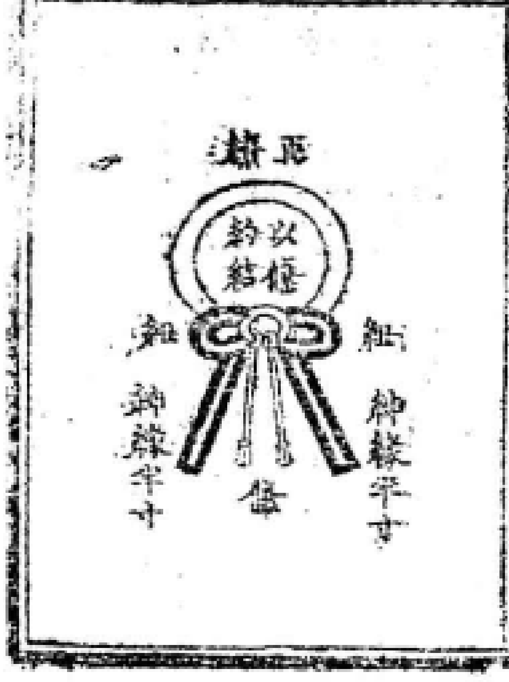
深衣兩襟相掩圖



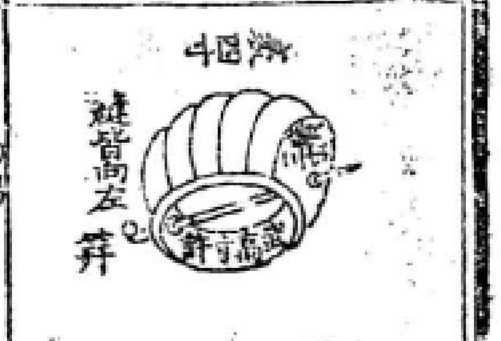
深衣後圖



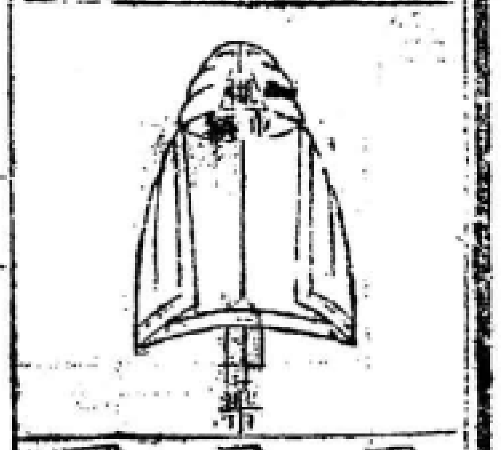
大帶圖


以條結約
紐
紐
紳緣半寸
紳緣半寸

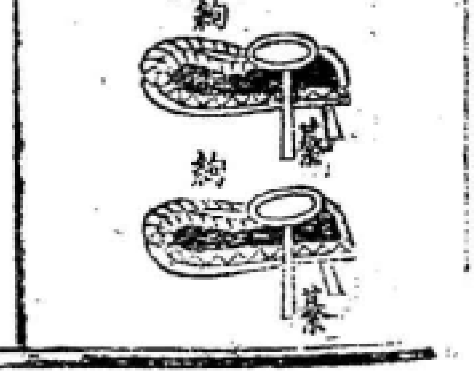
緇布冠圖



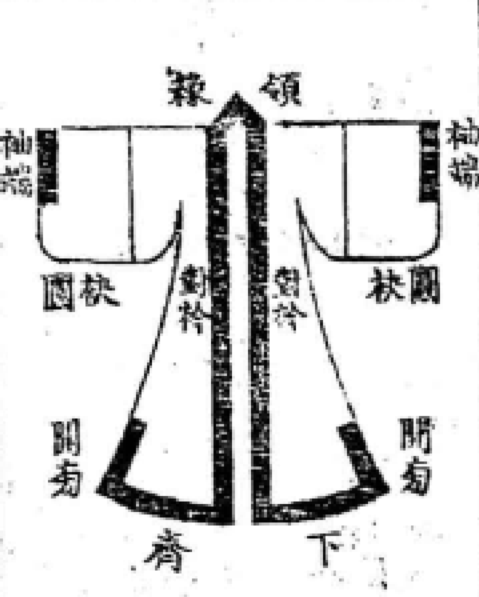
幅巾圖



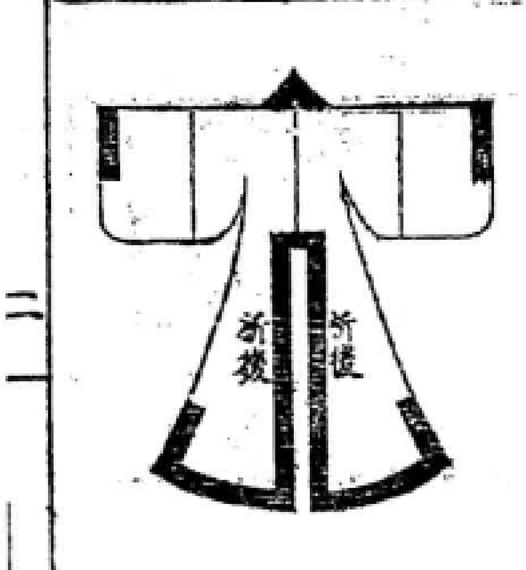
黑履圖



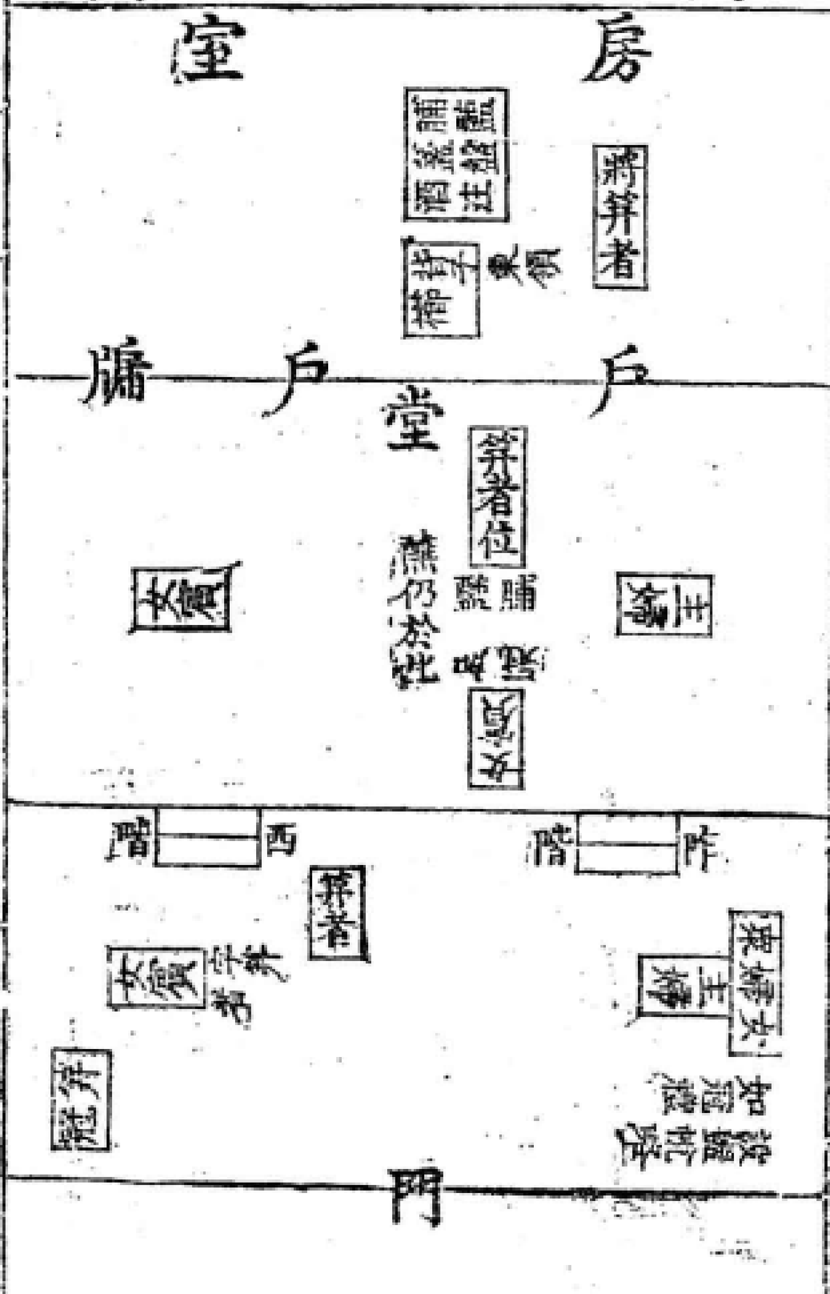
四揆衫前圖


領
緣
袖端
袖端
袂圓
袂圓
割衿
割衿
開旁
開旁
下
齊

四揆衫後圖



笄禮之圖


室
房
將笄者
牖
戶
戶
堂
笄者位
醮仍於此
西
階
阼
階
笄者
門

四禮便覽卷之一圖式

四禮便覽卷之一

冠禮

冠（笄附）

男子年十五至二十皆可冠

司馬溫公曰古者二十而冠所以責成人之禮也近世以來人情輕薄過十歲而總角者少矣今且自十五以上俟其能通孝經論語粗知禮義然後冠之其亦可也（程子曰冠所以責成人冠禮廢天下無成人既冠矣不責以成人之事則終其身不以成人望之也徒行

此節文何益）

必父母無朞以上喪始可行之

大功未葬亦不可行

（南溪問冠禮云父母無朞以上喪昏禮云身及主昏者無朞以上喪此未知互文之義否尤庵曰恐是互文也）

前期三日主人告于祠堂

古禮筮日今不能然但正月內擇一日可也主人謂冠者之祖父（輯覽謂祖及父）自爲繼高祖之宗子者○若非宗子

則必繼高祖之宗子主之有故則命其次宗子若其父自主之若宗子自冠則亦自爲主人

（士冠禮註前期三日空二日也○魏氏曰四時皆可冠不當以正月爲拘也）

諸具（告祠堂）

同下祭禮有事則告條

告辭式（下同）若冠者之母已歿雖在禰位亦當有告

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫（繼曾祖以下之宗隨屬稱）某官某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏（曾祖考妣至考妣列書祔位不書○非宗子之子則只告冠者祖先之位）某之（非宗子之子則此下當添某親某之四字）子某（若宗子自冠則去之子某三字）年漸長成將以某月某日加冠於其（若宗子自冠則去其字）首謹以酒果用伸虔告謹告

戒賓

古禮筮賓今不能然但擇朋友賢而有禮者可也是日

主人深衣詣其門所戒者出見如常儀戒者起言曰某有子某（若某之某親有子某）將加冠於其首（若宗子自冠則但曰某將加冠於首）願吾子敎之也對曰某不敏恐不能供事以病吾子敢辭戒者曰願吾子之終敎之也對曰吾子重有命某敢不從（士冠禮）主人再拜賓答拜主人退賓拜送○地遠則爲書云云遣子弟致之所戒者辭使者固請乃許而復書云云

書（戒賓）

深衣（緇冠幅巾大帶絛履具主人及賓所服并制見下陳冠服條）**牋紙**（用以爲書者○袱具○下同）

書式（儀節）

某郡姓某再拜奉啓（備要本朝進御文字皆稱啓字私書恐不敢用代以白字○後倣此）

某官執事某（非宗子之子則此下當添之某親某四字）有子某（若宗子自冠則去有子某三字）年及成人將以某月某日加冠於其（若宗子自冠則去其字）首求所以敎之者僉曰以德以齒咸莫吾子宜至日不棄寵臨以惠敎之則某之父子（若宗子自冠則去之父子三字）感荷無極矣未及躬詣門下尚祈照亮不宣

具位姓某再拜（具位上當有年月日後倣此）

皮封式（新補）

上狀

某官執事　具位姓某謹封

復書式（儀節）

某郡姓某再拜奉復

某官執事某無似伏承吾子不棄名爲冠賓深恐不克供事以病盛禮然嚴命有加敢不勉從至日謹當躬造治報弗虔餘需面旣不宣

具位姓某再拜奉復

皮封式（同前式）

前一日宿賓

遣子弟以書致辭（云云）答書（云云）

諸具（宿賓）

牋紙

書式（儀節）

某上

某官執事某將以來日加冠於（非宗子之子則此下當添某之某親）

（某之六字）子某（若宗子自冠則去於子某三字）吾

子既許以惠臨矣敢宿

某再拜上

皮封式（同前式）

復書式（儀節）

某復

某官執事承

命以來日行禮既蒙見宿敢不夙興

某再拜上

皮封式（同前式）

陳設

以帟幕爲㕓於廳事之東北或廳事無兩階則以堊畫而分之、（並設席）設盥帨（士冠禮）直（音値）于東榮（註屋翼也）南北以堂深、（鄉飲酒禮疏）假令堂深二丈洗亦去堂二丈水在洗東（儀節）用帷幕爲賓次在外門外之西

諸具（陳設）

帟幕二（卽小幕、制見下祭禮祭器條）**屛席**（用以爲鋪陳、又爲賓席及冠席醮席者、冠與醮無純）**堊**（卽白土）**盥盆**二（一有臺賓所盥、一無臺贊及執事者所盥）**勺**二 **帨巾**二（一有架一無架）

厥明夙興陳冠服

襴衫帶靴皁衫（華帶鞋）深衣大帶履櫛掠皆（龜峯曰恐有以字）卓陳于房中、（士冠禮）西墉下東領北上酒注盞盤、（士冠禮）角柶脯醢南上亦以卓陳于服北、（士冠禮註）洗在北堂（士昏記註）房中半以北直室東隅幞頭帽子冠笄巾、各以盤盛之、

裳以帕以卓陳于西階下少西執事者守之（置冠者席於東序）（按家禮本註有網巾今人既不用其制又不可詳故刪之）

諸具（陳冠服）

執事者 **卓**三 **緇冠**（用厚紙糊爲材裁一長條爲武武高寸許長一尺四寸許（指尺）環之聯其兩端又用一條方八寸許襞積爲五梁其法從一旁計六分六釐有奇之外又中摺八分爲梁如是者凡五所餘又爲六分六釐有奇襞積之則爲廣四寸跨頂前後下著於武外屈其兩端各半寸自外向內黏於武之內則武左右各廣三寸前後各廣四寸武之兩旁中央各半寸之上爲竅以受笄冠五梁襞積縫皆向左而黑漆之或用烏紗加漆爲之○（尤菴）曰緇冠只用家禮寸數則髻大者高濶頗不著不得已當稍寬其寸數以相著爲度）**笄**（用以插於冠者圓首尖末○（家禮本註）用齒骨凡白物）**幅巾**（用以加於緇冠上者凡服深衣必著緇冠加幅巾後凡言深衣皆倣此其制用黑繒或紬長六尺四寸許廣一尺四寸許（指尺）中摺其長爲兩葉而反屈之就屈處圓殺一角如規合縫循其邊而下到于兩末而止下邊及不縫處皆摺二寸許爲緣而翻轉之使縫餘及緣皆藏在裏爲長三尺廣一尺二寸通廣二尺四寸既而從不殺邊中屈處提起左旁小許摺向左又提起右旁少許摺向右兩相轉著相轉在內用線綴住而空其中爲（帆子）從帆子兩旁循邊而下左右每三寸許當鬢旁各綴小帶一廣二寸長二尺用巾覆首以帆當額前裹之以兩小帶自巾外過頂相結於腦後而垂其餘）**深衣**（用白細布鍛濯灰治爲之布廣二尺二寸（指尺）後凡言布

帛廣全幅者皆倣此衣用布二幅各長四尺六寸中屈下垂前後共爲四幅兩肩上中屈處各裁入三寸縫合背後直縫除縫餘兩邊各一寸則兩肩上裁入合爲四寸自裁入處向前反摺至衣下即翦去之以備綴領○（儀節）家禮衣長二尺二寸今裁法前加四寸後加一寸裁時其在前兩葉從一邊修起除去四寸漸漸斜修至將近邊處不動其在後兩葉亦從一邊修起除去一寸漸漸斜修至將近邊處不動不如此則兩衿相疊交領交而不齊矣○（按）若從裁法則（衣）用布長五尺一寸前垂二尺七寸後垂二尺四寸（領）用布長五尺八寸自項後摺轉向前綴於肩上左右至摺翦處表裏各二寸衣初裁時通前後四幅廣八尺八寸除背後縫餘兩邊各一寸及兩衿摺翦處各三寸則爲八尺左右各綴領廣二寸則爲八尺四寸又除兩腋之餘前後各三寸則爲七尺二寸以備下聯於裳聯裳時除縫餘一寸則衣長爲二尺二寸每幅屬裳三幅（裳）用布六幅其長隨體之長短並衣身以及踝爲準交解爲十二幅一頭廣一頭狹廣頭爲一尺四寸狹頭爲八寸以狹頭向上而聯其縫每幅兩邊各除縫餘一寸則上頭每幅六寸通廣七尺二寸下齊每幅一尺二寸通廣十四尺四寸上屬於衣背後衣裳之縫相當直下此縫兩幅皆用不裁開處（俗稱直縫）合縫其當兩腋之縫前後幅皆用裁開處（俗稱解縫）合縫（圓袂）用布二幅各長四尺六寸中屈之屬於衣之左右而縫合其下爲袂除縫餘一寸爲長二尺二寸如衣之長袖端下旁圓殺如規縫之留袂口一尺二寸屬衣處各除縫餘一寸袂口綴緣處又各除一寸而衣屬袖處亦除縫餘各一寸則袖廣通衣兩腋餘二寸爲二尺二寸袂之長短反詘之及肘不以一幅爲拘（黑緣）用黑繒飾領及袂口裳旁下際表裏各一寸半

領及裳旁下際則直綴於布上褾口則布外別綴此緣之廣○丘氏曰按白雲朱氏曰袵說文曰衿註交袵爲襟爾雅襟通作衿正義云深衣外衿之邊有緣則深衣有袵明矣宜用布一幅交解裁之上尖下闊內連衣爲六幅下屬於裳玉藻曰深衣袵當旁王氏謂袷下施衿趙氏謂上六幅皆是也後人不察至有無袵之衣朱氏此說蓋欲於衣身上加內外兩衿如世常服之衣如此則便於穿着但以非家禮本制不敢從姑存以備一說○又曰深衣制度乃溫公據禮深衣篇所新製非古相傳者也愚於考證疑其裳制于深衣篇文勢不倫固已著其說矣後又得吳興敖繼公說謂衣六幅裳六幅通十二幅吳草廬亦謂裳以六幅裁爲十二片不可言十二幅又但言裳之幅而不言衣之幅尤不可良以敖說爲是蓋衣裳各六幅象一歲十二月之六陰六陽也愚因參以白雲朱氏之說衣身用布二幅袖用二幅別用一幅裁續衽用一幅交解裁兩片爲內外衿綴連衣身則衣爲六幅矣裳用布六幅裁十二片後六片如舊式前四片綴連外衿二片綴連內衿上衣下裳通爲十二幅則於深衣本章文勢順矣舊制無衿故領織直而不方今以領之兩端各綴內外衿上穿著之際右衿之末斜交於左脅左衿之末斜交於右脅自然兩領交會方如矩矣○按家禮云裳每三幅屬衣一幅而若丘氏說也又用布一幅交解兩片爲內外衿則衿之濶頭向下者恰受裳之狹頭向上者二片之廣每裳二片屬衣一幅然後可無空闕處如是則裳居後爲四片居前者內外各爲四片其云後六片如舊式者成不得矣

大帶用以帶於深衣者其制用白繒廣四寸許夾縫之爲廣二寸長圍腰而結於前再繚之爲兩耳乃垂其餘爲紳下與裳齊以黑繒飾其紳兩旁及下表裏

各半寸大夫則兩耳亦緣之

絛用以約結大帶相結處者其制用五色絲織成廣三分或用青小組爲之長可中屈而垂其兩末與紳齊

屨用黑絹或皁布褙紙爲材又用二白帶或組長二尺餘横綴於屨後跟又於屨頭以絛爲約而受繫穿貫○緇冠以下始加服

帽子丘氏曰今世帽子有貳等所謂大帽者乃是笠子以蔽雨日所謂小帽者或紗或羅或緞爲之○小帽卽今廠頭○圖會用帛六瓣縫成之其制類古皮弁特縫間少玉飾耳此爲齊民之服

皁衫按昔有問皁衫之制世所罕傳者尤庵答曰如今黑團領凡上衣之染黑者皆可用又答人問有再加常服之說常服卽今道袍之類雖非染黑今制染青者亦可代用

絛帶用以帶於皁衫者

鞋尤庵曰革履謂之鞋又履之無絇謂之鞋○帽子以下再加服

幞頭卽 國朝新恩所著者略似紗帽今代用 皇朝儒巾或稱軟巾

襴衫用藍絹或玉色絹布爲材○沙溪曰以青黑絹廣四五寸飾領緣及袖端與裔末○尤庵曰制如團領而但傍耳一葉

絛用以帶於襴衫者 皇朝太學儒服襴衫之帶名絛帶一名鈴帶其制織絲爲之再圍腰其纏綰處有二小鈴垂其餘於後兩末相合處有一大鈴無則代以細絛帶

靴幞頭以下三加服

櫛用以理髮者盛以函

掠儀節代以網巾○用以包髮者織騣爲之

盤帕具○三加各具

冠笄笄盛于楪醮時以盤捧之

角柶用以祭醴者○丘冠禮註狀如匕

酒瓶酒架酒注盞盤脯以下用以醮冠者者

主人以下序立

主人以下盛服就位、主人阼階下少東西向、子弟親戚在其後重行西向北上、擇子弟親戚習禮者爲儐立於外門外西向、（儀節）請習禮者爲禮生、引導唱贊、（立於阼階西西向）將冠者雙紒（丘氏曰紒是髻字、作兩圓髻子也）四揆衫勒帛彩屐在房中南面○若非宗子之子則其父立於主人之右、尊則少進卑則少退、宗子自冠則服如將冠者而就主人之位

諸具（序立）

儐禮生盛服（賓主以下所服見下祭禮朔參條）**四揆衫**（或稱（鈒䙆）衫、用藍絹或紬爲之、對衿圓袂、開旁衸後、以錦緣領及袖端與裾兩旁及下齊、童子常服、如俗（中赤莫）之類、可代用）**勒帛**（俗稱（行纏）用綿布爲之、長三尺許廣三寸許、（布帛尺）一頭有二繫、束腰至膝、縫繞袴管）**彩屐**（丘氏曰屐是木屐、今云彩屐、蓋當時童子服、今不必遠泥、隨時用童子所常服者、代之無害）

賓至主人迎入升堂

賓自擇其子弟親戚習禮者爲贊、至門外、（先入次、改服）俱盛服（小次）東面立、贊者在右少退、儐入告主人、主人出門左、（士冠禮註出以東爲左）西向再拜、賓答拜、主人揖贊者、贊者報揖主人遂揖而行、賓贊從之、入門分庭而行、揖讓而至階、又揖讓而升、主人由阼階先升、少東西向、賓由西階繼升、少西東向、贊者盥帨由西階升、立於房中西向、（朱子曰在將冠者之東）儐筵（士冠禮註布席也）于阼階上之東少北、西向、（衆子則少西南向、宗子自冠則如長子之席少南）將冠者出房南面、（士冠禮註立于房外之西、待賓命）○若非宗子之子則其父從出迎、賓入、從主人後、賓而升、立於主人之右如前

賓揖將冠者就席、爲加冠巾、冠者適房、服深衣、納履出

賓揖將冠者立于席右、（河西曰席之北端）向席、贊者取櫛掠置于席左、（輯覽席之南端）興、立於將冠者之左、賓揖將冠者卽席、西向跪、（溫公曰衆子南向坐）贊者卽席、如其向跪、爲之櫛、合紒、（儀節）包網巾訖、贊者降 賓乃降、主人亦降、賓盥畢、主人揖升（儀節有俱字）復位、執事者以冠巾盤進、（士冠禮升一等、東面授賓）賓降一等、受冠笄執之、（士冠禮右手執項左手執前）正容徐詣將冠者前、（贊者受巾從之）向之祝曰（云云）乃跪加之、（儀節）贊者

代贊之贊者以巾跪進、賓受加之、（贊者繫其帶）興復位（士冠禮）冠者興揖（士冠禮）賓揖冠者適房、釋四䙆衫、服深衣、加大帶、（條）納履、出房、正容南向立良久○若宗子自冠則賓揖之、就席、賓降（揖）主人不降、餘并同

始加祝辭式

吉月令日、始加元服、棄爾幼志、順爾成德、壽考維祺、以介景福

再加帽子、服皁衫、革帶、繫鞋

賓揖冠者、即席跪、（賓乃降、主人亦降、賓盥畢、主人揖升、俱復位）執事者以帽子盤進、賓降二等受之、執以詣冠者前、祝曰（云云）（儀節）贊者徹巾冠（龜峯曰、執事者受冠巾入房）乃跪加之、（贊者結纓）興復位、（冠者亦興）揖冠者適房、釋深衣、服皁衫、革帶、（繫鞋）出房立

再加祝辭式

吉月令辰、乃申爾服、謹爾威儀、淑愼爾德、眉壽永年、享受遐福

三加幞頭、襴衫、納靴

禮如再加、執事者以幞頭盤進、賓降沒階受之、（執以詣冠者前）祝曰（云云）贊者徹帽、（執事者受帽徹櫛、入于房）賓乃跪加幞頭、（贊者結纓）（儀節）興復位、（冠者亦興）揖冠者適房（釋皁衫、服襴衫、加帶納靴、出房立）

（按）（家禮陳冠服條註、有官者公服、此條正文、有公服革帶納靴執笏之語、蓋宋時多未冠而官者、故有是制、而今無未冠而官者公服一節、似無所用、正文中刪去九字）

三加祝辭式

以歲之正、以月之令、咸加爾服、兄弟具在、以成厥德、黃耇無疆、受天之慶

乃醮

儐改席于堂中間少西南向、（衆子則仍故席）贊者（士冠禮註）（房中洗東北面、盥而洗爵）酌酒于房中、（士冠禮）（加柶）出房立冠者之左、賓揖冠者就席右南向、乃取酒（士冠禮疏）（賓自至房戶、贊者西向授賓）就席前北向祝曰（云云）冠者再拜、升席南向受盞、賓復位、東向答拜、（儀節）（贊者以楪脯醢、楪許置一小盤）自房中出、冠者進席前跪、（儀節）左手執盞右手執脯醢楪、置于席前空地、

（士冠禮左執觶右祭脯醢○面禮註每品出少許置豆間）祭酒（士冠禮以柶祭醴三○朱子曰祭酒於地）（○又曰少傾也）興就席末（鄉飲酒義疏席西頭）跪啐（士昏禮註嘗也）酒興降席授贊者盞（贊者受以授執事者執事者受盞徹脯醢斂祭俱入于房贊者退立于賓左少退）南向再拜賓東向答拜冠者遂拜贊者贊者東向答拜

醮祝辭式

旨酒既清嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘

賓字冠者

賓降階東向（士冠禮直西序）主人降階西向（士冠禮復初位）冠者降自西階少東南向賓字之（云云）曰伯某父（仲叔季惟所當）冠者對曰某雖不敏敢不夙夜祇奉（儀節冠者拜賓不答）

字冠者祝辭式（賓或別作辭命以字之之意亦可）

禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏永受保之

出就次

（儀節）賓揖主人曰盛禮既成請退主人揖賓曰某有薄酒敢禮從者賓辭曰某不敢當主人請曰姑少留賓曰敢不從命主人揖賓送出外（士冠禮註不出外門）贊從之（衆賓皆從之）至次賓主對揖主人乃退（遂入）命執事治具（徹醮席及所陳冠服卓房中之陳亦並徹之）

主人以冠者見于祠堂

如告子而見之儀冠者進立於兩階間再拜○若冠者私室有曾祖祖以下祠堂則各因其宗子而見自爲繼

曾祖以下之宗則自見

諸具（見祠堂）

（同下祭禮有事則告條）

告辭式（主人自告）

某之子某（改措語見上告式）今日冠畢敢見

冠者見于尊長

父母堂中南面坐諸叔父兄在東序（諸叔父南向諸兄西向）諸婦女在西序（諸叔母姑南向諸姊嫂東向）冠者

北向拜父母。父母爲之起。同居有尊長。則父母以冠者詣其室。拜之。尊長爲之起。還就東西序。每列再拜。應答拜者答○若非宗子之子。則先見宗子及諸尊於父者於堂。乃就私室。見於父母及餘親。若宗子自冠有母則見于母如儀。族人宗之者。皆來見於堂上。宗子西向拜其尊長。每列再拜。受卑幼者拜

乃禮賓

〔士冠禮〕贊者爲介〔儀節〕親朋有來觀者、並待之〔鄉飮酒禮〕乃席（〔註〕數席也）賓主人、介衆賓之席（〔註〕賓席牖前南面、主人席阼階上西面、介席西階上東面、衆賓於賓席之西〔疏〕同南面〔圖〕坐不盡則東面北上○主人親屬席于主人之後西面北上）〔大全〕設卓於兩楹間、置大梧於其上（酒注及洗梧水、亦陳於卓上、令執事者守之）〔儀節〕主人至次迎賓、主人先行、賓從之、贊儐禮生及諸親朋、各以序隨至堂、（堂恐當）階、主人揖賓請升、賓辭、主人先升自東階、賓繼升自西階、贊以下各以序升就位、主人拱手向賓曰、某子加冠、賴吾子教之、敢謝、主人再拜、賓答拜（謝、主人謝也）贊者再拜謝、儐同上（贊儐皆答拜）〔大全〕

主人降席立於卓東西向、上客（鄉賓下同）亦降席立於卓西、東向、主人取梧親洗、上客辭、主人（洗畢）置梧卓上、親執酒斟之、以器（卽注）授執事者、遂執梧以獻上客、上客受之、復置卓上、主人西向再拜、上客東向再拜、取酒東向跪祭、遂飮、以梧授贊者、（卽執事者）遂拜、（〔鄉飮酒禮疏〕遂拜、不起因拜也）主人答拜、（一拜）上客酢主人（如主人獻賓儀）〔鄉飮酒禮〕主人酬賓（主人取梧洗置卓上、執酒斟之、以注授執事者、取酒西向跪祭、遂飮、以梧授執事者、遂拜、興、賓答拜、主人復洗梧、賓辭、主人洗畢、置梧卓上、執酒斟之、以注授執事者、遂執梧以酬賓、賓受之、復置卓上、東向再拜、主人西向再拜、賓取酒復位、奠於席前而不擧）〔儀節〕主人獻贊（如獻賓儀）〔鄉飮酒禮〕介酢主人（贊取梧洗、主人辭、贊洗畢、執梧授主人、主人受之、置卓上、執酒斟之、以注授執事者、取酒西向跪祭、遂飮、以梧授執事者、遂拜、興、贊答拜、復位）〔儀節〕主人獻儐（如獻贊儀○儐復位）〔大全〕主人乃獻衆賓、如前儀、惟獻不拜、（〔鄉飮酒禮〕衆賓每一人、獻則不拜、受爵坐祭、立飮不拜、授主人爵復位）〔儀節〕酒遍、請（主人請也）升席、主人自席末先升、賓次升、贊儐及陪席者以次皆升坐、冠者及執事者行酒、或三行或五行、饌隨至、盡歡、（賓請退、執事者徹梧盤）執事者以盤奉幣、（幣各有差）○（主人降席就兩楹間、賓以下皆降席）主人受以獻賓、賓（就兩楹間）受以授從

者、賓謝再拜、主人答拜、以次捧贄者及儐者幣、贄儐謝、（再拜）主人答拜、送賓至大門外、揖、竢賓上馬、歸賓俎

（按家禮此段本註本於書儀、不無疏畧、而士冠禮口禮賓以一獻之禮、一獻之禮卽鄉飲酒禮、而若用鄉飲全文、則儀文太繁、難於奉行、故以士冠禮註所云獻酬酢、賓主人各兩爵而禮成、爲主、取用朱子增損鄉約兼採五儀而錄之如此）

諸具（禮賓）

席（主人及賓介席各一、衆賓及親屬席、無常數）**卓饌**（多少隨宜、如俗待賓客之禮）**酒瓶**、**酒架**、**酒注**、**盞盤**、**幣**（布帛隨宜、紙束亦可）**盤**三（用以盛幣者）**俎**

潔滌盆帨巾（幷用以洗桮者）**盥盆**四（二有臺、主人及賓所盥、二無臺、儐贊及執事者所盥）**勺**四、**帨巾**四（二有架、二無架）

冠者遂出見于鄉先生及父之執友

冠者拜、先生執友皆答拜、若有誨之、則對、如對賓之辭、且拜之、先生執友不答拜

（按冠者所以責成人之道、將責爲人子爲人臣爲人弟爲人少者之行於其人、則禮莫重於冠禮、不於成人之初、以禮導之、則將何望其動遵禮敎、以無忝古人之行也、朱子曰、古禮、惟冠禮最易行、只一家事、蓋四禮之中、冠禮最爲簡易、而今人鮮有行之者、誠可歎也）

附笄

女子許嫁笄

年十五、雖未許嫁、亦笄（雜記）（燕則鬈首（疏）未許嫁則燕居、復去笄而分髮爲髻紒）

母爲主

宗子主婦則於中堂、○非宗子而與宗子同居則於私室、與宗子不同居則如上儀

前期三日戒賓、一日宿賓

賓亦擇親姻婦女之賢而有禮者爲之、以牋紙書其辭（云云）使人致之

（宋子曰、許嫁則主婦當戒外姻爲女賓、使之著笄而遂禮之、未許嫁而笄則不戒女賓而自以家之諸婦行笄禮也）

諸具（戒賓宿賓）

牋紙二

書式（儀節）

忝親（非親則云、庠交、或庠識、下同）某氏拜白

某親某封（非親則但云某封夫人孺人隨所稱下同）糚次（家禮本註凡婦人稱於己之尊長則曰兒卑幼則以屬於夫黨尊長則曰新婦卑幼則曰老婦非親戚而往來者以其黨爲稱）有女年適可筓欲舉行之伏聞吾親閑於禮度敢屈惠臨以教之不勝幸甚

月　日某氏拜白

復書式（儀節）

忝親某氏拜復

某親某封糚次蒙不棄名爲筓賓自念祖俗不足以相盛禮然旣有命敢不勉從謹此奉復

月　日某氏拜復

陳設

如冠禮但於中堂布席如衆子之位（不設門外次）

諸具（陳設）

屛席（用以爲鋪陳又爲賓席及筓席醮席者）**盥盆帨巾**（筓賓所盥洗）

厥明陳服

用背子（筓櫛注盞陳於房中如冠禮）冠筓（儀節）以盤盛置西階下

諸具（陳服）

侍者（守冠卓者）**卓**（三一陳冠筓一陳背子二一陳注盞）**冠**（卽中國鳳冠爲命婦服俗稱華冠）**筓**（卽簪）**纚**（士冠禮○用以包髮裹髻者用黑繒長六尺（周尺）疊爲之自頂而前交於額上却繞於髻一名縰古者男女通用今男子網巾卽此遺制）**背子**（用色紬或絹爲之長與裙齊對衿開旁圓袂或半臂或無袖○（五禮儀）本國蒙頭衣）**盤**　**酒注盞盤**（筓用以醮筓者者）

序立

主婦如主人之位將筓者雙紒衫子房中南面

諸具（序立）

盛服（賓主以下所服見下祭禮朔參條）**衫子**（俗稱（唐衣）長至膝袖狹女子常服）

賓至主婦迎入升堂

不用贊者（以侍者代之）主婦升自阼階（賓升自西階）（儀節）各就位

主婦東賓西侍者布席于東階之東少西南向

（按）婦人無外事迎送皆當不出門矣

賓爲將筓者加冠筓適房服背子

（儀節）將筓者出房、侍者奠櫛席左、賓以手導將筓者卽席、（西當作南）向跪、侍者如其向跪、解髮梳之爲之合髮（爲髻）

賓降階、主婦亦降、洗訖、主婦請賓復初位、侍者以冠筓盤進、賓詣將筓者前、祝曰（云云）跪加冠筓、起復位、筓者興適房、易服、徹櫛、（侍者徹）筓者服上衣（背子）出房

（按既有冠字則不可髮上加冠、依古禮用纚包髮以承冠似當）

祝辭式（用冠禮始加祝、醮與字辭亦同冠禮、但字辭改髦士爲女士）

乃醮

（儀節）侍者酌酒、立于筓者之左、賓揖（以手導之）筓者卽席、筓者立席右南向、賓受酒詣醮席、祝曰（云云）筓者四拜、賓答拜、筓者跪受酒、祭酒、卒酒、興、四拜

乃字

（儀節）賓主俱降階、主東賓西、筓者降自西階、少東南向、賓祝（云云）曰某筓者四拜、賓不答拜（賓休于他所）

主人以筓者見于祠堂（儀節）

（按此條家禮所無而依丘儀補入、其儀與子冠而見同）

諸具（見祠堂）

（同下祭禮有事則告條）

告辭式（儀節）○主人自告

某之（非宗子之女則此下當添某親某之四字）第幾女今日筓畢敢見

乃禮賓

以酒饌延賓、酬之以幣而拜謝之（如常日賓客之禮）

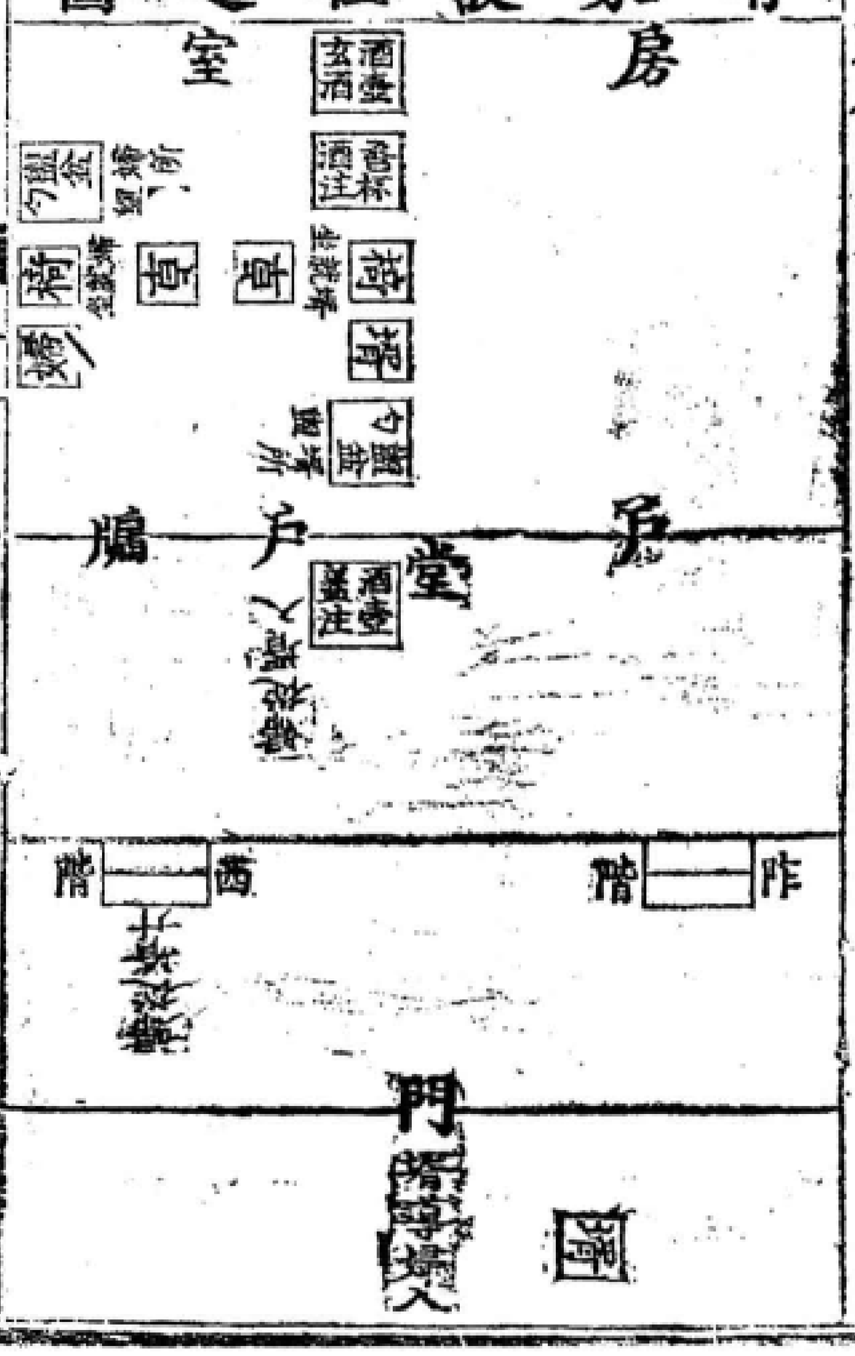
（按家禮於此正文云皆如冠儀、而此書則冠禮禮賓取用一獻之禮、此若云皆如冠儀則便成亦令行一獻之禮、故正文中四字刪之、移置冠禮禮賓下註于此。○禮廢旣久、筓禮無復行之者、古昔婦人冠服之制、殆廢不考、可勝歎哉、今依本文收錄以爲羊存禮復之漸、若自一二大家始則可以變俗矣）

諸具（禮賓）

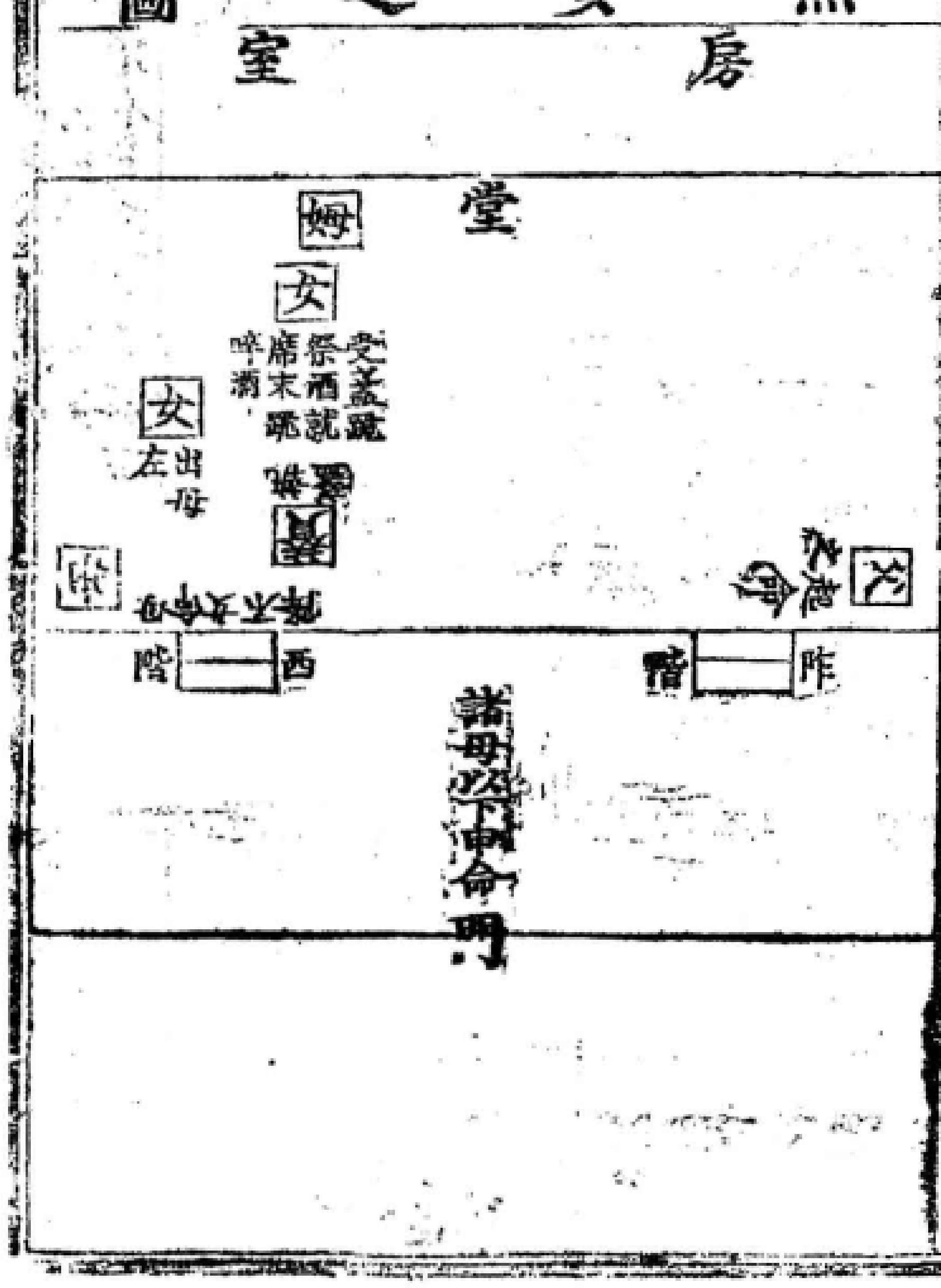
（幷見上禮賓條、從簡爲宜）

四禮便覽卷之二

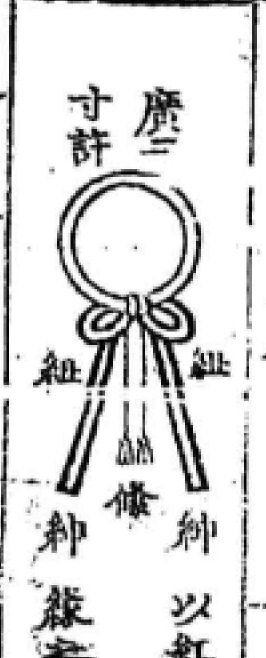
壻家設位之圖


房
室
酒壺
玄酒
香杯
酒注
壻
婦
盥盆
悅
房
堂
戶
牖
酒壺
盞注
階
西
階
阼
門

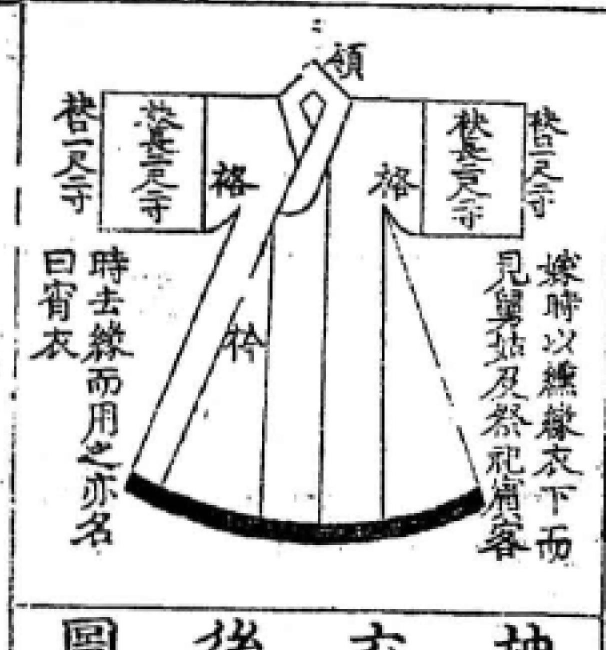
醮女之圖


房
室
堂
姆
女
受盞跪
祭酒就
席末跪
啐酒
女
出
左
母
父
命
階
西
階
阼
諸母以下申命
門

帶圖

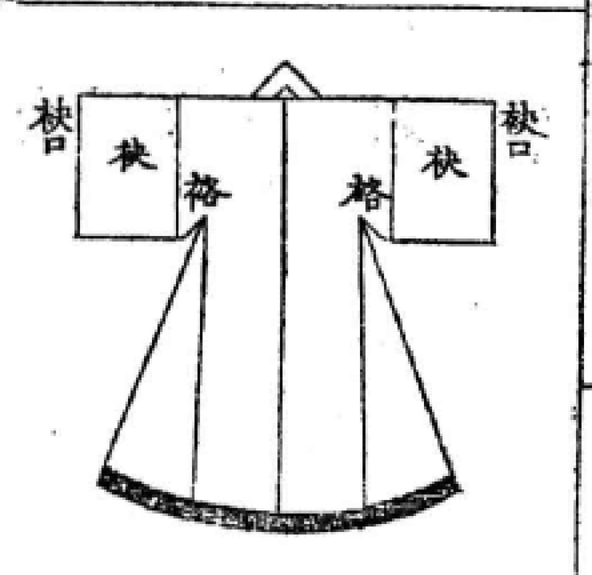

廣二
寸許
紐
紐
絛
紳
紳
以紅
緣之

袡衣前圖

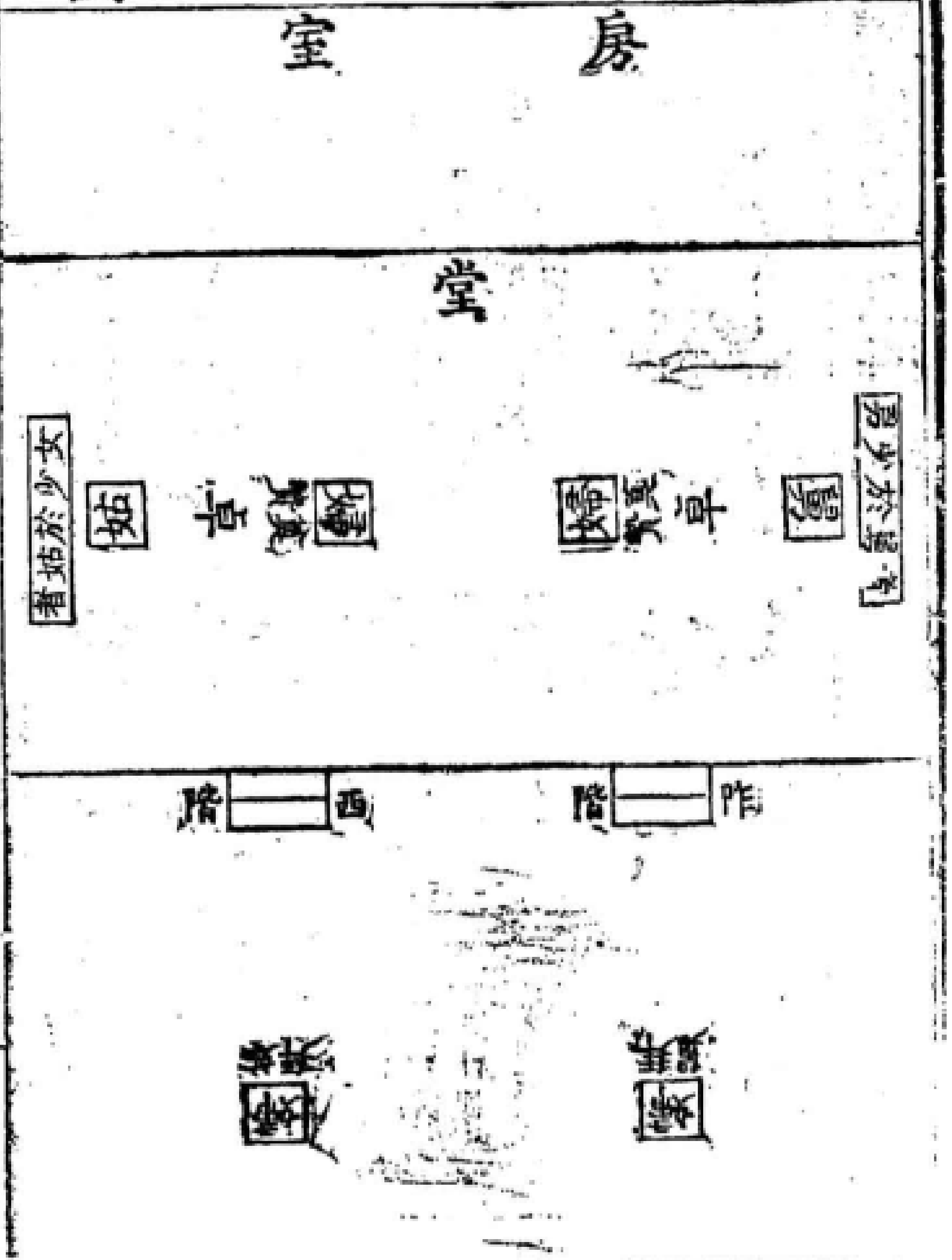

領
袂長三尺寸
袂口尺寸
袂長三尺寸
袂口尺寸
袼
袼
衿

嫁時以纁緣衣下而見舅姑及祭祀宵容時去緣而用之亦名曰宵衣

袡衣後圖



見舅姑之圖


房
室
堂
舅
姑
婦
階
西
階
阼

四禮便覽卷之二

昏禮

議昏

男子年十六至三十女子年十四至二十

司馬溫公曰古者男三十而娶女二十而嫁今令文男年十五女年十三以上幷聽昏嫁今爲此說所以參古今之道酌禮令之中順天地之理合人情之宜也○又曰世俗好於襁褓童幼之時輕許爲昏亦有指腹爲昏者及其旣長或不肖無賴或身有惡疾或家貧凍餒或喪服相仍遂至棄信負約者多矣吾家男女必俟旣長然後議昏故終身無此悔也

（家語哀公問曰禮男子三十而有室女子二十而有夫豈不晩哉孔子曰夫禮言其極不是過也○王吉曰夫婦人倫大綱夭壽之萠也世俗嫁娶太蚤未知爲人父母之道而有子是以敎化不明而民多夭○文中子曰蚤昏少聘敎人以偸）

身及主昏者無朞以上喪乃可成昏

大功未葬亦不可主昏○凡主昏如冠禮主人之法但

宗子自昏則以族人之長爲主

（按冠禮條父母無朞以上喪可通看於昏禮蓋父母包在主昏中不可以冠昏異文而苟且用禮也）

必先使媒氏往來通言俟女氏許之然後納采

司馬溫公曰凡議昏姻當先察其壻與婦之性行及家法何如勿苟慕其富貴壻苟賢矣今雖貧賤安知異時不富貴乎苟爲不肖今雖富盛安知異時不貧賤乎婦者家之所由盛衰也苟慕其一時之富貴而娶之彼挾其富貴鮮有不輕其夫而傲其舅姑養成驕妬之性異日爲患庸有極乎借使因婦財以致富依婦勢以致貴苟有丈夫之志氣者能無愧乎○又曰文中子曰昏娶而論財夷虜之道也夫昏姻者所以合二姓之好以事宗廟繼後世也今世俗之貪鄙者先問資裝之厚薄聘財之多少亦有欺紿負約者是乃駔儈賣鬻之法豈得謂之士大夫哉其舅姑旣被欺紿則殘虐其婦以攄其忿由是務厚其資裝以悅其舅姑貨有盡而責無窮昏姻之家往往爲仇讎然則議昏有及於財者勿與爲昏

姻可也

（胡安定）曰嫁女必須勝吾家者勝吾家則女之事人必欽必戒娶婦必須不若吾家者不若吾家則婦之事舅姑必執婦道○（程子）曰世人多謹於擇壻而忽於擇婦其實壻易見婦難知所係甚重豈可忽哉○（孔子）曰女有五不取逆家子不取亂家子不取世有刑人不取世有惡疾不取喪父長子不取○（眞氏）曰父雖喪而母賢則其教女必有法又非所拘也○（程子）曰凡娶以配身也若娶失節者以配身是己失節也○（問）孀婦貧窮無托者可再嫁否程子曰餓死事極小失節事極大○（曲禮）日月以告君齊戒以告鬼神爲酒食以名鄕黨僚友以厚其別也取妻不取同姓故買妾不知其姓則卜之○（尤庵）曰貫異而姓同者東俗不嫌通昏得罪禮法滋矣今　朝家新行禁令　朝家以禮法導民而民乃不從可乎

納采

主人具書

主人卽主昏者書用牋紙如世俗之禮○若族人之子則其父具書告于宗子

諸具（納采）

牋紙（藏以函○袱具○下同）

書式（儀節）

某郡姓某白

某郡某官執事伏承

尊慈不鄙寒微曲從媒議許以

令愛（姑姊妹姪女孫女隨所稱）貺室僕之（非宗子之子則此下當添某親某之四字）

男某（若宗子自昏而族人之長主之則改男爲某親）玆有先人之禮謹專

人納采伏惟

尊慈俯賜

鑑念不宣

某年某月某日某郡姓某白

皮封式（新補）

上狀

某郡某官執事　　某郡姓某謹封

告宗子書（新補○措辭隨宜告以某日納采仍請爲主）

夙興奉以告祠堂

如告冠儀（以盤盛書置香案上）○若宗子自昏則自告

諸具（告祠堂）

（同下祭禮有事則告條）

告辭式（若昏者之母已歿、雖在祔位、亦當有告、下同）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫（繼曾祖以下之宗、隨屬稱）某官某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏（曾祖考妣至考妣列書、祔位不書○非宗子之子則只告昏者祖先之位）某之（非宗子之子則此下當添某親某之四字）子某（若宗子自昏則去之子某三字）年已長成未有伉儷（再娶則去年已下八字）已議（再娶則此下當添再字）娶某官某郡姓名之女、今日納采、不勝感愴、

謹以酒果用伸虔告謹告

乃使子弟爲使者、如女氏、女氏主人出見使者

使者盛服、如（往也）女氏、（先設次于大門外之西、入竢于次（儀節）媒氏先入告）女氏亦宗子爲主、（執事者設卓于中庭）主人盛服（（士昏禮）如賓服）出（使者亦出次東向立）見使者、（（士昏禮）迎于門外、揖入、（從者執書函隨置於卓上）至階三讓、主人升阼階西面、賓升西階東面）使者致辭曰吾子有惠貺室某也、（壻名）某（壻名）之某親某官有先人之禮、使某（使名）請納采、從者以書進、使者以書授（（士昏禮）授于楹間南面）主人、主人對曰某之子（若妹姪孫）惷愚又弗能教、（若許嫁者於主人、爲姑姊則不云惷愚又弗能教）吾子命之、某不敢辭、（（儀節）受（亦南面受）以授執事者（就阼階上授））北向再拜、使者避（儀節避席屏立）不答拜、使者請退竢命、出就次○非宗子之女則其父位於主人之右、尊則少進、卑則少退

諸具（使者如女氏）

使者從者（壻家僕隸之屬）**媒氏執事者**（女氏子弟或僕隸之屬）**帟**（用以爲使者次者）**席**（用以爲鋪陳者）**卓** **盛服**（使者及女氏主人所服、見下祭禮朔參條）

遂奉書、以告于祠堂

如壻家之儀（（儀節）以盤盛壻家書、置香案上）

諸具（告祠堂）（同下祭禮有事則告條）

告辭式（若嫁者之母已歿、雖在祔位、亦當有告、下同）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫（屬稱）

（隨改見上告式）某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏（列書見上告式○非宗子之女則只告昏者祖先之位）某

之（非宗子之女則此下當添某親某之四字）第幾女年漸長成已許嫁

某官某郡姓名之子今日納采不勝感愴謹以酒

果用伸虔告謹告

出以復書授使者遂禮之

主人出延使者升堂（儀節）執事者以書進主人授以復

書使者受之（儀節）以授從者　請退主人請禮賓使者（士

昏禮禮辭許）至是始與主人交拜揖如常日賓客之禮

（就坐）乃以酒饌禮使者其從者亦禮之別室皆酧以幣（儀

節）賓謝再拜主人答拜送賓至大門外揖拱竢賓上馬

諸具　復書授使者

牋紙　**席**（用以爲主人及使者席者）**卓**（用以陳注盞者）**酒**　**饌**（多少隨宜）**幣**（隨宜）**盤**

（用以捧幣者）

復書式（儀節）[illegible]

某郡姓某白

某郡某官執事伏承

尊慈不棄寒陋過聽媒氏之言擇僕之（改措語見上告式）

第幾女作配

令似（或令某親之子）弱息惷愚又不能敎（姑姊妹則去弱息以下八字）

旣

辱采擇敢不拜從伏惟

尊慈特賜

鑑念不宣

某年某月某日某郡姓某白

皮封式　同前式

使者復命壻氏主人復以告于祠堂

不用祝（儀節）以盤盛所復書置香案上

諸具（告祠堂）

同下祭禮有事則告條

告辭式（儀節）○主人自告

某之子某（改措語見上壻家告式）聘某官某郡姓某之第幾女今日納采禮畢敢告

納幣

納幣

幣用色繒（士昏禮玄纁）貧富隨宜

具書遣使如女氏女氏受書復書禮賓使者復命並同納采之儀

禮如納采但不告廟使者致辭（辭同納采）改采爲幣從者以書幣進（置書幣于卓上又舉幣置兩楹間）使者以書授主人主人對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命乃授書執事者受幣（舉書幣入）主人再拜使者避之復進請命主人授以復書餘並同

諸具（納幣）

摠幣者（俗吏僕爲之用笠子珠纓團領帶靴爲其盛服）**幣**（家禮本註少不過兩多不踰十○俗用色絲每段各束兩端）**函**二（一盛幣一盛書）**袱**（隨函各具）○餘幷同上○使者如女氏復書授使者條

書式（儀節）

忝親某郡姓某白

某郡某官尊親執事伏承

嘉命許以

令女貺室僕之子某（改措語并見上納采書式）茲有先人之禮

敬遣使者行納幣禮伏惟

尊慈特賜

鑑念不宣

某年某月某日忝親姓某再拜

皮封式（新補）

上狀

某郡某官尊親執事　　忝親姓某謹封

復書式（儀節）

忝親某郡姓某白

某郡某官尊親執事伏承

嘉命委禽寒宗顧惟弱息教訓無素切恐弗堪（姑姊）

（隣則去顧惟以下十二字）玆又蒙順先典貺以重禮辭旣不獲

敢不重拜伏惟

尊慈特賜

鑑念不宣

某年某月某日忝親姓某再拜

皮封式（同前式）

親迎

前期一日女氏使人張陳其壻之室

所張陳者但氊褥帷幕應用之物其衣服鎖之篋笥不必陳也

（朱子曰親迎近則迎於其國、儀節作家遠則迎於其館）

諸具（陳壻室）

氊（即地衣毯毺之類用以鋪陳者）褥二（即寢褥）席二（即寢席）衾二　枕二（以上壻婦寢具）帷（即寢帳○或屛）幕（即帟幕）衣服（多少隨宜）篋笥（幷鑰具）

厥明壻家設位于室中

設椅卓兩位東西（壻東婦西）相向蔬果盞盤匕筯如賓客之禮酒壺在東位之後（士昏禮有禁、玄酒在西）又以卓置合巹於其南又南北設盥盆勺於室東隅（帨巾在盥北）又設酒壺盞注（士昏禮無玄酒）於室外或別室以飮從者

諸具（壻家設位）

席（即地衣）椅二（即坐交椅俗用方席）交拜席（設於卓南）卓三（二設同牢饌、一置巹栢）燭臺二（俗用紅燭○又用紅羅炷）果蔬（幷二分）酒瓶　玄酒瓶　禁（即架用以安瓶者）酒注盞盤（用以爲初斟再斟者）巹栢（用以爲第三斟者、俗或承以小盤○家禮本註以小瓠一、判而兩之）匕筯楪二　盥盆二（有臺、壻及婦所盥）勺二　帨巾二（有架）酒瓶盞盤（幷飮從者之具）

女家設次于外

（以帟幕設於大門外之西）

諸具（女家設次）

帟幕席（幷用以爲壻次者）帊（俗設於門外）

初昏壻盛服

（大全）用命服

（程子）曰禮雖曰初昏、然當量居之遠近

諸具（壻盛服）

紗帽團領品帶黑靴（竝國俗用此）

主人告于祠堂

如納采儀（儀節）讀祝畢復位、壻立兩階間拜

諸具（告祠堂）（同一祭禮有事則告條）

告辭式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫（屬稱隨改見上納采告式）某官某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏（列書及改措語見上納采告式）某之子某（改措語見上納采告式）將以今日親迎于某官某郡某氏不勝感

愴謹以酒果用伸虔告謹告

遂醮其子而命之迎

先以卓設酒注盞盤於堂上（東序少北）主人盛服坐於堂之

東序西向、設壻席於其西北南向、壻升自西階、立於席西南向、贊者（儀節）擇子弟之習禮者爲之）取盞斟酒、執之詣壻席前、壻再拜、升席南向受盞、跪祭酒、興、就席末跪啐酒、興、降席西、授贊者盞、又再拜、進詣父坐前東向跪、父命之曰往迎爾相、承我宗事、勉帥以敬、若則有常、（非宗子之子則其父醮于私室、改宗事爲家事）壻曰諾、惟恐不堪、不敢忘命、俛伏興（儀節）再拜）出○若宗子自昏則不用此禮

諸具（醮子）

贊者席（用以爲醮席者）**卓子酒注盞盤**（幷用以醮子者）**盛服**（見下祭禮朔參條）

壻出乘馬

以燭前導（士昏禮註）徒役、持炬居前照道○俗用一人、執鴈前行

諸具（壻乘馬）

執鴈者（即上納幣條擔幣者）**生鴈**（壻執以爲贄者○家禮本註）以生色繒交絡之無則刻木爲之）**袱**（用以裹鴈者）**馬具**（鞍）**燭籠**四（或二○程子）曰今用燭）**炬**

至女家俟于次

壻下馬于大門外入俟于次

女家主人告于祠堂

（儀節）其儀如壻家

諸具 告祠堂（同下祭禮有事則告條）

告辭式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫（屬稱隨改見上納采告式）某官某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏（列書及改措語見上納采告式）某之（改措語見上納采告式）第幾女將以今日歸于某官某郡姓名（尤庵曰恐脫之子二字）不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告

遂醮其女而命之

女盛飾（士昏禮純衣纁袡）姆相之立於室外南向父坐東序西向母坐西序東向設女席於母之東北南向贊者（儀節擇侍女爲之）醮以酒如壻禮姆導女出於母左父起命之曰敬之戒之夙夜無違舅姑之命母送至西階上爲之整冠斂帔命之曰勉之敬之夙夜無違爾閨門之禮諸母姑嫂姊送之于中門之內爲之整裙衫申以父母之命曰謹聽爾父母之言夙夜無愆○非宗子之女則其父醮於私室

（語類）問出門之戒若只以古語告之彼將何謂朱子曰只以今之俗語告之使易曉乃佳

（按）古者昏用緇衣玄衣而纁緣義有所取今俗用紅長衫甚無謂好禮之家當製用禒衣以爲變俗復古之漸矣

諸具 醮女

姆（卽女師若今乳母以背子長衣之類爲其盛服用玄色）**贊者** **席**（用以爲醮席者）**冠**（見上冠禮笄陳服條○尤庵曰註有整冠斂帔之文當用冠）**禒衣**（色玄連衣裳不異色用緞綃之屬爲之以素紗爲裏以纁緣衣下袂長二尺二寸袂口一尺二寸（指尺）一名純衣○（按）歷考禮書禒衣宵衣褖衣同是一衣而其制之可據者不過玄衣不殊裳以素紗爲裏袂長二尺二寸袂口一尺二寸而袡則但有纁緣爲異耳尤庵有兩說一則以爲袡制未能考欲用古制則連上衣下裳

而緣之以紅、一則以爲袡亦是深衣而但緣用紅色爲異、今亦未敢信其必然、註疏以爲袍制而古人袿袍亦不可考、然想與男子之袍不甚遠矣、且褖衣是周禮王后六服之一、六服、制度無異、特色章各殊爾、周禮圖只有服之之象而衣制則未嘗著也、就考三才圖會、有所畫皇后褘衣制度、恰與男子袍相似、惟文章燦爛而已、褖衣士妻得以服之、則當去其文章、倣此製成、庶幾寡過矣、今擬參酌而作一通用之服、於嫁時則以纁、褖衣下四五寸、謂之袡衣、於見舅姑及祭祀賓客及襲時皆去緣而用之、以代宵衣、褖衣用素爲之、以代古之布深衣、用於初喪易服時及忌祭則制約而用愽、庶爲近正之衣而可革時俗婦人服雜澆之弊矣、蓋婦人質畧、尚專一、德無所兼、故古者婦人服、必連衣裳、不異色、至秦始皇方令短作衫、衣裙之分自秦始也、今世之短衣長裳、卽莫嗣所謂服妖者、家

禮以大衣長裙爲盛服、朱子旣因時制而從之則賢於今服遠矣、而猶失尚專一之義、又起隋唐之世則不可謂先王之法服矣、故此編於喪禮婦人襲衣、有所論說、擧似褖衣而猶以深衣爲首者以褖衣制度之分明可據、不如深衣故不得已爲從先進之論也、玆著新制於下、覽者詳之○玄衣素裏衣身用黑綃二幅、中屈下垂、通衣裳長可曳地、綴內外衿、亦通衣裳而衣身通廣、令可容當人之身、衣身兩邊接袖處度二尺二寸爲袖、斜入裁破腋下一尺、留一尺二寸爲袼、袼下兩邊並前後幅及衿旁皆反摺直下剪去之、又用三幅長可自袼下至衣末、交解裁之爲六幅、一頭尖一頭闊、尖頭向上闊頭向下、二綴於左旁袼下一尺之下、三綴於右旁亦如之、二各綴一於內外兩衿旁亦如之、並衣身下垂者前後合四幅內外衿下垂者二幅則爲裳十二幅、聯之而平其下齊、領則如俗所謂

（唇領者以緣之、袖各用一幅長四尺四寸許、中屈爲二尺二寸許、綴於衣身兩旁、縫合其下爲袂而袂端不圓、袂口一尺二寸、縫合袂口下一尺、大夫妻袂長三尺三寸、袂口一尺八寸）**帶**（用錦爲之、制如男子之帶、廣二寸許○（尤庵）曰帶亦如深衣之帶而以紅緣其紳之旁及下）**帔**（用色繒爲之、其制對衿無袖開旁、長與裙齊、旁及裔末皆有緣、如蒙頭衣無袖背子之類、中國婦人加於衣上謂之（霞帔）、爲命婦服）**裙**（卽裳在衫下者）**衫**（用以承上衣者、見上冠禮笄序立條）**皁**（用以陳注盞者）**酒注** **盞盤**（並用以醮女者）**盛服**（主人主婦所服、見下祭禮朔參條）

主人出迎壻入奠鴈

主人迎壻于門外、（壻出次東面、主人西面）揖讓以入、（捧鴈者進鴈）壻執鴈（左首）以從、至于廳事、主人升自阼階立西向、壻升自西階（就阼階上）北向跪置鴈於地、主人侍者受之、壻俛伏興、再拜、主人不答拜○若族人之女則其父從主人出迎、立於其右、尊則少進、卑則少退

諸具（奠鴈）

侍者（卽女僕）**席**（用以奠鴈者）**燭臺**二（俗又用紅羅燈）

姆奉女出登車

姆奉女、（集說有帕蒙頭）出中門、壻揖之、降自西階、主人

不降壻遂出女從之壻擧轎簾以俟姆辭曰未敎不足與爲禮也女乃登車〔大全〕下簾

諸具（奉女登車）

從者（即女僕奉贄幣先行者）**轎**（簾具）**帕**（如衣樸之類）**贄**（棗栗腶脩）**幣**（隨宜）**盤**（用以盛贄幣者隨品各具）**袱**（用以裹贄幣盤者隨盤各具）**燭籠**四（俗又用炬）

壻乘馬先婦車

婦車亦以燭前導

至家導婦以入

壻至家（大門外下馬）立于廳事俟婦下車（廳前）揖之導以入〔士昏禮〕及寢門揖入升自西階〔大全〕婦從之適其室

壻婦交拜

婦從者布壻席於東方壻從者（〔瓊公〕曰各以其家女僕爲之）布婦席於西方（皆於室中卓之南）壻盥于南婦從者沃之進帨婦盥于北壻從者沃之進帨壻〔大全〕爲婦擧蒙頭揖婦就席婦拜壻答拜（〔語類〕婦先二拜夫答一拜婦又二拜夫又答一拜）

就坐飮食畢壻出

壻揖婦就坐（椅上當卓）壻東婦西從者斟酒設饌壻〔書儀〕揖婦祭酒（〔儀節〕各傾酒少許）〔大全〕擧飮擧殽（各以少許置豆間空處）〔大全〕食畢又斟酒壻揖婦擧飮（〔尤庵〕曰自飮而導婦使飮也）不祭無殽又取巹分置壻婦之前斟酒壻揖婦擧飮不祭無殽壻出就佗室姆與婦留室中徹饌（從者徹也）置室外設席（褥衾枕具設于奧北趾壻席在東婦席在西壻從者布婦席婦從者布壻席）壻從者餕婦之餘婦從者餕壻之餘

復入脫服燭出

壻脫服婦從者受之婦脫服壻從者受之〔士昏禮〕燭出

媵（〔註〕女從者）侍于戶外

主人禮賓

男賓於外廳女賓於中堂（賓皆從者）〔士昏禮〕饗送者（〔儀節〕凡女家送來者皆酬以幣）

諸具（禮賓）

席（用以爲主人及從者席者）**饌**（多少隨宜）**幣**（隨宜）**盤**（用以捧饌幣者）

明日夙興婦見于舅姑

婦夙興盛服（士昏禮宵衣）竢見舅姑坐於堂上東西相向（舅東姑西）各置卓於前家人男女少於舅姑者立於兩序如冠禮之序（儀節）姆引婦侍女以盤盛贄幣從之婦進立於阼階下北面拜舅（盥洗受贄幣）升（士昏禮）自西階奠贄（士昏禮笲棗栗）幣于卓上舅撫之侍者以入婦降又拜畢詣西階下北面拜姑升奠贄（士昏禮笲腶脩）幣姑舉以授侍者婦降又拜○若非宗子之子而與宗子同居則先行此禮於舅姑之私室

（尤庵）曰古禮見舅姑時只用贄家禮兼用贄幣然世俗單用贄從俗恐無妨若從家禮而並用贄幣則不得不各盛一器矣雖或用幣非必布帛也紙束亦可

諸具（見舅姑）

席二（用以爲舅姑席者）**卓**二（卽食案用以置舅姑前者○席與卓至饗婦皆仍）[illegible]二（用以捧贄者○如又用幣當別具二盤）**冠**（見上冠禮笄陳服條）**宵衣**（帶具制見上醮女條褙衣註但不施緣無則代以大衣長裙制見下祭禮朔參條○士昏禮疏與純衣同亦是褖衣○褖衣制見下喪禮陳襲衣條○帔已見上醮女條○冠以下婦盛服）**盥盆**　**帨巾**

舅姑禮之如父母醮女之儀（士昏記）庶婦使人醮之（疏）於房外之西

諸具（舅姑禮之）

席（用以爲婦席者）**卓**（用以陳注盞者）**酒注**　**盞盤**

婦見于諸尊長

婦既行禮降自西階同居有尊於舅姑者（尤庵曰夫之祖父母）則舅姑以婦見於其室如見舅姑之禮還拜諸尊長于兩序如冠禮無贄（溫公曰長屬雖多共爲一列受拜以從簡易）小郎小姑皆相

拜（士昏禮婦降出）○非宗子之子而與宗子同居則既受禮詣其堂上拜之如舅姑禮而還見于兩序其宗子及尊長不同居則廟見而後往

若冢婦則饋于舅姑

是日食時婦家具盛饌酒壺婦從者設蔬果卓子于堂上設盥盆于阼階下東南帨架在東舅姑就坐（如始見儀（儀節））姆引婦婦盥升自西階洗盞斟酒置舅卓上降竢舅飲畢拜（復升階）（儀節）洗盞斟酒遂獻姑姑飲畢又降拜（儀節）

從者以盤盛湯盛飯至遂執饌（婦執饌也）升薦于舅姑之前侍立姑後以竢卒食徹飯侍者徹饌分置別室婦就餕姑之餘婦從者餕舅之餘壻從者又餕婦之餘○非宗子之子則於私室如儀（士昏記庶婦不饋）

諸具（饋舅姑）

席 **卓二** **盛饌**（湯飯果蔬肉魚之類多少隨宜）**盤二**（用以捧饌者）**酒注盞** **盤** **潔滌盆拭巾**（並用以洗盞者）**盥盆帨巾**

舅姑饗之

如禮婦之儀（儀節湯飯隨宜）禮畢舅姑先降自西階婦降自阼階（士昏禮歸婦俎于婦氏人）

諸具（舅姑饗之）

席 **饌** **盤** **俎**

三日主人以婦見于祠堂

古者三月而廟見今以太遠改用三日如子冠而見之儀○（士昏禮若舅姑既歿則乃奠菜于廟祝盥婦盥于門外婦執笲菜祝帥婦以入祝曰（云云婦以菜授執事者拜還受菜）奠菜（于考位前）拜婦降堂取笲菜入祝曰（云云）奠菜（于妣位前）如初禮婦出祝徹菜闔牖戶）

（語類昏禮廟見舅姑之亡者而不及祖蓋古者宗子法行非宗子之家不可別立祖廟故但有禰廟今只共廟如何只見禰而不見祖此當以義起亦見祖可也）

（按朱子義起之論是見祖廟之謂也非奠菜之謂也如蚤孤者取婦入門不可不追伸饋奠之禮欲行此禮者若只見祖廟而只奠禰位則誠爲未安並奠於高祖以下則事涉拕長先於正寢設考妣兩位出主行薦如儀禮又依家禮見于祖廟則恐兩行不悖矣）

諸具（廟見）

（同下祭禮有事則告條）

告辭式 主人自告

子某（子某上當添某之二字○非宗子之子則子某上當添某之某親某之六字若宗子自昏則但云某）之婦某氏敢見

諸具（奠菜）

菫（士昏禮○無則代以芹）**盤**（用以盛菜者）○（餘並同下祭禮有事則告條設位奉主之具並同禰祭但不設饌）

告辭式（士昏禮○奉主時當別有告辭）

某氏（婦姓）來婦敢奠嘉菜于

皇舅某子（當改某子爲某官府君○右告舅位）

某氏來婦敢告于

皇姑（此下當添某封二字）某氏（右告姑位○舅在則當移用奠嘉菜之文）

明日、壻往見婦之父母

婦父迎送揖讓如客禮（儀節）從者執幣隨壻、婦父升立于東少北、壻立于西少南拜（壻拜也）則跪（婦父跪也）而扶之、（恐是推兩手而辭之之意）（儀節）從者授壻幣、壻以奉、婦父受之、以授從者入見婦母婦母闔門左扉、（東扉也）立于門內、（西面）壻（東面）拜于門外（儀節）以幣奉、婦母從者受以入（婦母答拜）○婦父非宗子、即先見宗子夫婦、不用幣、如上儀、然後見婦之父母（儀節）婦父引壻至祠堂前再拜、上香跪告（云云）俯伏興、壻立兩階間拜、畢、婦父拜

（按）壻見婦之父母、儀禮單言贄、家禮單言幣、儀節並言贄幣、當與見舅姑條尤庵說互看

諸具（壻見）

從者（於婦父用男從者、於婦母用婦家女僕）**幣**（隨宜）**盤**（用以擎幣者）

婦家告辭式（儀節○主人自告）

某之（改措語見上納采告式）女壻某來見

次見婦黨諸親

不用幣、婦女相見、如上儀

婦家禮壻、如常儀

（儀節）餼如俗儀、酒或三行或五行○親迎之夕、不當見婦母及諸親及設酒餼、以婦未見舅姑故也

（孔子）曰、嫁女之家、三夜不息燭、思相離也、取婦之家、三日不舉樂、思嗣親也○（曲禮）昏禮不賀、人之序也

（按）古者昏必親迎、今世行之者絶少、蓋禮廢教弛而然也、子思曰、君子之道、造端乎夫婦、今於昏姻之初、不以禮相從、則其視正始之道、果何如也、若好古之君子、自當如儀

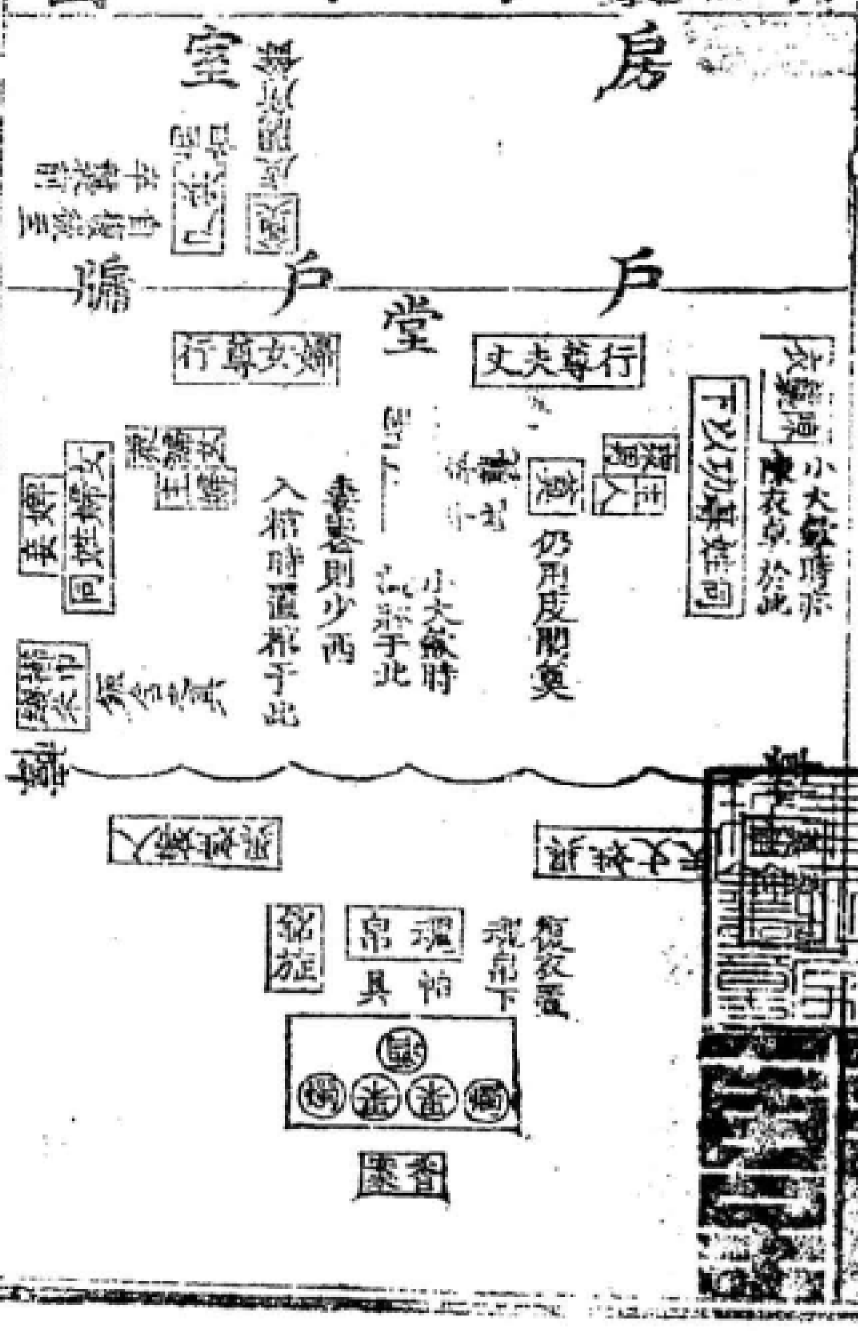
諸具（禮壻）

餼盤○（餘並同上舅姑禮之條）

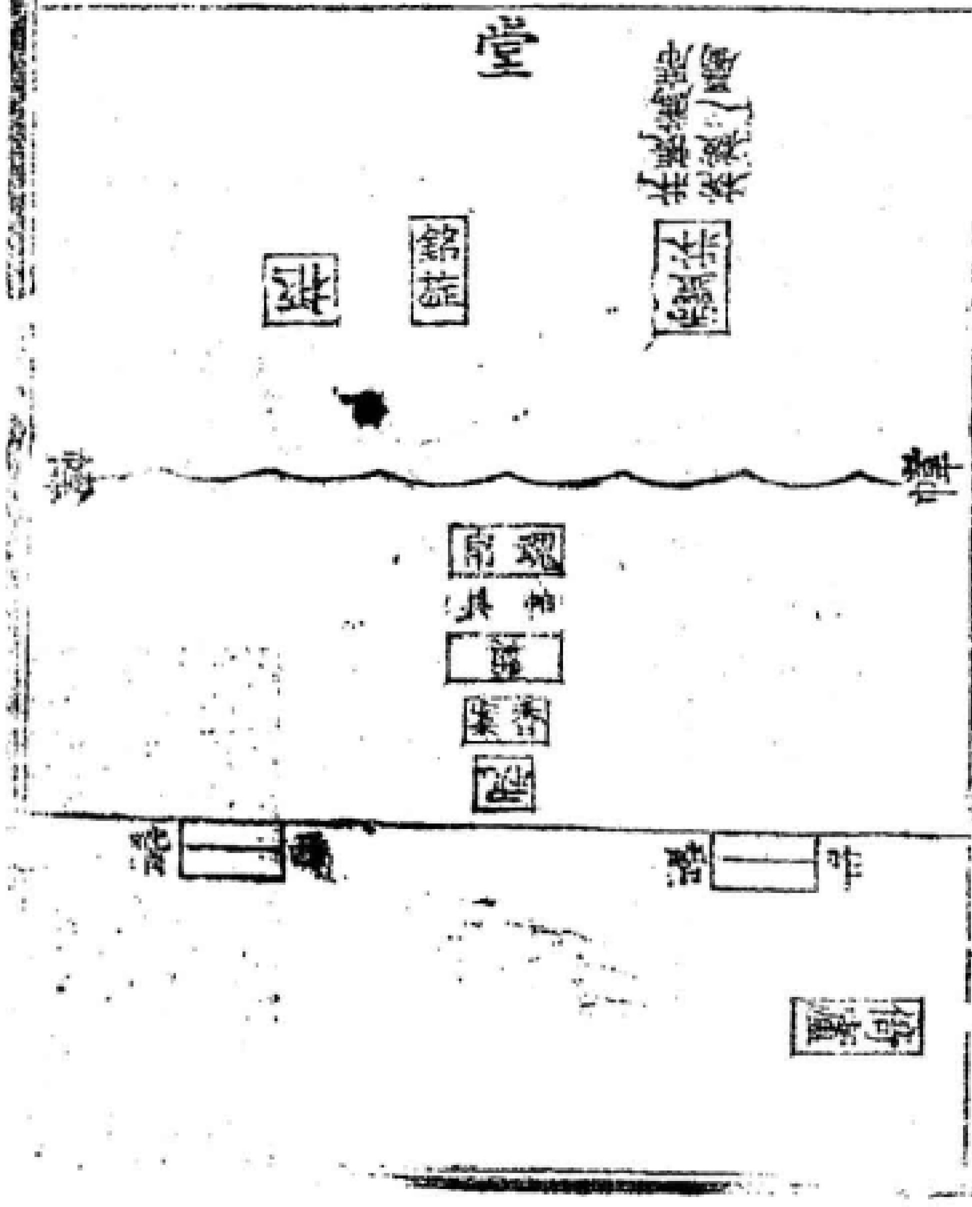
四禮便覽卷之二

四禮便覽卷之三圖式

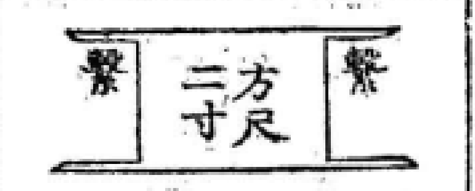
卒襲爲位之圖


房
室
戶
戶
堂
丈夫尊行
婦女尊行
仍用庋閣奠
小大斂時設于此
入棺時遷柩于此
奠卷則少西
復衣置魂帛下
魂帛
具帕
銘旌
香案
衆丈夫
衆婦人
阼階
西階

立銘旌設靈牀倚廬之圖

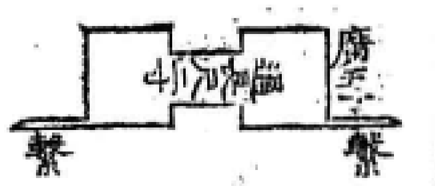

房
室
堂
銘旌
柩
靈牀
魂帛
椅
卓
香案
阼階
西階
倚廬

幎目圖

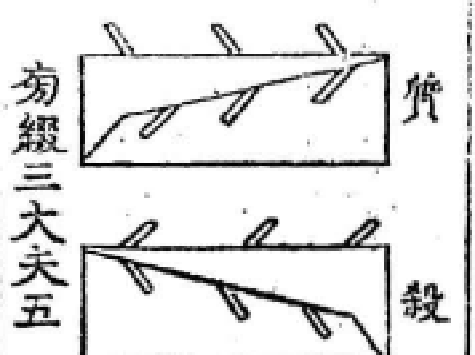


充耳圖

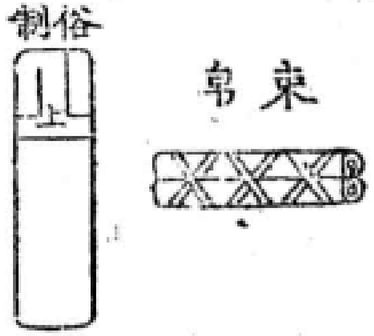
握手圖



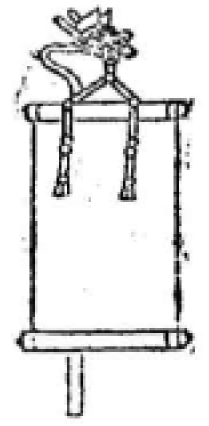
冒圖



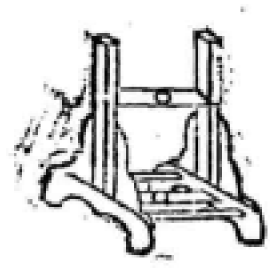
魂帛圖



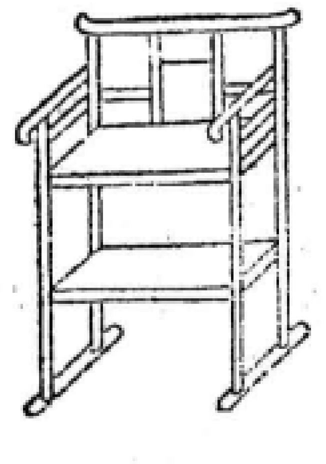
銘旌圖



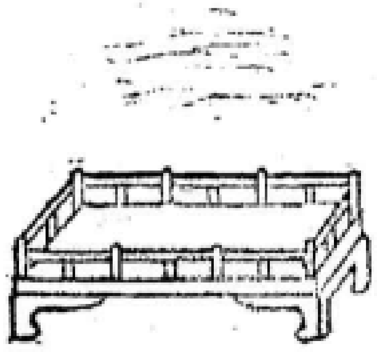
跗圖



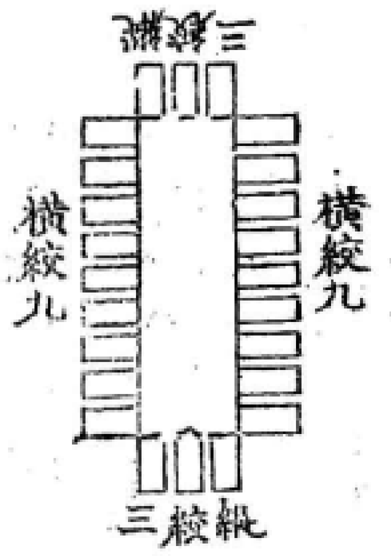
椅圖



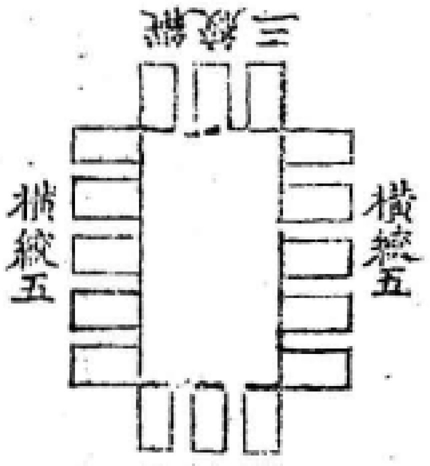
靈牀圖



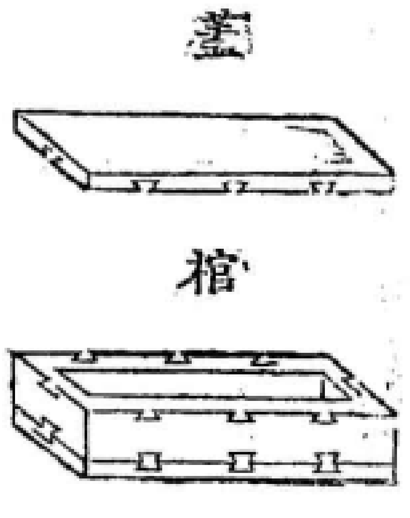
小斂衾絞圖


縱絞三
橫絞九
橫絞九
縱絞三

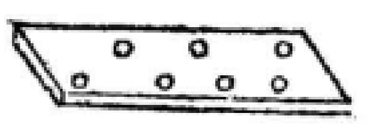
大斂衾絞圖


縱絞三
橫絞五
橫絞五
縱絞三

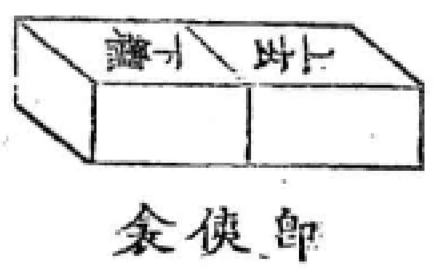
治棺圖



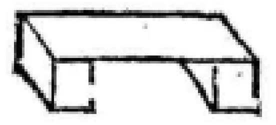
七星板圖



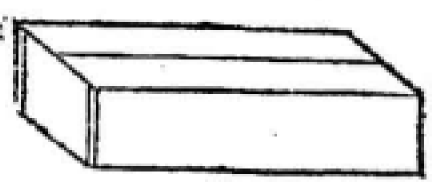
柩衣圖



凳圖



素錦褚圖



四禮便覽卷之三圖式

四禮便覽卷之三

喪禮一

初終

疾病遷居正寢

凡疾病遷居正寢（儀節）惟家主爲然餘人各遷于其所居室中（喪大記）外內皆掃東首於北牖下廢牀（註）（置於地）（士喪記）徹褻衣加新衣御者四人坐持體男女改服**內外安靜以俟氣絕**（士喪記）屬纊（疏）（置口鼻之上以爲候）**男子不絕於**

婦人之手婦人不絕於男子之手

諸具（遷居正寢）

御者（丈夫病不用女御）**新衣** **纊**（士喪禮疏新綿）**上衣**（男子養疾者所改服古禮雖云貴人朝服賤者深衣今當代以道袍或直領婦人服但用新潔）

既絕乃哭

（儀節）以衾覆之（並覆頭面）**男女哭擗**

諸具（既絕）

衾（古禮則大斂衾用於此時好禮之家行之亦可制見下小斂條○（士喪禮）幠用斂衾○（爾雅）至

（小斂去之、奠大斂用之）

復

侍者（〔備要〕內喪用女御後凡言侍者皆倣此）以死者之上服嘗經衣者、（〔士喪禮〕左何（荷也）之、扱（音插）領于帶）自前榮、（〔喪大記註〕屋翼也）升屋中霤、（〔喪大記註〕屋脊也）左執領右執要、北面招以衣（〔喪大記疏〕哭訖乃復）三呼曰某人（從生時之號）復畢、卷衣降、（〔士喪禮〕降衣于前、受用篋）覆尸上、男女哭擗無數（〔士喪禮〕復者降自後西榮）

（〔溫公〕曰今升屋而號、慮其驚衆、但就寢庭之南、依常時所稱）

諸具（復）

侍者上服（即死者服、用以招魂者、嘗有官者公服、或深衣、庶人深衣、無則代以道袍或直領、婦人褖衣或大衣長裙、公服即團領之類、褖衣見下陳襲衣條、大衣長裙見下祭禮朔參條）**箷**（無則代以柳器）

執事者設幃及牀、遷尸

執事者以幃障臥內、侍者設牀於尸前、縱置之、（廢牀時東首故、今縱置之、將使尸南首也）設席枕、遷尸其上、南首

（〔按〕家禮此條在掘坎⁚而古禮復後即遷尸而楔綴事勢當如此、故今依古禮、移置于此）

諸具（遷尸）

執事者 **幃**（或屛）**牀**（即寢牀）**席** **褥** **枕**（並用以施於牀上者）

楔齒綴足（〔士喪禮〕）

〔士喪禮〕楔齒用角柶、入口、使不合、綴足用燕几、拘綴使不辟戾、覆以衾（〔備要〕斂衾四裔使之無隙以辟蠅）

（〔按〕此一節家禮所無而依備要添入、蓋楔綴已是見於經者而非徒此也、頭面肢體以至眼睫鬚髮必令正直、手足肘膝亦當以溫手按摩、使其伸舒矣、或因凡具未辦、斂若不能如期而於斯時也、或有泛忽則手辟足戾、將有難言之憂、必須以時入審可也、孔子曰敬爲上、哀次之、子思曰附於身者、必誠必信、勿之有悔、附於身者猶然、况於身體乎、孝子之盡其誠信、尤當在於正尸之節也）

諸具（楔齒綴足）

角柶（〔士喪禮疏〕屈之如軛、中央入口、兩末向上○〔備要〕以角爲之、長六寸〔周尺〕○無則斷木爲之）**燕几**（即書案之類）**組**（俗用布或紙用以整手足者）**衾**（即始死時所覆者）

立喪主

凡主人謂長子、無則長孫承重、以奉饋奠（〔奔喪〕凡喪、父在父爲主、父歿兄弟同居、各主其喪、親同長者主之、不

同、親者主之、其與賓客爲禮、則同居之親且尊者主之（雜記）姑姊妹其夫死、夫黨無兄弟、使夫之族人主喪、妻黨、雖親不主

主婦

謂亡者之妻、無則主喪者之妻（沙溪）曰初喪則亡者之妻當爲主婦、時未傳家於冢婦故也、虞祔以後、主喪者之妻當爲主婦、祭祀之禮必夫婦親之故也

護喪

以子弟知禮能幹者爲之、凡喪事皆稟之（儀節）親友或鄉鄰中素習禮者爲相禮、喪事皆聽之處分、而以護喪助焉

祝以親戚爲之

（按）祝一段、家禮在襲奠條而不爲表出、泛見於節目間而已、祝明於喪禮、後主入而治事者、不可不預爲擇定、茲移置于此

司書司貨

以子弟或吏僕爲之（儀節）置二曆、一書當用之物及財貨出入、一書[illegible]賻襚之數、凡喪事合用之物、預爲之

備、所用之人、（如浴者襲者斂者之類、擇經事能幹者）須求其人、庶臨時得用、不致缺乏

諸具　護喪

祝相禮司書司貨曆（二又具一、錄一弔問者）硯筆墨紙

乃易服不食

妻子婦妾、皆去冠及上服、被髮、（婢僕同）男子（士喪記註）服深衣、扱上衽（喪大記註）扱前衿於帶（備要）婦人白長衣、徒跣（問喪註）無屨而空跣、餘有服者、皆去華飾、（錦繡紅紫金玉珠翠之類）

爲人後者爲本生父母、及女子已嫁者、皆不被髮徒跣、諸子三日不食、朞九月之喪、三不食、五月三月之喪、再不食、（間傳）士（註）朋友與斂焉則一不食、親戚鄰里爲糜粥以食之、尊長強之、少食可也（問喪）三日不舉火

（按）去冠於禮、惟妻子婦妾爲之、而朞大功則不論、故後世議者多歧、沙溪以爲祖父母與妻喪、豈有不去吉冠之禮、尤庵亦以爲朞而吉冠、似駭俗、無寧從俗去冠、先正所論、雖如此、而於禮、既無明文、雖是哀遑之中、頭上不冠、亦甚無儀、且被髮之制、始自開元禮、則開元以前遭父母喪者、但去冠而已、今之朞大功者、若去冠、則是與古之服三年者、無異矣、不其過乎○去上服一節、孔子曰始死、羔

裘玄冠者易之而已以此觀之則上所云改服之爲羔裘玄冠可知士喪記註亦云爲賓客之來問病者朝服庶人深衣今人則侍疾憂遑必不能具朝服且華飾之外無可易之義若不曉此義而認上服爲今之道袍直領之屬則非矣又考檀弓疏始死則去朝服著深衣崔氏云始死至成服白布深衣不改然則始死所改之服勿論大夫士庶皆是深衣而今之道袍直領可以代深衣侍疾時改服似當以此而如不能則易服時不惟不可去追服可也

諸具（易服）

深衣 **大帶**（並布緣無則代以道袍或直領白布帶○並男子服） **白大衣** **白長裙**（無則代以白衣白裳○並婦人服）

奠（士喪禮）

執事者以卓置脯醢（檀弓註始死以生時庋閣上所餘脯醢爲奠）升自阼階祝盥手洗盞斟酒奠于尸東當肩

曾子問註凡喪奠主人以悲哀不暇執事故不親奠

按古禮有始死奠而家禮則有襲奠備要仍之蓋以襲在當日故也今或襲斂過期甚或至於多日其間全無使神憑依之節豈非未安之甚者乎茲依古禮移置于此如無閣餘酒脯之屬雖別具亦可且一日一奠誠不忍廢若累日未襲者每日一易爲當

諸具（始死奠）

案（即常時食案○士喪禮用吉器（註）未變也） **脯醢**（果菜及他品亦可） **酒盞盤** **帨巾**

治棺

護喪命匠擇木爲棺油杉爲上柏次之

諸具（治棺）

木工 **漆工** **棺材**（以松板爲之天板一地板一四旁板各一無白邊者爲上厚三寸或二寸半營造尺高廣長短據小斂裁定俾取容體而高則又量七星板秫灰之厚以存其剩） **衽**（即小要以松木爲之用以著天地板左右合縫處者或於上下頭合縫處亦用之俗稱隱釘） **漆**（用以彌棺縫或漆棺內者）或 **蠟松脂**（並用以鎔瀉於棺內合縫處者若漆棺內則不用） **七星板**（用松板一片長廣準棺內厚五分板面穿七孔如北斗狀○按黑繒塗棺只爲入棺時觀美而已糊塗無益不用亦可）

訃告于親戚僚友

護喪司書爲之發書若無則主人自訃親戚不訃僚友

自餘書問悉停

按備要有事則告條云家有喪亦當告也蓋禮君薨祝取羣廟之主藏諸祖廟謂爲凶事而聚也以此推之可知其必告也但無告廟之文故世俗行之者甚少然子生既告則其死也安得無告家

（禮文無所見、不敢擅爲補入、然事莫大於死生、如欲行之則似當在訃告之前）

訃告書式（儀節）

某親某人以某月某日得疾不幸於某月某日棄世專人（不專人則改人爲書）訃告

年號　月　日護喪姓名上

某位座前

皮封式（新補）

訃告

某位座前

襲

掘坎

掘坎于屛處潔地（旣夕記廣尺輪二尺、深三尺、南其壤）

陳襲衣

以卓陳于堂前東壁下、西領南上（士喪禮不綪註綪屈也）幅巾充耳幎目握手深衣大帶汗衫裹肚袍襖襯袴勒帛襪

履

（雜記）不襲婦服○（備要）女喪不襲男服

（按）備要謂婦人襲衣用圓衫、而圓衫之制無出處、又曰帶當考、以是婦人服未有定制、最爲可疑、尤庵答人問、以爲據古禮則婦人亦當用深衣、帶亦當用深衣之帶、今俗以深衣謂非婦人之服、絶無行之者、以古禮廢而俗制勝故也、深衣者於古爲貴賤文武男女吉凶通用之服、俗制無稽、古禮有據、去彼取此有何可疑、此制雖似駭俗而若自一二家而始則或可以變俗矣、玉藻有士妻褖衣之說、亦可採用

諸具　陳襲衣

牀席褥枕卓幅巾（制見上冠禮陳冠服條）**網巾**（大明集禮○用以包髮者

以黑繒爲之制如騣網巾）**深衣**（制見上冠禮陳冠服條）或**團領**（備要○即公服）**褡護**（記原○即無袖氅衣、對衿聯旁析後者、用以承團領者○並當有官者、若不用深衣則用之）或**直領**（備要○即俗制常服上衣、不能具深衣者用之）**帶**（條具○備要無則用平日所帶）**裹肚**（用以包裹腹腰者、用紬或綿布爲之、廣全幅長匝身、四角有繫）**袍襖**（儀節有綿者○韻書袍長襦○即襲衣、如俗中赤莫冬衣之類）**汗衫**（即近身之小衫俗稱的衫、用紬或綿布爲之○按韻書謂衮冕下白紗中單、據此則當爲今俗氅衣之類、果然則當別具小衫矣、中單之制見下成服條中衣註）**袴**（有絮用紬或綿布爲之）**單袴**（備要○在袴內襯身者、用紬或綿布或布爲之）**小帶**（新補用以束袴於腰者、俗稱腰帶）**勒帛**（制見上冠禮序立條）**襪**（制見

上冠禮陳冠服條○幅巾以下男子服 **掩**（士喪禮）練帛、廣終幅、長五尺（周尺）（註）裹首也○析其兩末爲四脚、或用黑繒爲之 **纚** 用以包髮者、制見上冠禮笄陳服條 **深衣** 制同男子服、但玄衣素裹 或 **褖衣** 褖或作稅○（周禮六服圖釋）褖衣色黑○（周禮內司服疏）六服皆袍制、不禪、以素紗裹之、通衣裳○（士喪禮疏）赤緣謂之褖、褖者爾雅文、從釋嫁時褖衣、此褖衣雖不赤緣、褖衣之名同○制見上昏禮醮女條褖衣註 或 **圓衫** 即大衣、用色絹或紬爲之、制見下祭禮朔參條○（按）備要所謂圓衫、即家禮之大袖、而俗制圓衫則對衿、後長前短、又於袖端以彩帛施數層、謂之（燕香袖）、詭異不經、若去燕香袖、使前後無長短、得與袍齊、則爲有袖背子、制見上冠禮笄陳服條 或 **長襖子**（備要）○袖狹、俗稱長衣 **[illegible]** 條具、制同男子帶、不用漢衣則用錦帶、制

見上昏禮醮女條 **衫子** 用以承上衣者、制見上冠禮笄序立條 **裋襖** 俗稱（赤古里）三稱 **小衫**（新補）即近身者 **裹肚** 俗稱腰帶、制同男裹肚、但下兩角無繫 **裳**（備要）○或用二 **[illegible]**（備要） **彩鞋**（備要）○掩以下婦人服 **充耳**（家禮本註）用白纊如棗核大、所以塞耳者○俗用雪綿 **幎目**（家禮本註）帛方尺二寸、所以覆面者○（備要）用指尺下同○（士喪禮）用緇赬裏（註）充之以絮（疏）四角有繫○或用紬爲之 **握手**（家禮本註）用帛長尺二寸、廣五寸、所以裹手者○（備要）三分其長、取中央四寸、從兩邊各裁入一寸、削約之、以纊爲裹充之以絮、兩端下角有繫○繫長一端尺五六寸、一端三尺許○或用紬爲之 **襪** 有絮○充耳以下男子婦人通用 **冒**（士喪禮註）韜尸者○用綃紬玄七尺餘（造禮器尺）中屈之、縫合一邊而不縫邊

上下兩葉各綴小帶三、大夫五、此所謂質、又用纁七尺中屈之、縫合一邊而不縫邊、旁綴小帶亦如之、此所謂殺、上曰質、下曰殺 **擧布** 俗用以兜尸腋而擧者、用布三四尺（布帛尺） **盥盆**

帨巾

沐浴飯含之具

以卓陳于堂前西壁下、南上、錢米櫛巾

諸具（沐浴）

重鬲（喪大記）○即釜、用以爨沐浴水者 **瓦盤** 三（喪大記）○即盆、一盛沐髮潘、二盛浴身水、上下體用各器 **潘**（士喪禮）○即淅米汁、大夫以稷、士以粱或稻、用以沐髮者○（按）君喪浴用

香湯、即本　國之制、爲臣子者定不敢僭犯、而至於沐髮並用香湯、尤極可笑 **水** 用以浴體者 **沐巾** 用以晞髮者 **浴巾** 二 用以浸水浴上下體者 **浴巾** 二 用以拭乾上下體者、並用紬或布尺許 **櫛** 用以理髮者、盛以箪 **組**（士喪禮）○用以束髮者、用黑緞或繒爲之、俗稱唐只 **笄**（士喪禮）用桑長四寸（註）以安髮（疏）兩頭闊中央狹○男女同制 **小囊** 五（備要）○用色紬爲之、用紙五片、裹髮與爪、紙面書以頭髮左手爪右手爪左足爪右足爪、又於囊面亦各書識、或加造以備落髮落齒之用 **幎巾**（備要）用布方二尺爲之○或用紬

諸具（飯含）

貝 三（備要）金玉錢貝俱可○俗用無孔珠 **米** 即稻米、淅令精白、多少量宜○並用以爲含者

笲（（士喪禮）○卽箱用以盛珠者）**盆**（用以盛米者）**匕**（用以抄米者俗斲柳爲之）**盤**

帨巾（並孝子所盥洗）

乃沐浴

侍者（盥手）以湯（備要潘及水各盛于盆）入主人以下皆出帷外北面

（士喪禮疏）辟奠于室西南隅侍者沐髮（備要）以潘櫛之（用紙承落髮）晞以巾撮爲髻（備要用組乃施笄女喪亦用以組束髮以笄橫置髮上用髮纏繞於笄復用餘組重束安髮落髮盛于囊）悉去病時衣及復衣（復衣置傍側以俟置靈座）抗衾而浴（備要以水先醮面次盥手始抗衾而浴先上體次下體水當各用）

拭以巾上下體各用以幎巾覆面剪爪（備要）左右手足爪各盛于囊（先剪左右手爪次剪左右足爪如有落鬚及平日落齒則亦盛于囊）俟大斂還覆以衾其沐浴餘水並巾櫛棄于坎

（士喪禮）主人入卽位

（喪大記復衣不以衣尸不以斂）

（按悉去病時衣及復衣一段本在襲條而移置于此從備要也以幎巾覆面在飯含條而浴後似當卽用故亦移置于拭以巾之下）

設冰（士喪禮）

（士喪禮疏）先納冰槃乃設牀於其上袒（註單也）簀去席而遷尸通冰之寒氣（喪大記）士無冰（註盛水）（備要）夏月用之

（按此一節家禮所無而依備要添入禮註雖曰浴後斂前之事而當暑恐空隨得卽設不必拘於浴之前後也）

諸具（設冰）

牀（卽有足者）**冰**或**水盤**（用以盛冰或水者）

襲

侍者（盥手）別設襲牀於幃外施席褥枕先置大帶深衣袍

襖汗衫袴（並單袴小帶女喪並裳）襪勒帛裹肚之類於其上（先以深衣至汗衫疊複之領下直縫處及至左右袖端用線綴住袴與單袴亦疊複而綴住其腰）遂舉以入置浴牀之西（於浴牀上侍者四人分立左右徹舉下體別以新席承藉之一人執袴腰納尸足於袴引袴漸上著之著左右襪用勒帛束脛至膝仍結其繫重引袴腰整而斂之結小帶用裹肚包裹腹腰而結其繫女喪則用裳著于裹肚上結小帶）遷尸於其上（備要）衣之皆右衽（侍者一人奉尸首令直一人奉兩足又左右各一人夾奉以布一幅橫納于當腋處各執其一端齊心共力舉而遷之令尸腰正在衣領上納尸手于袖共舉尸漸漸下之而又二人分在左右各以一手自袂口入迎執尸手又各以一手執衣領引上整之抽出當腋處橫布不用右袵結小帶）但未著幅巾深衣（深衣

（古者於此時不著今從便竝著、但未斂袵未結紐以待卒襲）履（備要）覆以衾、侍者徹浴牀

（（按）備要略有遷尸服上之節而猶欠詳備故以原說爲主而並採經歷慣熟者之言而參互錄之使便於舉而行之）

徙尸牀置堂中間（（儀節）當堂正中、南首少西以避正中（朱子）曰妻喪則）卑幼則各於室中間、餘言在堂者倣此（（按）古禮奉尸于堂、在小斂後、家禮則在襲後、今依本文錄之而堂有中門則可以闔門行事、若無門而只設幃隔障則勢有難行者、蓋尸觸風則致浮氣入棺尚遠、何可遽爲徙尸、經累日於堂中也、不惟此時難行、雖小斂後、亦難卽行、似當於室中間徙置、待大斂時奉遷于堂也）

乃設奠

（士喪禮疏）始死奠、反之於尸東、因名襲奠

（（按）家禮此奠、卽古禮之始死奠、既從古禮則此奠不設爲空故本註則移置於上文始死奠下而襲在經宿則依家禮、設此奠無妨、但既是小斂之日則自有小斂奠此奠自當闕之）

主人以下爲位而哭

主人坐於牀東奠北、衆男應服三年者坐其下、皆藉以藁、同姓朞功以下各以服次坐于其後、皆西向南上、尊行以長幼坐于牀東北壁下、南向西上、藉以席薦、主婦衆婦女坐于牀西、藉以藁、同姓婦女以服爲次坐于其後、皆東向南上、尊行以長幼坐于牀西北壁下、南向東上、藉以席薦、妾婢立於婦女之後、別設幃以障內外、異姓之親丈夫坐於幃外之東、北向西上、婦人坐於帷（儀節作幃）外（書儀作內）之西、北向東上、皆藉以席、以服爲行、無服在後。○若內喪則同姓丈夫尊卑坐于幃外之東、北向西上、異姓丈夫坐於帷外之西、北向東上（儀節）自是以後凡爲位哭皆如此儀。○三年之喪、夜則寢於尸傍、藉藁、羸病者藉以草薦、朞以下寢於側近、男女異室

諸具（爲位）

編藁　席薦　席草薦

幃　帷（竝用以設于堂中間以別內外者）○未襲之前男女哭擗無數、以服爲位而哭、雖或延至二三日之後、必死者襲而後生者方可爲位也

乃飯含

主人哭盡哀（士喪禮）出南面左袒、自前扱於腰之右、盥

手執箱（盛珠）以入侍者插匕于米盌執以從（士喪禮）祝受貝（。今用珠）奠于尸西又受米奠于貝北（疏）就尸東受從尸南過奠于尸西立（主人之右佐飯事）徹枕（士喪禮）徹楔主人就尸東由足而西牀上坐東面舉巾（沐浴時所覆者）以匕抄米（士喪禮）左扱米實于尸口之右（尤庵）曰抄米多少隨空並實一錢（備要作珠）又於左於中亦如之（士喪記）祝徹餘飯主人襲所袒衣復位

（退溪）曰不獨飯含如斂絞舉尸撫尸之類皆喪者所當自爲古人於此非不知有所不忍當此終天之事不自爲而付之人尤所不忍故古禮如此今人不忍於小不忍而反忽於大不忍竊恐不可

侍者卒襲覆以衾

（備要）設枕去幎巾先著網巾加幅巾（備要）以其帶向巾外過項後相結以垂之○內喪用掩以掩全幅當顱裹之以後二脚向前結於頤下又以前二脚向後繞之結於項中充耳設幎目（備要）以其繫結於後納履（備要）以其繫穿于約中結于足背又以餘組合繫兩足使不相辦乃襲深衣（斂衣右衽結小帶）結大帶（本註）圍腰而結於前再繚之爲兩耳垂其餘爲紳下與裳齊復以絛約其相結處長與紳齊設握手（先以右手置於握中用下一端掩手背以綦繫繞擊一匝還從上自貫又用上一端重掩之以綦繫向手裏繞擊由手表向上納于無名指長指之間出于長指食指之間以鉤中指取繫向下由小指後擊際復向手裏與自貫者結於掌後節中（即掌擊之際）於左手亦如之）（士喪禮）設冒櫜之（備要）先以殺韜足而上後以質韜首而下乃結其帶乃覆以衾（備要）楔齒與幎巾並餘米埋于坎（凡襲斂時牀席器用之屬亦埋之可燒者燒之勿令人褻穢）

設燎（通解）

（士喪禮）宵爲燎于中庭

（按）此一節家禮所無而依備要添入古者襲必在斂日而今則不能盡然禮疏曰有喪則於中庭終夜設燎至曉滅燎以此觀之雖於襲前當夜似當設之

諸具（設燎）

燎（卽炬）

置靈座設魂帛

設椸於尸南（外幪）覆以帕置椅卓其前結白絹爲魂帛置椅上（源流）以紙裹複衣納諸箱中○（儀節）衣上置魂帛○（尤庵）曰蓋則未有考以帕代之或覆或開設盞注酒果於卓上巾之（設香案於卓前置爐盒爐西盒東）（備要）若日昏先設燭以照饌設巾後還滅之凡奠同侍者朝夕設櫛頮奉養之具皆如平生

（問解）束帛俗夜則闔而臥置之晝則開而立置之尤庵曰臥置似是禮意

（按）今俗魂帛之制各殊而於禮俱無所當家禮旣有結白絹之文則只當依此用結帛也

諸具（置靈座）

椸（卽衣架用以障倚後者覆以大襆無則代以屛○又用幃以障尸已見上遷尸條）**席**（用以鋪靈座處者弔賓之席亦預具）**椅**（坐褥具用以安魂帛箱者）**大卓**（座面紙具用以設奠饌者）**魂帛**（卽結帛用白絹或苧布三四尺周尺爲之○儀節摺爲長條交穿如同心結上出其首徬出兩耳下垂其餘爲兩足）**箱**（用厚紙爲之）**復衣帕**（卽小襆用紬爲之）**果**（或脯醢或蔬）**酒注盞盤** **罩巾**（儀節○用以覆奠者裂竹爲籠蒙以紙或布○家禮附註以辟塵蠅）**香案**（爐盒匕筯具○（按）家禮設香爐盒於卓上而與奠饌同設不便故依祭禮別具）**燭臺** **拭巾**（用以拭椅卓者）**梳貼** **盥盆** **帨巾**（幷平日所用者○（元齋）曰劉氏以爲靈座之間盡用素器以主人有哀素之心故也）

立銘旌

以絳帛爲銘旌以竹爲杠倚於靈座之右

諸具（立銘旌）

書者 **銘旌**（家禮本註三品以上九尺五品以上八尺六品以下七尺○（備要）造禮器尺○用絳帛廣全幅以眞楷大書死者官封于幅中央上下各摺半寸許用線縫住以細竹橫貫爲軸以繩繫于杠）**竹杠**（長與銘旌較長）**粉**（用以書銘旌者）**鹿角膠**（用以煎取汁和粉者）

筆 **盥盆** **帨巾**

銘旌式

某官（無官則隨所稱）某公之柩（（國制）一品（大匡輔國崇祿）輔國崇祿（崇祿）崇政（宗親）顯祿（興祿）綏德（嘉德）儀賓（綏祿）成祿（靖德）明德二品（正憲）資憲（嘉義）嘉善（宗親）崇憲（承憲）中義（昭義）儀賓（奉憲）通憲（資義）順義三品文蔭（通政）武（折衝）宗親（明善）儀賓（奉順）堂下三品文蔭（通訓）中直（中訓）武（禦侮）建功（保功）宗親（彰善）保信（資信）儀賓（正順）明信（敦信）四品文蔭（奉正）奉列（朝散）朝奉武（振威）昭威（定略）宣略（宗親）宣徽（廣徽）奉成（光成）五品文蔭（通德）通善（奉直）奉訓武（果毅）忠毅（顯信）彰信（宗親）通直（秉直）謹節（愼節）六品文蔭（承議）承訓（宣敎）宣務武（敦勇）進勇（勵節）秉節（宗親）執順（從順）七品文蔭（務功）啓功武（迪順）奮順八品文蔭（通仕）承仕武（奉義）修義九品文蔭（從仕）將仕武（效力）展力○文蔭宗親四品以上（大夫）五品以下（郎）武二品以上（大夫）堂上三品以下（將軍）五品以下（校尉）七品以下（副尉））

婦人銘旌式（備要）

某封某貫某氏之柩（（國制）一品大君妻（府夫人）文蔭武官妻（貞敬夫人）宗親妻（郡夫人）二品文蔭武官妻（貞夫人）宗親妻（縣夫人）三品文蔭武官妻（淑夫人）宗親妻（愼夫人）堂下三品文蔭武官妻（淑人）宗親妻（愼人）四品文蔭武官妻（令人）宗親妻（惠人）五品文蔭武官妻（恭人）宗親妻（溫人）六品文蔭武官妻（宜人）宗親妻（順人）七品文蔭武官妻（安人）八品文蔭武官妻（端人）九品文

（蔭武官妻（孺人）儒士妻亦得稱（孺人）○凡婦人稱號皆從夫實職官卑而秩高或秩卑而官高者皆不從資秩）

不作佛事

（按此段所載溫公說甚多而近世禮教漸明士夫家鮮有作此事者故茲不錄焉）

執友親厚之人至是入哭可也

主人未成服而來哭者當服深衣臨尸哭盡哀出拜靈座上香再拜遂弔主人相向哭盡哀主人以哭對無辭

（檀弓）大夫弔當事而至則辭焉○（尤菴）曰魂帛銘旌之具一時皆備則待其設而哭拜可也或曠日未設則親厚之人何可等待不入哭乎哭尸而當拜與否未有明文不敢質言○（問）入哭盡哀則出拜時不哭耶尤菴曰當看情義之輕重也

（按）遂弔主人一段儀節之見於備要者頗詳然此在始死日孝子哀遑罔極之中未可語此出見禮亦不出見禮恐皆難行親厚之入哭者拜靈座後還入幃內向主人而哭主人哭對無辭如是而已未親厚者徐待成服而弔慰未晚也

小斂

厥明

謂死之明日

執事者陳小斂衣衾

以卓陳于堂東壁下（士喪禮）南領西上綪據死者所有之衣隨宜用之若多則不必盡用也衾用複者絞橫者三縱者一

（下有舒絹之文此時亦當具絹）

（喪大記）絺綌紵不入

諸具（陳小斂）

牀 **席** **薦** **枕** **卓** **衾**（用紬聯縫爲衾有綿隨人長短裁定長可用五尺半（布帛尺）下同○（士喪禮）緇衾赬裏無紞（註）凡衾制同皆五幅○紞衾領）

絞（用細布鍛濯者爲之縱者一幅長十尺許析其兩端各爲三片留其幅中間三分之二不析橫者三幅長各四尺或三尺餘亦每幅兩端各析爲三片留其幅中間八寸許不析吾東則布廣甚狹用四幅每幅兩端各析爲二片又加佗半幅合爲九片凡量尺隨其尸之長短肥瘠裁定攢者取足以周身相結縱者取足以掩首與足而結於正中）

上衣（卽深衣團領之類內喪當用椽衣圓衫之類深衣制見上冠禮陳冠服條團領椽衣圓衫並制見上陳襲衣條）

散衣（如袍襖雜衣袴之類或顚或倒承藉掩裹或以補空○士喪禮凡十有九稱陳衣繼之不必盡用（註）禪複具曰稱○（喪大記）衣必有裳謂之称○又別具一厚襖疊于舒絹上以掩首）

絹（三四尺或一疋用以舒於疊衣下當首處者○或用紬十餘尺屈其半爲襦厚著新綿縱鋪於衣下衾上上下兩端取足以裹首掩足俗稱長片衣又以紬五六尺餘屈

（其半爲片衣厚著新綿横鋪於長片衣上當背處左右斂起取足以過脅而不及脥俗稱横片衣）**新綿**（用以補空多少隨空）**剪板**二（俗用以立於尸傍及上下以樣出長及高廣者）**長竹**二（俗用以度兩剪板內以樣出長及高廣者）**侇衾**（卽柩衣用以覆尸者以綿布爲之廣五幅上玄下纁）**盥盆帨巾**

設奠（此下恐有具字）

設卓子阼階東南置奠饌及盞注于其上巾之設盥盆帨巾于饌東別以卓設潔滌盆新拭巾於其東此一節至遣並同

諸具（設奠）

卓二**饌**（脯醢果蔬之類）**飯楪****潔滌盆**（用以洗盞者）**勺**（用以沃水者）**拭巾**（用以拭盞者）**盥盆帨巾**○（餘並見上置靈座條）

具括髮麻免布髽麻（士喪禮註髽麻下有布字）

麻繩裂布或縫絹竹木簪設之皆于別室（（小記）括髮以麻免以布○（士喪禮疏）婦人斬衰以麻爲髽齊衰以布爲髽）

諸具（括髮）

麻繩（男子及婦人用以括髮髽者）**免布**（男子及婦人用以免髽者○（檀弓）廣一寸（周尺）○長取足以自項交額而繞紒裂布爲之服輕者縫絹爲之）**布總**（用以承括髮麻免布者用白布爲之大全云斜布據此則制當如（幧頭））**簪**（婦人用以安髮者斬衰用竹爲之無首齊衰用榛木爲之有首凡白理木亦可○（喪服傳）笄長尺）

設小斂牀布絞衾衣

設小斂牀施薦席褥于西階之西鋪絞衾衣舉之升自西階置于尸南先鋪絞之横者於下乃鋪縱者於上（次衾次上衣次散衣）衣或顚或倒但取正方（（士喪禮）美者在中）惟上衣不倒

乃遷襲奠

執事者遷置靈座西南旁設新奠乃去之後凡奠皆倣此

遂小斂

侍者盥手（（喪大記）斂者袒凡六人）（徹衾）舉尸男女共扶助之遷于小斂牀上先去枕而舒絹疊衣以藉其首仍卷兩端以補兩肩空處（（尤庵）曰以絹先鋪於當頭處然後疊衣將其首仍卷兩端補其肩虛處而以絹結之使不解散則肩上不缺而小斂方正之）又卷衣夾其兩脛取其正

方然後以餘衣掩尸、左衽、裹之以衾（先掩足、次掩首、次掩左、次掩右〔喪大記〕結絞不紐（先結縱者、次結橫者）斂畢（用剪板長付、摽出長及高廣以識）別覆以衾（〔士喪禮〕侇衾）

〔按〕丘氏曰、儀禮無未結絞未掩面之文、家禮蓋本書儀也、若當暄熱之時、宜依儀禮卒斂爲是、此論固有理、其事勢之行、不得不獨暄熱之時爲然也、故結絞之節、依古禮補入

主人主婦憑尸哭擗

主人西向、憑尸哭擗、主婦東向、亦如之、凡子於父母、憑之（〔喪大記註〕身之俯而憑之）父母於子、夫於妻、執之（〔喪大記註〕執持其衣）婦於舅姑、奉之（〔喪大記註〕棒持其衣）舅（〔喪大記〕有姑字）於婦、撫之（〔喪大記註〕當尸之心胷處按撫之）於昆弟執之（〔喪大記〕妻於夫拘之、〔註〕微牽引其衣〔雜記〕嫂不撫叔、叔不撫嫂）凡憑尸、父母先、妻子後

袒括髮免髽于別室

男子斬衰者、袒括髮（〔語類〕束髮爲髻〇〔小記註〕以麻自項而前、交於額上、卻繞紒）齊衰以下至同五世祖者、皆袒免（著之、與括髮同）于別室、婦人髽

〔士喪禮疏〕著之、如男子括髮與免〇先以竹木簪安髻乃髽

〔奔喪〕婦人降而無服者、麻〔註〕雖無服、猶袒免

〔按〕斬衰括髮之制、與齊衰之免相等、蓋古禮親始死、露笄纚、將小斂乃去笄纚、著素冠、斂訖又去素冠、於是時也、頭無所著、故以袒免代之、而今則始死被髮、斂後束髮、而例著頭巾、旣著頭巾、則麻免之制似無所施、固當從古禮去頭巾而只用麻免、習俗之久、有難猝變、嘗見溫公之說、有曰齊衰以下著頭巾、加免於其上、此則只言齊衰而不及於斬衰、然免旣加於其巾、則括髮之麻、亦無不可施之義、愚意以爲無論斬齊衰、皆當著頭巾而加之以麻免、此所謂頭巾、卽丘氏所謂白布之巾也、或者謂免之爲名、出於免冠、則旣巾而免、殊無意義、是則有不然者、蓋孝巾所以承冠者、非冠也、龜峯嘗論要訣中用孝巾行祭之失、曰免冠而拜先祖可乎、栗谷亦不能難、以此觀之、巾之不可爲冠明矣、然則白巾上加麻免、有何不可乎〇頭𦈡一節家禮雖有之、而今不得其制之詳、故依冠禮陳冠服條、姑略之

還遷尸牀于堂中

執事者徹襲牀、遷尸、其處哭者（〔士喪禮〕襲〔儀節〕掩向所袒之上衣）

復位、尊長坐、卑幼立

〔按〕備要有將小斂白巾環絰、旣遷尸、拜賓、襲絰之文、蓋據古禮也、然孝子哀遑罔極之中、似未暇論於此等儀節、家禮之闕而不書無亦以是耶、玆依本文、並不錄

乃奠

祝帥執事者、盥手舉饌、升自阼階、至靈座前（〔儀節〕襲奠設新奠）祝

焚香、洗盞斟酒、奠之。卑幼皆再拜。（儀節）孝子不拜。侍者巾之。

主人以下哭盡哀，乃代哭，不絶聲。

大斂

厥明

小斂之明日，死之第三日也。

執事者陳大斂衣衾。

以卓陳于堂東壁下。衣無常數。（士喪禮）南領西上，綪。衾用有綿者。（喪大記）絞，縮者三，橫者五。

諸具 陳大斂

牀席褥枕衾二（士喪禮○備要一以承藉，卽始死所覆者，一以覆之。○制見上小斂條。）絞（用細布鍛濯者爲之。縱者一幅，析其兩端各爲三片，如小斂。横者用二幅，每幅三破爲六片，去其一。不用布，則用三幅，每幅半破爲六片，去其一。皆差長於小斂絞，其制詳見小斂條。）紟

衣散衣（并見上小斂條。士喪禮云三十稱，而過多亦不便。）盥盆帨巾

設奠具

如小斂之儀

諸具 設奠（同上小斂奠條）

擧棺、入置于堂中少西。

執事者先遷靈座及小斂奠於旁側。（士喪禮）序西南。（士喪禮）主人及親者袒。（備要）設大斂牀。（士喪禮）美者在外。役者擧棺以入，置于牀西，承以兩凳。若卑幼則於別室。役者出。

（備要）鋪秫灰於棺中，使極均平，次下七星板，次鋪褥。

乃大斂

侍者與子孫婦女俱盥手。（備要）遷尸于大斂牀上，先去枕，收衾，先掩足，次掩首，次掩左，次掩右。（備要）先結絞之縱者，次結橫者。（不紐。徹小斂牀。）共擧尸，納于棺中。（納棺之際，必須謹審，無少偏側。）實生時所落齒髮（髮多則依古禮埋之）（備要）幷沐浴時所落髮及所剪爪（有落齒亦當竝入）于棺角。又揣空缺處，卷衣塞之，務令充實，勿以金玉珍玩置棺中，啓盜賊心。（用天衾覆棺內）主人主婦憑哭盡哀。婦人退入幕中。乃召匠加蓋。（古下釘，而今則設袵。設袵時用漆彌之。）徹牀，覆柩以衣。（以厚紙小索裹結之，冬月則以氈厚裹，又以油單大索裹）

（結之然後乃覆以傾衾）祝取銘旌設跗于柩東復設靈座於故處（士喪禮）主人復位、襲（親者亦當襲所袒衣）置婦人兩人守之○司馬溫公曰凡動尸舉棺哭擗無筭然殯殮之際亦當輟哭臨視務令安固不可但哭而已

（備要）棺中大斂非但非古禮而已、棺中逼窄、結絞之際多有不敬之事、决不可爲也○（備要）古禮殯于坎中而塗之、朱子殯長子亦然、家禮所謂壘墼塗之即此意、今俗亦有塗殯或沙殯者、當隨宜（按）備要治棺條有漆棺之文、而治棺時勢未暇爲、當於入棺後即時著漆而加漆多少可隨力爲之、漆棺後結裹復如初、末結裹之前成出樣子以待葬時憑擬○若塗殯則或翼廊或斜廊隨便爲之、

（掘地深二尺許闊三四尺長七八尺（營造尺）內以火甎鋪之、四旁亦以甎疊之、以塞土、用石灰泥塗其隙、鋪藁席置兩凳、將下棺設奠、既下、覆柩衣、又於坎外上下、立（童子木）用一長木置其上、如屋棟、用小木多設於其上、如屋椽、用索交絡以藁席厚覆之、其上塗土、或聚沙、殯前設素帳、施屛于帳內）

諸具（納棺）

役夫　**棺凳**（其長準棺之廣、足高三四寸、俗稱（塊木））**秫灰**（即糯米灰、用以鋪於棺內者、厚薄隨宜、容入四五斗、用器炒黑、或熾炭燒之、作屑細篩之、不去皮者亦可、無則代以炭屑）**紙**（用以鋪於棺內、以受秫灰而覆之者）**褥**（（備要）○用以鋪於七星板上者、用色紬爲之、不襌、夾縫之、長廣依七星板裁之）**枕**（俗用以安於褥上頭者、用色紬爲之、其長視褥廣）**斂衣**（見上小斂）

（條、卷塞空缺處、無則代以新綿）**天衾**（用色紬廣一幅、幅狹則或聯幅爲之、長五尺（布帛尺））**地衾**（即倭衾、小斂時所用者、裁縫四隅如斗帳、而單之、四旁有剩）**跗**（用以立銘旌者、設機竪兩柱、柱間施兩層架、當中穿孔以受旌竿）

諸具（漆棺）

漆凳（用以承棺於漆棺時者、高一尺許）**漆**（用以漆全棺者、多少隨宜）**松脂末**（用以和漆、彌于棺縫者）**巾二**（一用布以拭棺、一用白苧以濾漆）**屛**（用以環障柩四旁者）**衾**（即單衾、俗用以浸溼、覆於屛上、以乾漆者○下用厚紙度棺長及上高廣、各書識之）

諸具（結裹）

紙（俗用厚紙作柩衣、如斗帳樣、罩于棺上）**氈**（（備要）○用以裹於紙上者、多少隨宜、無則代以厚綿衾、夏月則稍薄亦可）**油單**（用以裹於氈上者、大小取足以裹棺）**小索**（俗用以結棺者）**草席**（俗用以裹於油單上者）**紙環**（俗用以著於棺上下四隅當索處、以防結裹運動時鈹陷之患）**大索**（俗用以重結棺、以資舉棺者、或合布爲之、覆以柩衣）

諸具（塗殯）○奠具視小斂條

甎　**石灰**　**材木**　**藁席**（並多少隨宜）**凳二**　**素帳**

設靈牀于柩東

牀帳薦席屛枕衣被（備要）櫛頮之屬皆如平生

（尤庵曰靈座靈牀兩設幽構之具似無是理、靈座註說云云、恐是未設靈牀時事也）

諸具（設靈牀）

幕（即亦幕、用以設於靈牀上、以承塵者）**屛帳**（即寢帳）**牀**（即寢牀）**薦**（俗用登每）**席**（即寢席）**褥枕被**（即衾）**衣**（薦以下用以設於牀上者、盡用平生日用之物、若杖屨几案筆硯之類、無所不設）〇（梳貼盥盆帨巾已見上置靈座條）

乃設奠

如小斂之儀

主人以下各歸喪次

中門外擇朴陋之室、爲丈夫喪次、（喪大記父不次於子、兄不次於弟）斬衰寢苫枕塊、不脫絰帶、不與人坐焉、（齊衰同）非時見乎母也、不及中門、齊衰（朞之喪）寢席、大功以下異居者、既殯而歸、居宿於外、三月而復寢、婦人次于中門之內別室、或居殯側、去帷帳衾褥之華麗者、不得輒至男子喪次

（備要喪大記父母之喪居倚廬、註既練居堊室、與家禮不同、量而行之可也〇語類問喪之五服皆有制、不知飲食起居亦當從其制否、朱子曰合當盡其制、但今人不能行、然亦斟酌行之）

諸具（喪次）

朴陋之室 **別室**（亦朴陋之室）**苫**（即編藁）**塊**（陳氏曰土塊）〇（若次倚廬則依唐禮設廬次於東廊下、無廊則於墻下、北上、凡倚廬先以一木橫於墻下、去墻五尺、卧於地爲楣、即立五椽於上、斜倚於東墉上、以草苫蓋之、其南北面亦以草屛之、向北開門、一孝一廬、門簾以縗布、形如偏屋、其間容半席、廬間施苫塊、其廬南爲堊室、以墼壘三面、上至屋、如於墻下、即亦如偏屋、以瓦覆之、西向開戶、室施薦木枕、室南爲大功幕次、中施蒲席、次南爲小功緦麻次、施牀幷西戶、其堊室及幕次、不必每人爲之、共處可也、其爲母與父同、爲妻準母、婦人次西廊下）

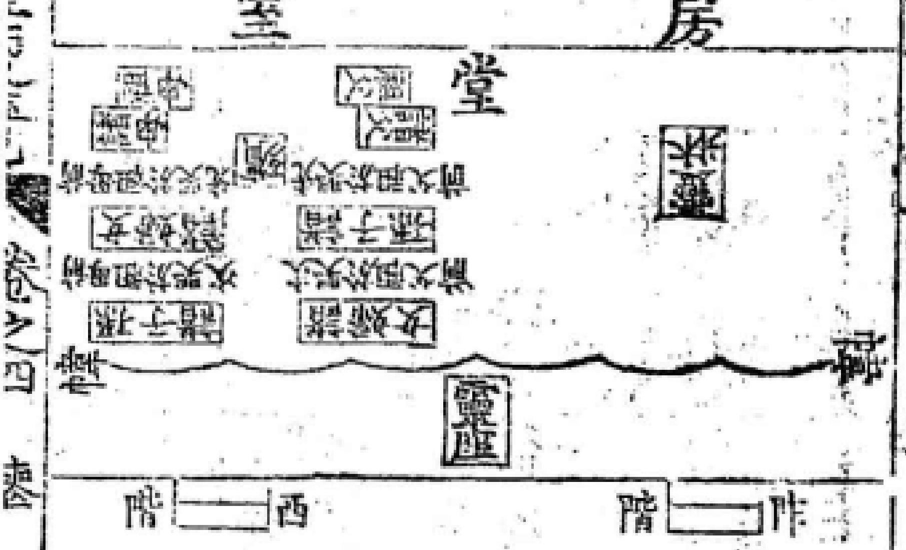
止代哭者

（按代哭既止、朝夕哭當自此日始）

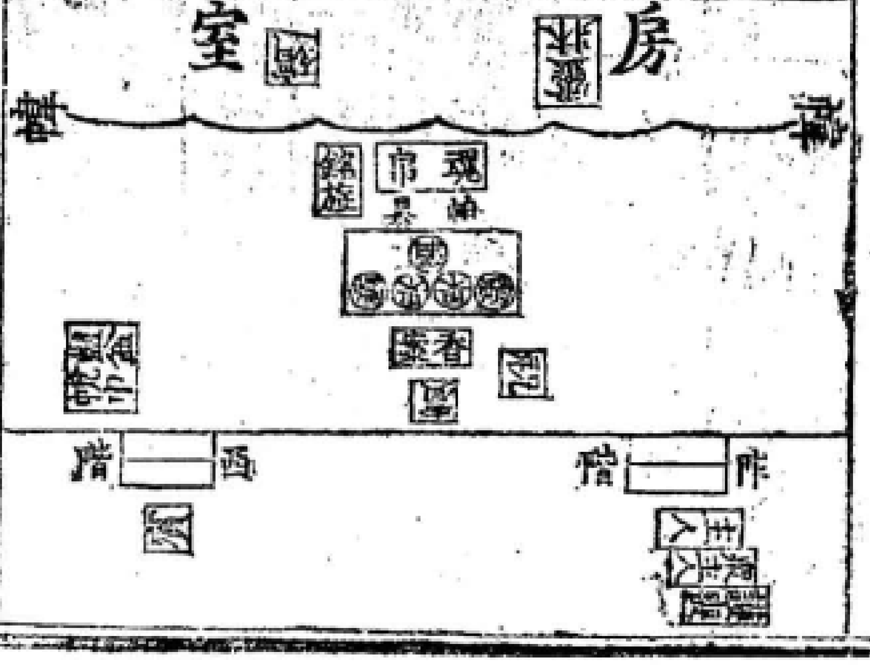
四禮便覽卷之三

四禮便覽卷之四圖式

五服人相吊之圖



成服日奠吊之圖



本宗五

凡男爲人後者爲所後黨服一如正服

高祖父　齊衰三月（承重斬衰三年）
曾祖父　齊衰五月（承重斬衰三年）
祖父　齊衰不杖期（承重斬衰三年）
父　斬衰三年
己
子　長子斬衰　衆子期
孫　適孫不杖期　衆孫大功
曾孫　適不杖期　衆緦
玄孫　適不杖期　衆緦

族曾祖父母（曾祖之兄弟）緦
從祖祖父母（祖父之兄弟）小功
伯叔父母　不杖期
兄弟　不杖期　妻小功
兄弟之子　不杖期　婦大功
兄弟之孫　小功　婦緦
兄弟之曾孫　緦　婦無

族祖父母（祖父之從兄弟）緦
從祖父母（父之從兄弟）小功
從父兄弟（己之從兄弟）大功　妻緦
從父兄弟之子（己之從姪）小功　婦緦
從父兄弟之孫（己之再從孫）緦　婦無

族父母（父之再從兄弟）緦
從祖兄弟（己之再從兄弟）小功　妻無
從祖兄弟之子（己之再從姪）緦　婦無

族兄弟（己之三從兄弟）緦　妻無

服之圖

高祖母　齊衰三月（承重齊衰三年）
曾祖母　齊衰五月（承重齊衰三年）
祖母　齊衰不杖期（承重齊衰三年）
母　齊衰三年
妻　齊衰杖期
婦　冢不杖期　衆大功
孫婦　適小功　衆緦
曾孫婦　適小功　衆無
玄孫婦　適小功　衆無

族曾祖姑（曾祖之姊妹）緦　嫁無
從祖祖姑（祖父之姊妹）小功　嫁緦
姑　不杖期　嫁大功
姊妹　不杖期　嫁大功
兄弟之女　不杖期　嫁大功
兄弟之孫女　小功　嫁緦
兄弟之曾孫女　緦　嫁無

族祖姑（祖父之從姊妹）緦　嫁無
從祖姑（父之從姊妹）小功　嫁緦
從父姊妹（己之從姊妹）大功　嫁小功
從父兄弟之女（己之從姪女）小功　嫁緦
從父兄弟之孫女（己之再從孫女）緦　嫁無

族姑（父之再從姊妹）緦　嫁無
從祖姊妹（己之再從姊妹）小功　嫁緦
從祖兄弟之女（己之再從姪女）緦　嫁無

族姊妹（己之三從姊妹）緦　嫁無

三父八母服之圖

同居繼父　不杖期　父子皆無大功以上之親者

不同居繼父　齊衰三月　謂先同今異或雖同居而繼父有子己有大功以上之親者

元不同居繼父　無服

異父同母之兄弟姊妹大功

嫡母　齊衰三年　妾子謂父正妻

繼母　齊衰三年　謂父後妻若父卒母嫁而己從之服杖期　出則無服　母報不杖期

養母　齊衰三年　謂養同宗及三歲以下遺棄者與親母同

慈母　齊衰三年　謂庶子無母而父命他妾之無子者慈己者　不命則小功

嫁母　齊衰杖期　謂親母因父死再嫁他人者　爲父後則不服　母爲子不杖期　女適人者降服大功　母亦報

出母　齊衰杖期　謂親母被父出棄者　爲父後則不服　女適人者降服大功　母報亦服

庶母　緦　謂父妾之有子者　若慈己而自少乳養己者小功　庶子之子爲父之母不杖期而爲祖後則無服

乳母　緦　謂乳哺己者

三殤降服之圖

	從祖祖父（長三月 中從下無服）			從祖祖姑（長三月 中從下無服）		
	從祖父（長三月 中從下無服）	伯叔父（長九月 中七月 下五月）		姑（長九月 中七月 下五月）	從祖姑（長三月 中從下無服）	
從祖兄弟（長三月 中從下無服）	從父兄弟（長五月 中從上 下三月）	兄弟（長九月 中七月 下五月）	己	姊妹（長九月 中七月 下五月）	從父姊妹（長五月 中從上 下三月）	從祖姊妹（長三月 中從下無服）
	從父兄弟之子（長三月 中從下無服）	兄弟之子（長九月 中七月 下五月）	子（長九月 中七月 下五月）	兄弟之女（長九月 中七月 下五月）	從父兄弟之女（長三月 中從下無服）	
大功之殤中從上 齊衰之殤亦中從上 小功之殤中從下 此丈夫爲殤者服也		兄弟之孫（長三月 中從下無服）	孫 嫡（長九月 中七月 下五月） 衆（長五月 中從上 下三月）	兄弟之孫女（長三月 中從下無服）		齊衰之殤中從上 大功之殤中從下 小功之殤亦中從下 此妻爲夫黨殤者服也
			嫡曾玄孫（長九月 中七月 下五月）			

外黨妻黨服之圖

君母之父母君母死則不服 母之君母母死不服 庶子爲後者爲其外祖無服		外祖父母（小功）		母出則爲繼母之父母兄弟 姊妹小功
	舅（母之兄弟 小功 妻開元禮緦 國制同）	妻父母（緦 妻亡而別娶亦同妻之親母雖嫁出猶服）	從母（母之姊妹 小功 君母之兄弟姊妹君母死則不服）	
舅之子（內兄弟 緦 姊妹）		己	姑之子（外兄弟 緦 姊妹）	從母之子（姨兄弟 緦 姊妹）
外親雖適人不降	甥（姊妹之子 小功 婦緦）	壻（外甥 緦）	甥女（姊妹之女 小功）	
		外孫（女之子 緦 婦同）		

妻爲夫黨服之圖

夫爲祖曾高祖父母 承重者及爲人後者 並從夫服爲本生舅 姑服大功			夫高祖父（緦）	夫高祖母（緦）		從夫服 降一等 夫外祖父母及 舅從母並緦麻	
			夫曾祖父（緦）	夫曾祖母（緦）			
		夫從祖祖父母（緦）	夫祖父（大功）	夫祖母（大功）	夫從祖祖姑（緦）		
	夫從祖父母（緦）	夫伯叔父母（大功）	舅（斬衰三年）	姑（齊衰三年）	夫姑（小功 適人不降）	夫從祖姑（國制緦）	
	夫從父兄弟（國制緦 妻緦）	夫兄弟娣姒（小功）	夫（斬衰三年）	己	夫姊妹（小功 適人不降）	夫從父姊妹（緦 適人無）	
夫從祖兄弟之子（緦 婦無）	夫從父兄弟之子（小功 婦緦）	夫兄弟之子（不杖朞 婦大功）	子（適齊衰三年 衆不杖朞）	婦（適不杖朞 衆大功）	夫兄弟之女（不杖朞 嫁大功）	夫從父兄弟之女（小功 嫁緦）	夫從祖兄弟之女（緦 嫁無）
	夫從父兄弟之孫（緦 婦無）	夫兄弟之孫（小功 婦緦）	孫（適不杖朞 衆大功）	孫婦（適小功 衆緦）	夫兄弟之孫女（小功 嫁緦）	夫從父兄弟之孫女（緦 嫁無）	
凡婦服夫 黨當喪而 出則除之		夫兄弟之曾孫（緦 婦無）	曾孫（適齊衰 衆緦）	曾孫婦（適小功 衆無）	夫兄弟之曾孫女（緦 嫁無）		
			玄孫（適齊衰 衆緦）	玄孫婦（適小功 衆無）			

出嫁女爲本宗降服之圖

凡女適人者爲其私親 皆降一等惟於祖曾高 祖父母及兄弟之爲父 後者及兄弟姪之妻皆 從本服			高祖父母（齊衰三月）		姑姊妹女孫女 嫁反者服與男 子同適人而無夫與子 者亦同適人而無夫與 子者爲其兄弟姊妹及 兄弟之子皆不杖朞	
			曾祖父母（齊衰五月）			
		從祖祖父母（緦）	祖父母（不杖朞）	從祖祖姑（緦）		
	從祖父母（緦）	伯叔父母（大功）	父母（不杖朞）	姑（大功）	從祖姑（緦）	
從祖兄弟（緦 妻無）	從父兄弟（小功 妻緦）	兄弟（大功 爲父後者不降 妻小功）	己	姊妹（大功）	從父姊妹（小功）	從祖姊妹（緦）
	從父兄弟之子（緦 婦無）	兄弟之子（大功 婦小功）		姊妹之子（小功 婦緦）	兩女各出 不再降	
		兄弟之孫（緦 婦無）				

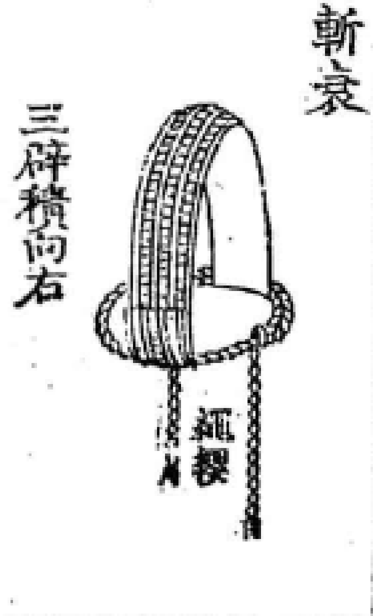
爲人後者爲本生降服之圖

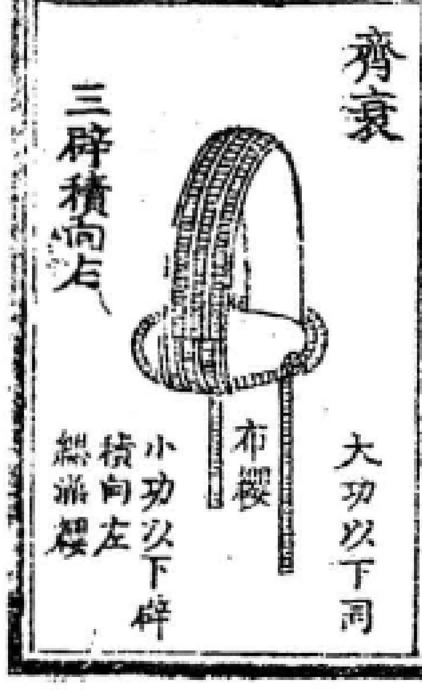
凡爲人後者爲其私親皆降一等私親之爲之也亦然惟其本生父母爲之不杖朞			曾祖父母（緦）	兩男各爲人後不再降		男出後女出嫁者再降
		從祖祖父母（緦）	祖父母（大功）	從祖祖姑（緦 嫁無）		
	從祖父母（緦）	伯叔父母（大功）	父母（不杖朞 心喪三年）	姑（大功 嫁小功）	從祖姑（緦 嫁無）	
從祖兄弟（緦 妻無）	從父兄弟（小功 妻無）	兄弟（大功 妻緦）	己	姊妹（大功 嫁小功）	從父姊妹（小功 嫁緦）	從祖姊妹（緦 嫁無）
	從父兄弟之子（緦 婦無）	兄弟之子（大功 婦小功）		兄弟之女（大功 嫁小功）	從父兄弟之女（緦 嫁無）	
		兄弟之孫（緦 婦無）		兄弟之孫女（緦 嫁無）		

妾服之圖

君　斬衰三年（卿大夫爲貴妾 士妾有子緦）	君之父母（儀禮妾爲君之黨服得與女君同）	女君　齊衰不杖朞（女君於妾無服）	妾爲其私親服與女子子適人者同
君之長子　齊衰三年	君之衆子　齊衰不杖朞	其子　齊衰不杖朞	

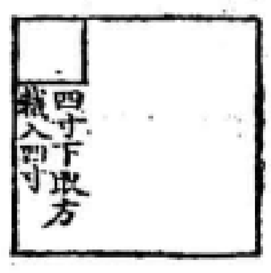
冠圖



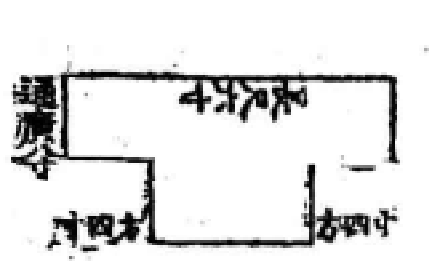

齊衰
三辟積向左
布纓
大功以下同
小功以下辟積向左緦澡纓

衰衣裁製之圖

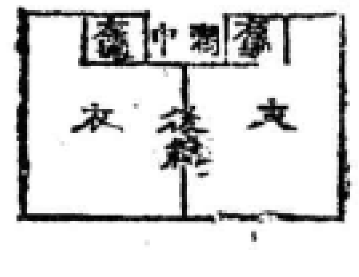
裁辟領四寸



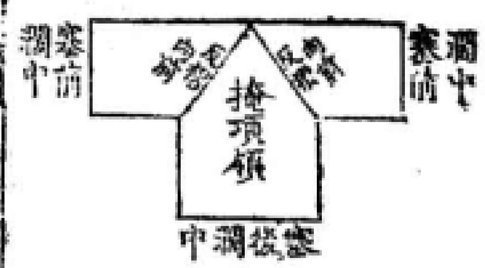
裁加領



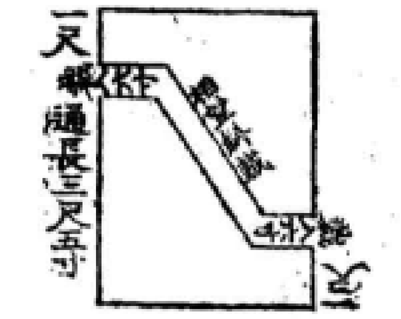
反摺辟領四寸爲左右適



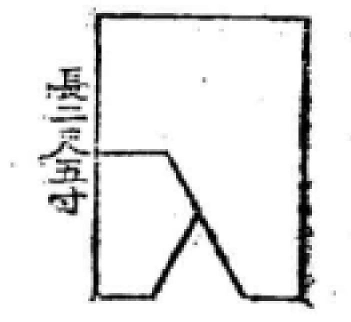
反摺向前


裳前
濶中
裳前
濶中
揜項領
裳後濶中

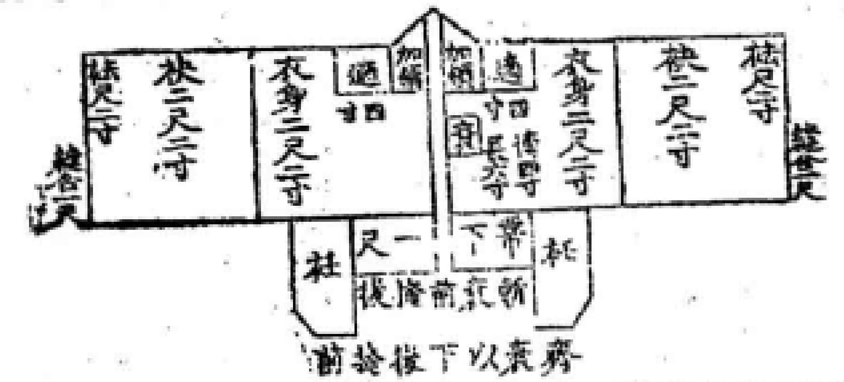
裁衽



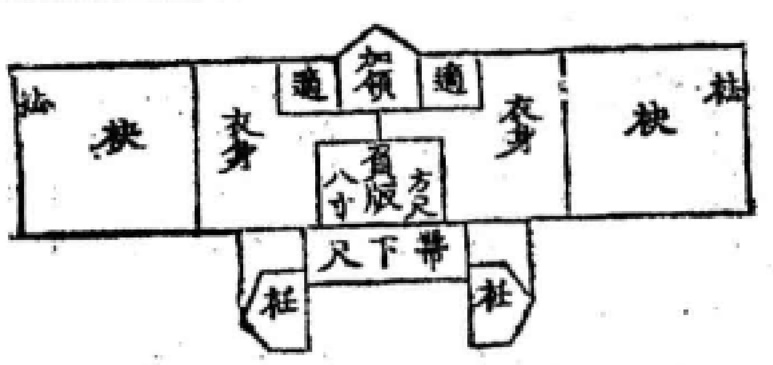
兩衽相疊



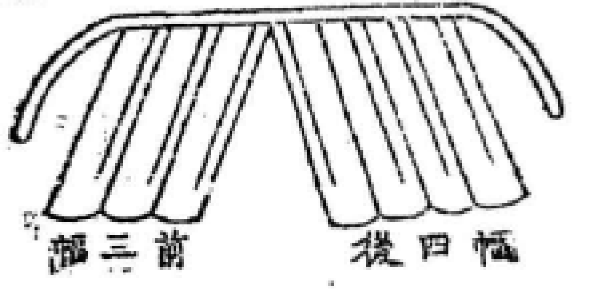
衰衣前圖


袪一尺二寸
袂二尺二寸
衣身二尺二寸
加領
適
衰
縫合一尺
衽
帶下一尺
斬衰前揜後
齊衰以下後揜前

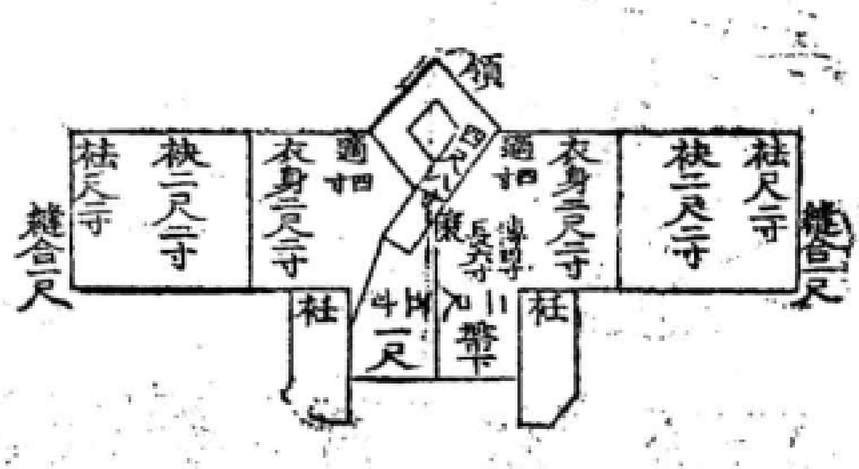
衰衣後圖


加領
適
適
袪
袂
衣身
衣身
負版
方一尺八寸
帶下尺
衽
衽

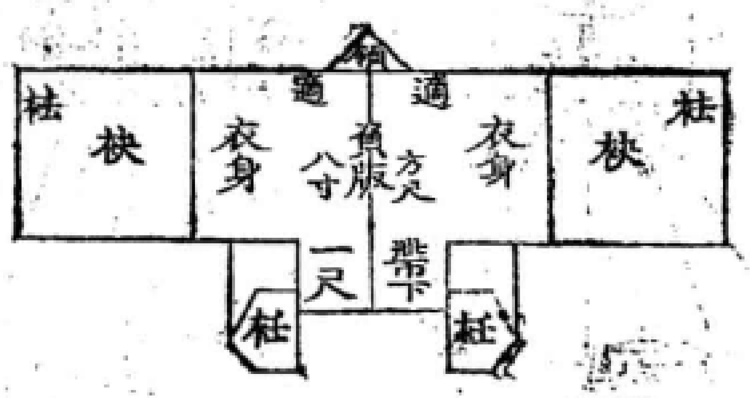
衰裳圖



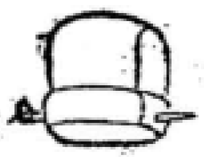
衰衣新制前圖


領
縫合尺
袪尺二寸
袂二尺二寸
衣身二尺二寸
適四寸
衽
帶下一尺
縫合尺

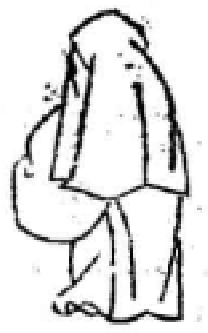
衰衣新制後圖


領
袪
袂
衣身
適
負版方尺八寸
一尺
帶下
衽

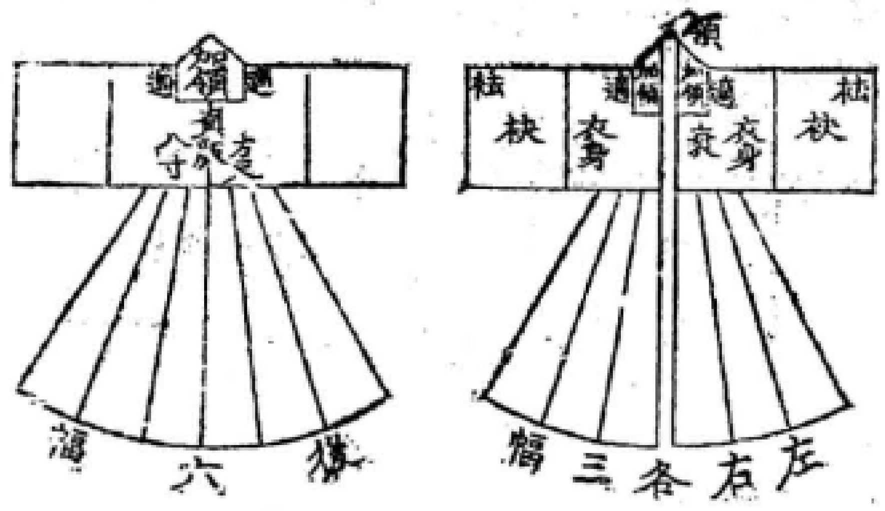
婦人冠圖



蓋頭圖

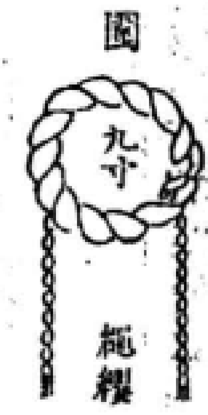


衣裳前後全圖


加領
適
負版方尺八寸
裳六幅
領
袪
袂
衣身
衰
左右各三幅

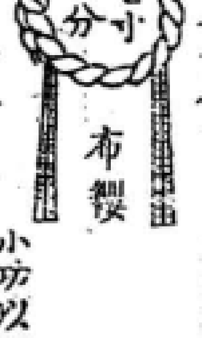
首絰圖

斬衰



左本在下

齊衰



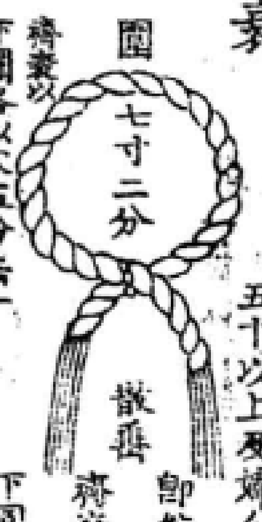
右本在上 大功以下同

大功以下圍各以次五分去一

小功以下及中殤七月無纓

腰絰圖

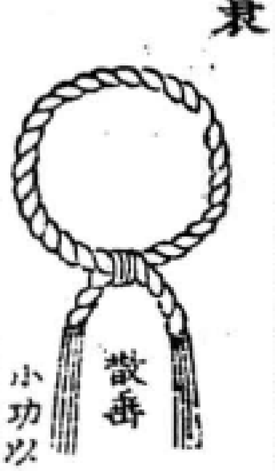
斬衰



五十以上及婦人初卽絞之 齊衰以下同

齊衰以下圍各以次五分去一

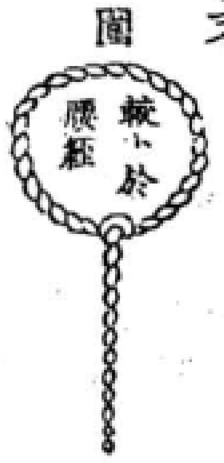
齊衰



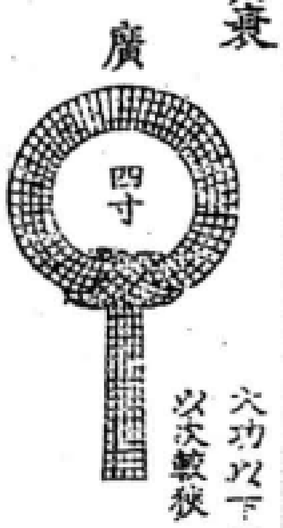
小功以下不散垂

絞帶圖

斬衰



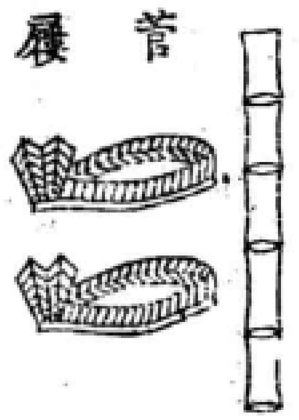
齊衰



大功以下同 以次較狹

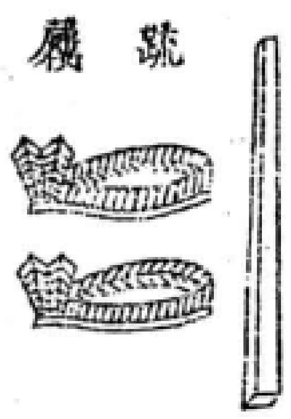
杖屨圖

斬衰



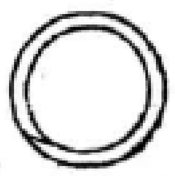
苴杖 高齊心

齊衰



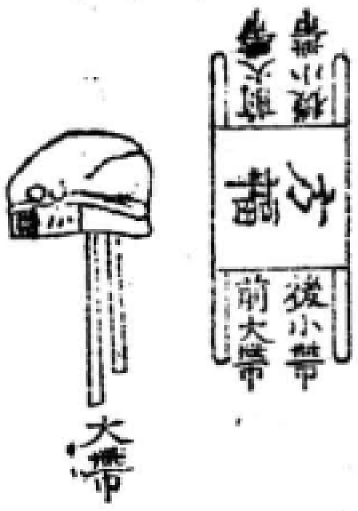
削杖 高同斬衰

環絰圖



以麻單股環而圍之兩端相交處結之

四脚巾圖


後小帶
前大帶
方帶
後小帶
前大帶
大帶

四禮便覽卷之四圖式

四禮便覽卷之四

喪禮二

成服

厥明

大斂之明日死之第四日也（備要楊氏曰人子不忍死其親故不忍遽成服必四日而後成服據此大斂與成服不可同日幷行也世人或以斂具未備過三日而大斂仍以其日成服殊失禮意）

五服之人各服其服入就位然後朝哭相弔如儀

儀節是日夙興五服之人各服其服（去括髮免著喪冠以孝巾承之加首絰服衰裳承以中衣帶絞帶腰絰著屨杖朞以上執杖婦人去髽亦著冠衰裳絰帶屨杖○雜記爲長子杖則其子不以杖卽位）男位於柩東西向女位於柩西東向各以服爲序擧哀相弔諸子孫就祖父及諸父前跪哭盡哀又就祖母及諸母前亦如之女子就祖母及諸母前哭遂就祖父及諸父前如男子之儀（賓至拜之）

（按古之成服必於朝哭朝哭則無拜而今俗多兼行於朝奠而成服故有拜實非禮也）

諸具 成服

布（用以制五服衰裳者○備要斬衰極麤生布齊衰次麤生布朞次等生布大功稍麤熟布小功稍細熟布緦極細熟布○五服冠及孝巾絞帶纓武布各於其服用稍細者婦人蓋頭衰裳布準男子冠裳之布古者布廣必二尺二寸而吾東布廣至狹須連幅爲之○喪服傳帶緣各視其冠○中衣亦依疏說視冠布）

麻（用以爲五服絰帶者○備要斬衰用苴麻卽有子麻齊衰以下用枲麻卽無子麻緦用熟麻）

針線（並用以制服者）

冠（用厚紙糊爲材廣五寸二分半裹以布布升比衰稍細三年之喪鍛而勿灰朞以下用灰鍛襞積爲三梁其法從一方計七分半之外又中摺七分半爲梁如是者凡三所餘又爲七分半襞積之則爲廣三寸或以廣五寸二分半之材分識作七以第二分第四分第六分中摺之爲梁則如法而大功以上皆向右小功以下皆向左用線縱縫其梁

長足跨頂前後斬衰以麻繩爲武齊衰以下用布夾縫廣一寸許從額上約之至項後交向前各至耳邊結之垂其餘爲纓使結於頤下屈冠兩頭入武內向外反屈之縫於武所謂外畢○按今之喪冠太狹似未安就考三才圖會所畫喪冠其廣恰覆人首豈華人所著不似我東所著之樣耶宋子於造主尺式云非如律尺得一書爲據足矣如神主之重大而猶以得一書爲據足則家禮喪冠下旣無用指尺之語今若度用布帛尺則可與圖會所畫合矣朱子於喪冠之制考之政和禮而始知之或以政和所用之尺言之而東人未之考耶）

孝巾（備要○用以承冠者其制用布裹首合縫在後之中摺其兩旁藏在裏縫合其上從前後望之如方冠俗稱頭巾）

衣（用布二幅各長四尺六寸指尺中屈下垂前後各長二尺三寸除縫餘一寸則長二尺二寸兩肩上中屈處四寸之

下疊前後兩葉左右幅各裁入四寸訖分摺所裁者向外各加兩肩上以為左右適即辟領也旣摺所裁者向外其前後左右虛處各方四寸即闊中也大功以下無辟領其分摺向外者即翦去之以後兩葉聯合背後縫凡五服衣縫皆向外下並同〔袂〕用布二幅各長四尺六寸中屈之縫聯於衣身之左右又縫合其下際除縫餘一寸則亦各二尺二寸又於袂端縫合其下一尺為方袂留其上一尺二寸為袂口即袪也〔加領〕別用布長一尺六寸許闊八寸許縱摺而中分之其下一半兩端各裁斷方四寸除去不用只留中間八寸以加後之闊中從項上分左右對摺向前垂下以加於前闊中〔袷〕即加於領裏者用布一條長一尺六寸許廣一尺四寸分作三條二條疊縫於領以加於前闊中一條橫摺為二重加於後闊中並加領乃二重也〔帶下尺〕用縱布廣一尺一寸上屬於衣橫繞於腰以腰之闊狹為度除縫餘一寸則高一尺〔衽〕用布二幅各長三尺五寸每幅上於左旁一尺之下裁入六寸下於右旁一尺之上亦裁入六寸便於盡處相望斜裁以廣頭向上疊之布邊在外交映垂之如燕尾狀沓綴於衣兩旁腋下斬衰前掩其後齊衰以下後掩其前〔衰〕用布長六寸廣四寸綴於衣外衿之前當心處大功以下不用〔負版〕用布方尺八寸綴於領下當背垂之大功以下不用〔衣繫〕四即小帶二各綴於內外衿旁一綴於衣外右腋下一綴於衣內左腋下使相掩結〔裳〕用布七幅長短隨宜縫合為前三後四每縫除左右縫餘各一寸前後不連每幅作三㡇其作㡇則於每幅上頭用指提起小許摺向右又提起小許摺向左兩相揍著用線綴住而空其中以為㡇相揍在外與幅巾㡇不同如是者三又以布一條廣四五寸綴摺之綴前後七幅而前後相當處疊複小許而夾

縫之約圍於腰又交掩小許兩端皆有小帶後帶短向前前帶長向後使重圍而相結於前〇〔備要〕五服衣裳斬衰不緝邊齊衰以下緝邊〇〔家禮本註〕衣縫向外裳縫內向〇〔備要〕用線綴住〇

〔金貞亨〕曰喪禮衰衣圖無內外衿與儀禮不合儀禮喪服云衰長六寸博四寸註云廣袤當心疏云綴於外衿之上故得廣袤當心觀此衰衣右衿明矣今圖無衿而衰綴於衣之左殊失當心之義〇〔王廷相〕曰衽註疏謬誤之大莫甚於此問喪曰親始死扱上衽若在裳之兩旁安謂之上大記曰小斂大斂祭服不倒皆左衽論語曰被髮左衽謂左掩其衿也若在裳之兩旁謂之左衽何居許氏說文曰衽衿交也若在裳之兩旁安有交義當別用布交解裁之綴於衣身之旁以承領以一為上衽以一為下衽黃氏所謂領下施衿是也近世丘氏有云註疏有綴衰於外衿上之文旣曰有外衿則必有內衿矣今之衰衣制只有衣身而繫帶於兩旁如世俗所謂對衿衣者衣着之際遂使衰不當心殊失古制今擬綴繫帶四條以外衿掩於內衿之上則具服之際衰正當心矣丘氏雖有是論然不知以衿施於袷下續於衣正幅之旁雖欲以外衿掩內然領止於領下安得斜掩於脇亦不通之論也惟四明黃氏論云衽二尺五寸言用布一幅長二尺五寸斜尖裁施於領下作內外衿乃為得之蓋衣必有衿而後可以掩其胷體若如鄭賈之說是衣皆無衽如對衿比甲之制矣當心正中其膚體臝露豈事理之順適聖人制衣之善哉〇〔黃宗羲〕曰鄭賈之說衽綴於衣兩旁以掩裳旁際此與深衣之曲裾其義同蓋以深衣之裳一旁連一旁不連故曲裾兩條重沓而掩於一旁喪服前後不連故衽分綴於兩旁也夫旣同是一物不應在彼為鉤邊在此為衽知彼曲裾之非則知此衽之

制未爲得矣且衣既對衿則前綴之衰不能居中鄭所謂廣袤當心者亦自抵牾矣衿用布二尺五寸交解裁之爲二狹頭向上廣頭向下綴於衣身之旁上以承領下與衣齊在左爲外衽在右爲內衽此定制也喪服之制惟黃潤玉爲得之○按儀禮喪服記具著喪服制度其曰衣帶下尺者謂束帶之下一尺則衣通長足以掩裳上際也其曰衽二尺五寸者謂前衿二尺五寸則其廣足以交掩而結於腋下而兩領之交自方也其曰袂屬幅衣二尺有二寸者謂衣袂相屬處足以運肘也其曰袪尺二寸者爲袂口足容幷兩手也聖人制衣皆以人身爲度取便而止非有巧法而若其曰負曰適曰衰者皆是衣外之別物綴於衣身之前後左右義各有取其文義本非難曉而註疏家艱險求之傅會已甚欲得巧法其說多鑿不必盡信是故朱子於家禮著其制而不言衣尺寸幾何但曰衣

長過腰足以掩裳上際盡棄註疏之說此蓋朱子深有得於聖人制作之意也以其衣者人之所常服其制不必要著而惟長短則有許多般不可不明言故以人身爲準只據喪服記所謂衣帶下尺之長曰過腰而掩裳上際其意甚簡易矣有領有衿衣之所必然雖不各著其制而人自知之故不別言而包在一衣字之中矣非謂有巧法也又非謂無是也於負版辟領之下又云綴於領下則可知領無別般制也於衰下云綴於左衿之前則可知其有左右衿矣而楊氏拾取疏說於朱子所棄之餘乃列用布尺寸之數詳錄裁領綴領之法必於衣身中裁成辟領爲左右適巧則巧矣而未必是聖人制衣之意乃曰吉凶異制喪服領與吉服領不同是果有見於經傳乎同一衣也而吉凶之所以不同者如內削幅外削幅之異及吉服則有黼黻文章以明其等威凶服則有衰適負版以表

其哀戚而已上下經傳衣領不同之說少槪見凡經傳中言領者只有玉藻袷二寸及深衣曲袷如矩則喪服領與吉服領不同者楊氏何證而取此說也尤可疑者作爲無衿之衣若果無衿則所謂左衿者是何物也是故後儒論說不止金氏以圖爲與儀禮不合黃氏王氏以衽爲衿丘氏則綴四繫相掩備要亦取丘說是不過欲使衰當心而如是則衰雖當心衣前牽引不正格反當胷亦非恰好之制徐氏通考以黃氏王氏說爲最善至以得此數說而衰裳之式無遺憾爲言夫註疏之說若果是正當之制則朱子何不取錄於家禮之中而只以一衣字了當也朱子之意又有可證者語類因論喪服朱子曰禮時爲大某嘗謂衣冠本以便身古人亦未必一一有義若要行須是酌古之制去其重複使之簡易然後乃可此正家禮不從註疏說之意也又於君臣服議引用冕服朝服口

皆直領垂之則如今婦人之服交掩而束帶焉則如今男子之服語類又答人問衰服領曰古制直領如今婦人服以今考之冕服朝服領衿之制與東俗所謂直領衣之領衿無異且宋之婦人服即大衣而大衣領衿亦與今常服之衣無異以彼以此無一合於疏家之制而又於家禮斬衰註曰旁及下際皆不緝齊衰註曰旁及下際皆緝若如疏家之制則其將指何邊謂旁而可緝不可緝耶以是知疏家之制非朱子之所取也楊氏說載於家禮附註故即今仍襲旣久有難釐革而以朱子改楊氏恐爲當然今以家禮爲正而參之以大全語類之意證之以朝服大衣之制兼採王氏黃氏之說質之曲袷如矩之文略倣丘氏新制深衣衿領之樣著其制于下方而家禮又無帶下尺別用布之文明儒又以別用布爲謬妄無據不成法制故亦依家禮不用別布而衽則王廷相所引衽字來

歷皆有可據黃宗羲所云知曲裾之非則知衽之制未爲得者足破註疏家衽與曲裾義同之誤矣朱子晩年去深衣曲裾不用則喪服之衽亦安知不在當去之中而旣無朱子不用之證則今不敢擅爲除去當仍存之而姑錄諸儒說以俟知者○今擬釐正喪服之制用布二幅各長六尺八寸摺尺中屈下垂前後各長三尺四寸兩肩上各裁入五寸縫合背後直縫除縫餘各一寸則兩肩上裁入合爲八寸此衣身正幅也又於衣身兩旁自中屈處畱接袖二尺三寸之下疊前後兩葉左右各裁入八寸（布狹則隨宜）畱一尺四寸反摺至衣下翦去之縫合兩旁除兩邊縫餘則每幅廣各一尺二寸接袖處除袪下合縫一寸則摺翦處長一尺二寸除經帶之廣二寸（斬衰腰經圍七寸二分經一圍三徑二寸四分故舉大數云二寸）則其下一尺此所謂帶下尺也又用布一幅長二尺五寸交

解裁之爲二一頭廣一頭狹廣頭爲一尺四寸狹頭爲八寸以狹頭向上各綴於衣前左右正幅之旁除縫餘一寸則下廣一尺三寸上廣七寸下與正幅齊上以備承領此卽衽也衣正幅四各廣一尺二寸左右衽各廣一尺三寸衣前通廣二尺五寸所謂衽二尺五寸者似指此也齊衰以下兩衽旁各緝邊一寸則圍七尺二寸又自兩肩上裁入處至衿上斜摺又自衿上屬正幅處至衿邊上於六寸之下斜摺皆剪去之或摺向裏藏在又用布一條長四尺八寸廣八寸自項後摺轉向前綴於肩上左右裁入處至兩衿上斜摺處表裏各四寸夾縫之如婦人衣領此卽領也又用布二幅各長四尺六寸中屈之縫聯於衣身之左右又縫合其下除縫餘一寸則長各二尺二寸此所謂袂屬幅衣二尺有二寸也又於袂端縫合其下一尺爲方袂畱其上一尺二寸爲袂口此所謂袪尺二寸

也又用布四條縫合爲衣繫四二各綴於內外衿旁領末一綴於衣外右腋下一綴於衣內左腋下使相掩結凡五服衣縫皆向外但斬衰旁及下際皆不緝齊衰以下旁及下際皆緝之展出外用線綴住負版同前衰同前適卽辟領左右有辟領用布各方八寸屈其兩頭相著爲廣四寸綴於領下在負版兩旁各攙負版一寸大功以下無負版辟領衰衽同前裳同前○又按儀禮負廣出於適寸適博四寸出於衰凡言長又言博者廣也單言博則方也書儀云辟領方四寸亦以此也似當用布兩片各方四寸分綴於領下左右搭在肩上後在負版兩旁各攙負版內一寸使負版左右各出於適外一寸適前出於衰上左右而家禮攷書儀方四寸爲方八寸屈其兩頭相著爲廣四寸者必有意義故不敢遽改而復從書儀姑依家禮本文錄之博識者宜詳考之

中衣用以承衰服者

用布生熟同衰服布升比衰稍細制同深衣斬衰亦以布緣邊○或用中單衣制如俗用遮衣袂端不圓殺袂端及衿齊末皆緣之一名汗衫

行纏卽家禮所謂勒帛小學所謂縛袴禮雖不見於喪服今人皆用布爲之固不可廢布升當如中衣○冠以下男子服

蓋頭用以障身者用布稍細者凡三幅長與身齊或五尺（布帛尺）斬衰不緝邊齊衰緝邊今俗（羅兀）卽其遺意

冠齊衰以上用素

髽卽上括髮時所用者

衣裳衣布升及素制並同男子但無帶下尺又無衽裳用布六幅交解爲十二幅如深衣之裳連綴於衣○蓋頭以下婦人服

首絰用以加於冠上者用麻兩股相交其大斬衰九寸齊衰七寸二分大功五寸七分小功四寸六分緦三寸五分○（士喪禮疏）大搹指與大巨指搤圍九寸○喪服疏齊衰以下皆以五分去一絰帶之等倣此推之○（儀節）長一尺

七八寸○斬衰麻本在左從額前向右圍之以其末加於本上而繫之齊衰以下麻本在右從額前向左圍之以其末繫於本下斬衰以麻繩爲纓而垂之結於頤下齊衰以下用布小功以下無纓中殤七月亦無纓**腰絰**用以申束絞帶上者用麻兩股相交五分首絰去一以爲腰絰其圍斬衰七寸二分齊衰五寸七分大功四寸六分小功三寸五分緦二寸八分其長中取圍腰而相結處左右各綴小帶以備固結斬衰用麻繩齊衰以下用布絰相交之下左右各散垂三尺不絞至卒哭後絞之年五十以上者及小功以下及婦人不散垂初即絞之亦垂三尺兩頭用麻繩結之使不解後**絞帶**用以束於腰絰下者斬衰用麻繩一條長七八九尺中屈之爲兩股各一尺餘結合爲彄子然後合其餘順目相糾四脚積而相重即三重四股其大較小於腰絰通長八九尺圍腰從左過後至前乃以其右端穿彄子而反插於右齊衰以下用布廣四寸許夾縫之爲二寸大功小功緦以次較狹皆屈其右端尺許用線綴住以爲彄布升各如其冠生熟各如其服**杖**（家禮本註）斬衰用竹高齊心本在下齊衰以桐爲之（附註）削之使下方取象於地○（小記）大如絰（註）腰絰○無桐用柳**屨**（喪服）斬衰菅屨（疏）齊衰疏屨不杖麻屨○（小記）齊衰三月與大功繩屨（註）小功以下吉屨無絇○（儀節）小功用白布爲之○首絰以下男子婦人通服**童子服**制同長者服但無冠巾首絰○（按）古禮雖云童子不杖惟當室者杖而家禮不言當依家禮雖庶子服三年者亦皆杖**侍者服**（備要）生布衣制如俗直領或巾單孝巾環絰絞帶○齊衰布帶**妾婢服**生布背子竹木簪絞帶

諸具（朝哭）○夕哭同（見上初終設靈牀條）

其服之制一曰斬衰三年

其正服則子爲父也（（喪服）女子子在室嫁反在室（小記）女爲父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則朞既練而反則遂之）其加服則適孫父卒爲祖若曾高祖承重者也父爲適子當爲後者也（（備要）不解官○（喪服疏）繼祖禰通己三世即得爲斬雖承重不得三年有四種一正體不得傳重謂適子有廢疾不堪主宗廟也二傳重非正體庶孫爲後是也三體而不正立庶子爲後是也四正而不體立適孫爲後是也○（小記註）將所傳重非適服之如庶子（疏）養他子爲後者）其義服則婦爲舅也夫承重則從服也（（小記）屬從所從雖沒也服）爲人後者爲所後父也爲所後祖承重也（（備要）曾高祖承重同）夫爲人後則妻從服也妻爲夫也妾爲君也（（備要）妾爲君之父也（喪服圖）妾爲君之黨服得與女君同（朱子）曰禮經敎令子爲父適孫承重爲祖父皆斬衰三年蓋適子當爲父後以承大宗之重而不能襲位執喪則適孫繼統而代之執喪義當然也○（通解）宋敏求議曰子在父喪而亡適孫承重禮令無文尤凡外襄終事內奉靈席爲練祥禫祭可無主之者乎當因其葬而再制斬衰服三年詔如敏求議○又曰今

服制令適子未終喪而亡適孫承重亡在小祥前者則於小祥受服在小祥後者則伸心喪待通三年而除○（沙溪）曰通解之說可據但亡在練後則只伸心喪云者未知恰當否也○（尤庵）曰老先生以只伸心喪之說爲大不安蓋代父承重是禮經之大節目且祖喪練後不可不祭如祭則當服何服故必如老先生之說然後節節理順矣父喪成服後服祖服者非鄙說乃老先生之說也且父喪成服之後値朔望則可以服祖若朔望遠則其間祭祖時當服何服以此知服父服後不待朔望而卽服祖之說爲得也

（按）代服一節自是變禮故家禮不載而人家之遭此變者當哀遑急遽之際未易善處茲附先儒說數段於此以備參考蓋喪不可一日無主父或廢疾未能執喪或未終喪而亡其子之爲父代服斷不可已通典賀氏雖有父死未殯而祖亡則服祖以周之說而其後因宋敏求議以再制斬衰爲令

父喪中祖死者亦可代服則祖喪中父死者尤豈有可論耶○爲人後者爲所後者親戚服之如子旣有喪服傳之文則凡爲所後黨服皆當一如正服故不爲一一載錄於各條而惟此所後父一段依本文錄之以見其例焉

二曰齊衰三年

其正服則子爲母也（父在降嫁降出降）（備要）女子子在室及嫁反在室者同**庶子爲其母同**（爲父後則降見緦麻條）**也其加服則適孫父卒爲祖母**（（通典）被出無服）**若曾高祖母承重者也**（（備要）祖若曾高祖在則降）**母爲適子當爲後者也**（（喪服疏）不問夫之在否○（備要）此亦繼三世長子）**其義服則婦爲姑也**（（備要）舅在則降）**夫承重則從服也**

爲繼母（（備要）父在則降出則無服（通典）所後母被出無服）**也**（（備要）婦爲夫之繼母同妾子爲適母同妾子之妻爲夫之適母同）

爲慈母謂庶子無母而父命他妾之無子者慈己**也**（父在降○父不命則降（見小功條））**繼母爲長子也妾爲君之長子也**（（備要）亦繼三世者）（備要）妾爲君之母（國制）爲養父母（（備要）謂三歲前收而養育者己之父母在者及父沒長子則降○（備要）士大夫於賤人亦降（見緦麻條）○（張子）曰族屬之喪不可有加若爲族屬之親有恩而加等則待己無恩者可不服乎）

（喪服）父卒則爲母（疏）父卒三年之內母卒仍服朞要父服除而母死乃得伸三年○（備要）父死未殯而母死則未忍變在猶可以通典所云父未殯服祖周之說推之而服母朞也若父喪將竟而又遭母喪則亦以父喪三年內而仍服朞似未安○（尤庵）曰此年父死明年母死者母之朞尙在父喪未沒之前則猶有壓屈之義矣若明日父喪當畢而今日母死則亦當朞而朞盡之後便爲無服之人耶此不可不深思也

（按）父喪中母死者其服最爲可疑茲附儀禮及先儒說數條於此以備參考蓋儀禮父卒則爲母之文本自明白而賈氏因一則字曲爲解釋以爲父服除而母卒然後乃伸三年沙溪尤庵兩先生旣以爲可疑與其泥滯於可疑之疏說無寧直依經文之爲寡過若一依經文則父先卒而母後死者雖一日之間亦可以伸三年未知果如何也

杖朞

其正（（尤庵）曰正字加之誤）服則適孫父卒祖在爲祖母也、（備要）曾高祖母承重同　其降服則（喪服）父在爲母（繼母適母慈母同義服）爲嫁母出母（爲父後則無服）也、其義服則（備要）婦舅在爲姑、夫承重同　爲父卒繼母嫁而已從之者也、（（開元禮）不從則不服）夫爲妻也

（（問）小記疏爲妻不杖則不禫、（尤庵）曰妻喪實具三年之體段、故練杖祥禫只是一串事、小記疏說恐不得爲定論）

（（按）雜記有父在爲妻不杖之文、而家禮不論父在父亾、通爲杖朞、當以家禮爲正）

不杖朞

其正服則爲祖父母、女雖適人不降也、庶子之子、爲父之母（爲祖後則不服）也、爲伯叔父也、爲兄弟也、爲衆子也、（長子不當斬者、子爲人後者同）爲兄弟之子也、爲姑姊妹女在室及適人而無夫與子者也、（備要）已嫁被出同　婦人無夫與子者爲其兄弟姊妹及兄弟之子也、（已嫁被出同）妾爲其子也、其加服則爲適孫若曾玄孫當爲後者也、（（喪服傳）有適子者無適孫）女適人者爲兄弟之爲父後者也、（父在則同衆昆弟）其降服則嫁母出母爲其子、子雖爲父後猶服也、其義服則（備要）繼祖母　繼母嫁而爲前夫之子從己者也、爲伯叔母也、爲夫兄弟之子也、繼父同居父子皆無大功之親者也、妾爲女君也、（（喪服註）女君於妾無服）妾爲君之衆子也、舅姑爲適婦也、（長子當斬者之妻）（國制）父母在爲養父母、父母雖沒、長子、則朞而除

（（楊氏）曰爲人後者爲其父母報、女子子適人者爲其父母、此是不杖朞大節目、何以不書也、蓋此條在後）

（凡男爲人後女適人者爲其私親、皆降一等中、故不見於此）

五月

其正服則爲曾祖父母、女適人者不降也、（備要）繼曾祖母同義服

三月

其正服則爲高祖父母、女適人者不降也、（語類）自四世以上凡逮事者、皆當齊衰三月　其義服則（備要）繼高祖母　繼父不同居者（謂先同今異、或雖同居而繼父有子、

已有大功以上親者也、其元不離居者則不服（喪服）文

夫婦人、爲宗子宗子之妻（傳）宗子之母在則不爲宗子之妻服

（大傳陳註）凡大宗族人與之爲絶族者、五世外皆爲之齊衰三月、母妻亦然、爲小宗者則以本親之服服之

三曰大功九月

其正服則爲從父兄弟姊妹（謂伯叔父之子）也、爲衆孫男女也、（備要）孫女已嫁被出同、爲庶孫承重者、適子在爲長孫、支子爲適孫同

其義服則爲衆子婦也、（長子不當斬者之妻、出後子婦同）爲兄

弟子之婦也、爲夫之祖父母（備要）繼祖母同　伯叔父母兄弟子之婦也、夫爲人後者其妻爲本生舅姑也、爲同母異父之兄弟姊妹也

（鄭玄）曰以月數者、數閏

（按）家禮同母異父兄弟姊妹一段在小功條、而附註據先生儀禮經傳補服條、以爲當添於大功、而備要亦採之、故移置于此

四曰小功五月

其正服則爲從祖祖父從祖祖姑（謂祖之兄弟姊妹）也、

爲兄弟之孫、爲從祖父從祖姑（謂父之從父兄弟姊妹）也、爲從父兄弟之子也、爲從祖兄弟姊妹（謂從祖父之子、所謂再從兄弟姊妹）也、爲外祖父母（謂母之父母）也、

（喪服傳）出妻之子、爲外祖父母無服

爲舅（謂母之兄弟）也、爲甥（謂姊妹之子）也、爲從母（謂母之姊妹）也、（備要）女爲姊妹之子（外親雖適人不降）

其義服則爲從祖祖母也、爲夫兄弟之孫也、爲從祖母也、爲夫從兄弟之子也、爲夫之姑姊妹（適人者不降）也、女爲兄弟姪之妻（已適人亦不降）也、爲娣姒婦（謂

兄弟之妻相名、長婦謂次婦曰娣婦、娣婦謂長婦曰姒婦）也、庶子爲適母之父母兄弟姊妹（適母死則不服）也、

（小記）爲母之君母、母卒則不服、母出則爲繼母之父母兄弟姊妹也、（虞氏）曰雖有十繼母、當服次其母者之黨、爲庶母之慈己者（謂庶母之乳養己者）也、爲適孫若曾玄孫之當爲後者之婦（其姑在則否）也、爲兄弟之妻也、爲夫之兄弟也

（問）喪服疏既爲君母父母、其已母之父母或亦兼服之、若馬氏義君母不在、乃可申矣、尤庵曰妾子爲君母之黨只是從服也、寧有因此而遂不服其外親之理乎

（〔按〕通典云出母之黨無服、嫁母父不命出、何得同出母乎、嫁母之黨自應服之、愚意則嫁母雖與父命出之節、旣與父絕則同於出母矣、沙溪亦於嫁出母黨之或服或不服爲未可知、通典說恐不必從也）

五曰緦麻三月

其正服則爲族曾祖父、族曾祖姑（謂曾祖之兄弟姊妹）也、爲兄弟之曾孫也、爲族祖父、族祖姑（謂族曾祖父之子）也、爲從父兄弟之孫也、爲族父、族姑（謂族祖父之子）也、爲從祖兄弟之子也、爲族兄弟姊妹（謂族父之子、所謂三從兄弟姊妹）也、爲曾孫玄孫也、爲外孫也（〔通典〕子雖不服外祖（謂出妻之子、爲外祖父母無服者）外祖猶爲服）爲從母兄弟姊妹（謂從母之子）也、爲外兄弟（謂姑之子）也、爲內兄弟（謂舅之子）也（〔兀菴〕曰姑之子舅之子、只言兄弟而不言姊妹者、省文也）其降服則庶子爲父後者爲其母（爲其母之父母兄弟姊妹則無服）也、其義服則爲族曾祖母也、爲夫兄弟之曾孫也、爲族祖母也、爲夫從兄弟之孫也、爲族母也、爲夫從祖兄弟之子也、爲庶孫之婦也（適孫婦其姑在者、支子爲適孫婦、出後孫婦同）爲庶

母（謂父妾之有子者）也（〔通典〕兩妾之子相爲庶母）爲乳母也、爲壻也、爲妻之父母（妻亡而別娶亦同、卽妻之親母、雖嫁出猶服）（〔兀菴〕曰適母繼母之不嫁出者同於親母）也、爲夫之曾祖、高祖也、爲夫之從祖祖父母也（〔儀節〕爲夫之從祖姑、卽夫之從祖祖姑）爲兄弟孫之婦也、爲夫兄弟孫之婦也、爲夫之從祖父母也（〔國制〕爲夫之從祖姑）爲從父兄弟子之婦也、爲夫從父兄弟子之婦也（〔國制〕爲從父兄弟之妻、爲夫從父兄弟）爲夫從父兄弟之妻也、爲夫之從父姊妹（適人者不降）也（〔備要〕女適人者爲其從父兄弟之妻）爲夫之外祖父母也、爲夫之從母及舅也、爲外孫婦也、女爲姊妹之子婦也、爲甥婦也（〔國制〕爲舅之妻（〔沙溪〕曰甥爲舅妻旣有服、則舅妻當爲之報）（〔楊儀〕爲同爨）（〔通典〕兩妾相爲服）（〔國制〕爲養父母、卽士大夫於賤人）

（〔問解〕童子不緦、惟當室緦）

凡爲殤服以次降一等

凡年十九至十六爲長殤、十五至十二爲中殤、十一至

八歲爲下殤應服朞者長殤降服大功九月中殤七月下殤小功五月應服大功以下以次降等不滿八歲爲無服之殤哭之以日易月（馬融曰以哭之日易服之月殤之朞親則旬有三日哭緦麻之親則以三日爲制）生未滿三月則不哭也男子已娶女子許嫁皆不爲殤

（小記）丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤○（國制）男子受職亦不爲殤○（通典）吳徐整問射慈曰八歲以上爲殤者服未滿八歲爲無服假令以元年正月生七年十二月死此爲七歲則無服也或以元年十二月生八年正月死以但踐八年計其日月適六歲耳然號爲八歲日月甚少全七歲者日月爲多答曰凡制數自以生月計之不以歲也

（按）禮緣人情而骨肉之情無間於長幼此殤服之所由起也今世服之者於同室之喪之外鮮有行者豈非禮敎不明之致耶甚可歎也然長幼之分不同故詳略之制亦殊備要雖據儀禮而繹之亦久詳備然苟欲行之以家禮本文推之可見矣不復條列但存其大體如此○又按備要言服必相報長者於童子有三殤遞減之制則童子於長者亦當遞減其服云而考之古禮未有明據且禮之不爲未成人制服以其用心不能一也其能勝者不禁劉智云童子八歲則制服射慈曰六七歲雖未爲童其姊死宜服布深衣今童子八歲以上者哀戚親黨之喪如成人者有之又況年十八九者於五服之喪豈可以己爲童子而遞減其服乎備要說恐難遵從

凡男爲人後女適人者爲其私親皆降一等私親之爲之也亦然

女適人者降服未滿被出則服其本服已除則不復服也○凡婦服夫黨當喪而出則除之○凡妾爲其私親則如衆人

（通典）兩女各出不再降兩男各爲人後亦如之○（尤庵）曰出繼人子孫復出繼亦不再降惟出繼而出嫁然後得再降○又曰出後者旣降其私親則其子從而亦降一等○（通典）雖外親無二統○（賈氏）曰旣爲所後母黨服又爲生母黨服是二統也○（同春）問妻從夫服皆降一等禮也爲人後者之妻於夫本親又降一等乎沙溪曰降二等無疑

（按）喪服曰爲人後者爲其父母報疏曰報者兩相爲服旣言報則爲人後者爲其父母朞其父母亦當爲之朞家禮圖式本生父母亦爲不杖朞之說蓋本於此以此推之則本生祖父母當報以大功曾祖父母亦當報以緦○又按沙溪曰爲人後者爲所生母黨降一等爲是以故今俗多用之然通典有雖外親無二統之文此於禮律極嚴正恐當以此爲準

心喪三年（備要）

（檀弓疏）爲師（直行三年）（喪服）父在爲母（備要）適母繼母同慈母同

爲出母嫁母父母在爲養父母適孫祖在爲祖母曾

高祖母（謂曾高祖在者同、爲本生父母、婦、舅在爲姑、妾子之妻爲夫之適母同、夫承重同、爲其父母、以上服朞而伸一年）庶子爲父後者爲其母（服緦而伸三年○爲父後者爲出母嫁母雖無服亦伸三年）

（檀弓註）身無衰麻之服、心有哀戚之情○（檀弓）孔子之喪、門人疑所服、子貢曰昔者夫子之喪顏淵、若喪子而無服、喪子路亦然、請喪夫子、若喪父而無服○（補服）曰孔子之喪、弟子皆家于墓、行心喪之禮○（程子）曰師不立服、不可立也、當以情之厚薄、事之大小處之、如顏閔於孔子、雖斬衰三年可也、其次各有淺深、稱其情而已、豈可一概制服○（尤菴）曰師服以單股環絰白布巾並著白布衫、謂之弔服加麻、帶則或布或綿皆無所妨

（按）此條家禮所無而依備要添入○婦爲夫之本生父母及嫁母出母及庶子爲父後者之妻爲夫所生母、見於備要而此於古禮、無所見、蓋子於本生父母及嫁母出母及庶子爲父後者於其母、服雖盡而心伸其私者、未忘生育之恩故也、若婦之於姑則無生育之恩、故其爲服、本是義服、而今既無可服之義則又安有心喪之可言、且凡婦之服皆從夫降一等而於心喪則必令比同於其夫、不亦過乎、備要之添入、恐不可從也、退溪嘗以爲夫之本生父母心喪、謂之不可而曰亦不必二鼎而烹飪、對案而飲啖、自有隨時之宜、沙溪又論此、無許伸心喪之語而但曰當從禮爲大功、不可加服、若居處飲食則不必以大功爲斷、據此兩說則於夫之嫁母出母、及庶子爲父後者之妻爲夫所生母、恐亦當推此而處之

諸具（心喪）

環絰（加於巾上者、用熟麻一股纏之、其大視緦絰）**白布巾**（制如孝巾）**白布衫**（如今道袍直領之類）**帶**（用白布爲之○以上爲師服○父在爲母以下詳見下禮服條）

弔服加麻（補服）

（喪服）婦人降而無服者（註）族姑姊妹嫁者也（喪服記）朋友（喪服疏）士、僕隷等爲之

（尤菴）曰爲朋友弔服加麻、弔服似以今之素衣當之、麻者以練麻單股爲環絰而加於首矣、今世有難行者、只素帶三月亦可以伸情○（朱子）曰朋友之喪、但云麻不言日數、亦當以厚薄長少爲之節、難以一定論也○（栗谷）曰朋友雖最重、不過三月

（按）此一條家禮所無而採通解添入

諸具（弔服）

同上心喪爲師條

成服之日、主人兄弟始食粥

諸子食粥、妻妾、朞九月、疏食水飮、不食菜果、五月三月者、飮酒食肉、不與宴樂、自是無故不出、若以喪事及不得已而出入、則乘樸馬布鞍素轎布簾

（（備要）出入時方笠生布直領雖非古制從俗亦可）

（（按）方笠直領載於備要而世俗所通行者然好古禮者往往以制服出入恐亦不可以駭俗爲嫌○暮服人出入著黲布笠爲可）

諸具（出入）

方笠直領（（備要）○（愼齋）曰直領雖俗制然斬衰當斬下齊○帶杖屨已見上各服其服條）

樸馬（布鞍具）**素轎**（布簾具）**黲布笠**（皁纓具）

凡重喪未除而遭輕喪則制其服而哭之月朔設位服其服而哭之旣畢返重服其除之也亦服輕服若除重喪而

輕服未除則服輕服以終其餘日

（（按）喪出月晦而成服於次月者大功以下除服月數以死月計不以成服計已有沙溪正論南溪雖擧鄭氏以月數之說以難之然要當以死月爲準）

朝奠

每日晨起主人以下皆服其服入就位尊長坐哭卑者立哭（卽朝哭）侍者設盥櫛之具于靈牀側奉魂帛出就靈座（徹盥櫛之具）（（儀節）侍者入靈牀斂枕衣）然後朝奠執事者（（士喪禮註）徹大斂奠此從成服日說自後作前奠者）設蔬果脯醢（盞盤設之）盥手焚香斟酒主人以下再拜哭盡哀（出就次侍者巾之）

（（檀弓）朝奠日出夕奠逮日（註）逮日及日之未落也○（劉氏）曰朝奠將至徹夕奠夕奠將至徹朝奠各用罩子若暑月恐臭敗則食頃去之只留酒果）

諸具（朝奠○夕奠同）

（同上初終小斂奠條）

食時上食

如朝奠儀（但徹酒不徹奠設上食饌品及匕筯楪斟酒啓飯蓋扱匕正筯食頃徹羹進熟水小間徹）

諸具（上食）

飯羹饌匕筯楪盤茶（俗用熟水○餘並同上初終小斂奠條但不別具果品）

夕奠

如朝奠儀

夕哭（備要）

（（儀節）侍者先入靈牀鋪被安枕）出奉魂帛入就靈座（補註作牀）主人以下哭盡哀（出就次）

（（沙溪）曰儀禮朝夕哭與奠節次各異而或者以哭奠誤認爲一項非是○（問）朝哭則俟日出夕哭則俟日暗似合定省之儀尤菴曰禮記夕奠逮日家禮夕奠畢奉魂帛入靈牀哭盡哀合二禮觀之則似不至暗）

矣○又曰奉魂帛置于衾枕之間雖似猥屑然朝夕設奉養之具如平生則如此恐亦無妨○又曰朝夕哭時雖葬前燃燭非禮也

（按）家禮哭與奠不分言而今依備要別之

哭無時

朝夕之間哀至則哭於喪次

（檀弓）穆伯之喪敬姜晝哭文伯之喪晝夜哭孔子曰知禮矣（註）哭夫以禮哭子以情中節矣

朔日則於朝奠設饌

饌用肉魚麪米食羹飯各一器禮如朝奠之儀

（士喪禮）月半不殷奠（疏）大夫以上月半又奠○（高氏）朔望節序則具盛饌比朝奠差衆士則惟朔奠而已○（士喪記）朔月不饋于下室○（同春）問三年內俗節沙溪曰俗節因朝奠兼上食行之似太盛朝上食後別設無妨

（按）士之月半奠不見於經而東俗設饌甚盛與月朔無別殊非禮意然狃於習俗猝難變改則依沙溪差減行之之說或不至大悖耶○又按馮氏生忌之祭實非禮之禮先儒已斥之三年之內則有象生之義於朝上食後別設數品饌而儀如朝夕奠恐亦不妨否

諸具（朔日○俗節生日附）

蔬菜 **淸醬** **米食**（卽餅）**麪食** **飯** **羹** **肉** **魚** **匕** **筯** **楪** **盞** **熟水**

○餘幷同上初終小斂奠條俗節生日則參用時食不設飯羹

有新物則薦之

如上食儀

（劉氏）曰五穀百果一應新熟之物必以薦之

（按）栗谷論祠堂薦新有曰若五穀可作飯者則當具饌數品同設儀如朔參若魚果之類及菽小麥等不可作飯者則於晨謁時啓櫝而單獻以此推之三年內薦新五穀之可作飯者作飯用於上食其餘於上食及奠同設爲宜

諸具（薦新）

新物（與下祭禮俗節條參看）

弔

凡弔皆素服

幞頭衫帶皆以白生絹爲之（退溪）曰素冠雖不可無白衣白帶甚可

奠用香茶燭酒果（國俗不用茶）

有狀或用食物則別爲文

（溫公）曰奠貴哀誠酒食不必豐腆○（頤庵）曰今俗致奠爭相侈靡以爲不若是不足以行禮或未易辦則遂不行之惑矣

諸具（弔奠）

白衣白帶香燭果或食物（即餅多少隨宜隻雞亦可）酒瓶或盞盤

盥盆帨巾（並弔奠者所盥洗）

狀式

具位姓某

某物若干

右謹專送上

某人（儀節某官某公內喪云某封某氏）靈筵聊備奠儀伏惟

歆納謹狀

年　月　日具位姓某狀

皮封式

狀上

某官（備要有某公二字○內喪云某封某氏）靈筵　具位姓某謹封

謝狀式　三年之喪未卒哭只令子姪發謝書（備要）（無子姪以族人代）

具位姓某

某物若干

右伏蒙

尊慈（平交改尊慈爲仁私降等去伏蒙尊慈四字）以某（發書者名）某親

違世

特賜（平交以下改賜爲貺）奠儀（襚賻隨事）下誠（平交不用此二字）不任哀感之至謹具狀上（平交以下改上爲陳）謝謹狀

年　月　日具位姓某狀

皮封式

狀上

某官（備要有座前二字）　具位姓某謹封

祭文式（儀節）

維

年號幾年歲次某年某月干支朔某日干支忝親（備要隨所稱）某官姓某謹以清酌庶羞之奠致祭于

某親某官某公之柩云云（別爲文字以敘情意）尚

饗

賻用錢帛

有狀惟親友分厚者有之

諸具（賻）

錢帛（卽布屬○並多少隨宜）**衣服**（卽襚斂時所助）

狀式 同上奠狀式但改奠儀爲賻儀

謝狀式 同上奠狀謝式

具剌通名

賓主皆有官則具門狀否則名紙榜子（備要）先使人通之與

禮物俱入

門狀式

某位姓某

右某謹詣

門屛（平交去此四字）祗慰

某位（平交云某官）伏聽

處分（平交去此四字）謹狀

年號　月　日某位姓某狀

榜子式（備要）

某官姓某　慰

入哭奠訖乃弔而退

旣通名喪家炷火燃燭布席（儀節）主人以下各就位（靈座東南）皆哭以俟護喪出迎賓賓入至廳事進揖曰竊聞某人傾背不勝驚怛敢請入酹（河西曰酹當作奠○備要不奠則改酹爲哭）並伸慰禮護喪引賓入靈座前哭盡哀再拜焚香跪（儀節）（若衆賓則尊者獨詣）酹酒（備要）（執事者跪奉盞與賓賓受之還授執事置靈座前）

俛伏興護喪止哭者祝（西向）跪讀祭文奠賻狀於賓之右畢興賓主皆哭盡哀賓再拜（儀節）焚祭文主人哭出（輯覽阼階下）西向稽顙再拜賓亦哭東向答拜進曰不意凶變某親某官奄忽傾背（若亡者官尊卽云捐館生者官尊則云奄棄榮養存亡俱無官卽云色養）伏惟哀慕何以堪處主人對曰某罪逆深重禍延某親伏蒙奠酹並賜臨慰（備要）（不奠則無奠酹並賜四字）不勝哀感又再拜賓答拜（胡儀孝子尊弔人卑則側身避位候孝子伏弔卑者卽跪還須詳緩去就無令跪伏與孝子齊）又相向哭盡哀

賓先止寛譬主人曰脩短有數痛毒柰何願抑孝思俯從禮制乃揖而出主人哭而入護喪送至廳事主人以下止哭（出就次）

〔曲禮〕知生不知死弔而不傷知死不知生傷而不弔○〔曾子〕曰朋友之墓有宿草而不哭焉○〔曲禮〕臨喪不笑望柩不歌入臨不翔○〔檀弓〕弔於人是日不樂不飮酒食肉○又曰死而不弔者三畏厭溺○又曰有殯〔註〕三年之喪聞遠兄弟之喪雖緦必往非兄弟異姓雖鄰不往○〔雜記〕三年之喪不弔有服而將往哭之則服其服而往○〔少儀〕尊長於己踰等奚事不特弔○〔雜記〕凡喪服未畢有弔者則爲位而哭拜○〔廣記〕路遠或有故不及赴弔者爲書慰問

慰人父母亡疏式

適孫承重者同

某頓首再拜言（平交云頓首言降等止云頓首）不意凶變（亡者官尊云邦國不幸）先某位（無官云先府君母云先某封無封云先夫人〔備要〕改夫人爲孺人承重云尊祖考某位尊祖妣某封〔語類〕問妾母之稱曰五峯稱妾母爲小母南軒亦然）奄棄榮養（亡者官尊云奄捐館舍生者無官云奄違色養承

訃驚怛不能已已伏惟（平交云恭惟降等云緬惟）孝心純至思慕號絶何可堪居日月流邁遽踰旬朔（經時云已忽經時已葬云遽經襄奉卒哭小祥大祥禫隨時）哀痛柰何罔極柰何不審自罹荼毒（父在母亡云憂苦）氣力何如（平交云何似）伏乞（平交云伏願降等云惟冀）

强加餐粥（已葬云疏食）俯從禮制某役事所縻（在官云職業有守）未由奔慰其於憂戀無任下誠（平交以下但云未由奉慰）悲係增深謹奉疏（平交云狀）伏惟鑑察（平交以下去此四字）不備謹疏（平交云不宣謹狀）

年號　月　日具位（降等云某郡）姓某疏（平交云狀）上

某官大孝（母亡云至孝承重則大孝至孝上當加承重二字）苫前（平

交以下云次（既葬改苦爲哀）

皮封式（重封同）

疏（隨改同前）上

某官大孝（隨改同前）苦前（隨改同前）　具位（降等同前）姓某謹封

慰人祖父母亡狀式（謂非承重者伯叔父母姑兄姊弟妹妻子姪孫同）

某白不意凶變（子孫去不意凶變四字凶者官尊改云邦國不幸）

尊祖考（祖母曰尊祖妣伯叔父母姑隨改兄姊弟妹改尊爲令降等改爲賢妻則云賢閤）某位（內喪云某封無官云府君、姑姊妹則稱以夫姓云某宅尊姑令姊妹〇子卽云伏承令子）

幾某位、（姪孫並同降等改令爲賢）奄忽

違世（凶者官尊云奄捐館舍）承

訃驚怛不能已已（妻改怛爲愕子孫去承訃以但下八字云不勝驚怛）伏惟（平交云恭惟降等云緬惟）

孝心純至（伯叔父母姑云親愛加隆兄姊弟妹云友愛加隆妻云伉儷義重子姪孫云慈愛隆深）哀

慟摧裂（伯叔父母姑兄姊弟妹云哀慟沈痛妻云悲悼沈痛子姪孫云悲慟沈痛）何可

勝任（伯叔父母以下改勝任爲堪勝）孟春猶寒（寒溫隨時）不審

尊體何似（稍尊云動止何如降等云所履何似）伏

乞（平交云伏願降等云惟冀）

深自寬抑以慰

慈念（其人無父母卽云遠誠、連書不上）某事役所

縻（在官云職業有守）未由趨（平交以下改趨爲奉）

慰其於憂想無任下誠（平交以下去其於以下八字但云悲係增深）謹

奉狀伏惟

鑑察（平交以下去伏惟鑑察四字）不備（平交以下改備爲宣）謹狀

年號　月　日具位（降等云某郡）姓名狀上

某位服前（平交以下改前爲次）

皮封式（重封同）

狀上

某位服前（隨改同前）　具位（降等同前）姓名謹封

祖父母亡答人慰狀式（謂非承重者、伯叔父母

（姑兄姊弟妹妻子姪孫同）

某白家門凶禍（伯叔父母姑兄姊弟妹云家門不幸、妻云私家不幸、子姪孫云私門不幸）先祖考（祖母云先祖妣、伯叔父母云幾伯叔父母、姑云幾家姑、兄姊云幾家兄、幾家姊、弟妹云幾舍弟、幾舍妹、妻云室人、子云小子某、姪云從子某、孫曰幼孫某）奄忽棄背（兄弟以下云奄逝、子姪孫云遽爾夭折）痛苦摧裂（伯叔父母姑兄姊弟妹云摧痛酸苦、妻云

悲悼酸苦、子姪孫云悲念酸苦）不自勝堪（伯叔父母以下改勝堪爲堪忍）伏蒙尊慈（平交云仰承仁恩）特賜（平交改賜爲垂、降等去伏蒙以下六字、但云特垂）慰問哀感之至不任下誠（平交改哀感以下八字、爲其爲哀感但切下懷、降等但云哀感良深）孟春猶寒（寒暄隨時）伏惟（平交云恭惟、降等云緬惟）某位尊體起居（平交不用起居、降等去某位以下六字、但云動止）萬福某即日侍奉（無父母不用此句）幸免佗苦未由面訴徒增哽塞謹奉狀上（平交以下改上爲陳）謝不備（平交以下改備

（爲宣）謹狀

年號　月　日某郡姓名（翰墨大全祖父母喪云縗服姓某、妻喪云朞服）

（姓某）狀上

某位座前謹空（平交以下去謹空二字）

皮封式（重封同）

狀上

某位座前（縗服人或朞服人隨改）姓名謹封

聞喪

始聞親喪哭

親謂父母也、以哭答使者、問故、又哭盡哀

易服

（儀節）男子去冠及上服、婦人去首飾及華盛之服、被髮徒跣、不食、哭擗無數、裂布爲四脚、（備要）斂髮、爲髻著四脚

巾白布衫繩帶麻屨

遂行

日行百里、不以夜行（奔喪惟父母之喪見星而行見星而舍）雖哀戚猶避

害也

（（孔子）曰婦人不百里而奔喪）

諸具（易服遂行）

四脚巾（（大全）用布一方幅前兩角各綴一大帶後兩角各綴一小帶覆頂四垂因以前邊抹額而繫大帶於腦後復收後角而繫小帶於髻前亦名幞頭）**白布衫**（道袍直領之類）**繩帶** **麻屨** **素車**（若病不堪步則乘之）

道中哀至則哭

哭避市邑喧繁之處○司馬溫公曰今人奔喪及從柩

行者遇城邑則哭過則止是飾詐之道也

望其州境其縣境其城其家皆哭

家不在城望其鄉哭

入門詣柩前再拜再變服就位哭

（奔喪）入門左升自西階（儀節）詣柩前且拜且哭初變服如初喪（（儀節）就東方被髮徒跣不食）柩東西向坐哭盡哀又變服如大小斂（（奔喪註）西面坐哭括髮袒）

諸具（變服）

括髮麻（即麻繩）**免布** **布巾**（並同上初終括髮條）

後四日成服

與家人相弔賓至拜之

諸具（成服）（同上本條）

若未得行則爲位不奠

設椅以代尸柩左右前後設位哭如儀但不設奠（若喪側無子孫此中設奠如儀）

諸具（未得行爲位）**椅** **席** **奠**（即朝夕奠同上初終始死奠條）

變服（（備要）變字成之誤）

亦以聞後之第四日

諸具（成服）（同上本條）

在道至家皆如上儀

喪側無子孫則在道朝夕爲位設奠至家但不變服其

相弔拜賓如儀

若既葬則先之墓哭拜

之墓者望墓哭至墓哭拜如在家之儀未成服者變服於墓歸家詣靈座前哭拜四日成服如儀已成服者亦然但不變服

（備要）奔喪既除喪而後歸亦括髮據此成服而奔喪者恐當有括髮○奔喪註齊衰大功小功緦服之親奔在除服之後者惟首免腰麻絰於墓所哭罷即除○（儀節）戴白布巾

諸具（之墓哭）

括髮麻免布（並同上初終括髮條）**白布巾**（同上成服心喪條）**腰絰**（同上成服條○免布以下齊衰以下除服後奔喪者所服）

齊衰以下聞喪爲位而哭

尊長於正堂卑幼於別室

（奔喪）哭父之黨於廟母妻之黨於寢師於廟門外朋友於寢門外所識於野張帷○又曰無服而爲位者惟婦人降而無服者

若奔喪則至家成服

奔喪者釋去華盛之服裝辦即行既至齊衰望鄉而哭

大功望門而哭小功至門而哭（奔喪）緦麻即位而哭入門詣柩前哭再拜成服就位哭弔如儀

（雜記疏）小功以下値主人成服之節與主人皆成之大功以上必竟日數而後成服

若不奔喪則四日成服

不奔喪者齊衰三日中朝夕爲位會哭四日之朝成服亦如之（栗谷曰降大功者亦同）大功以下始聞喪爲位會哭四日成服亦如之皆每月朔爲位會哭月數既滿次月之朔乃爲位會哭而除之其間哀至則哭可也（栗谷曰師喪欲行三年朞

者不能奔喪則當朝夕設位而哭四日而止情重者不止此限○又曰師友雖無服月朔會哭亦同）

（尤庵曰喪服當從聞訃日計之）

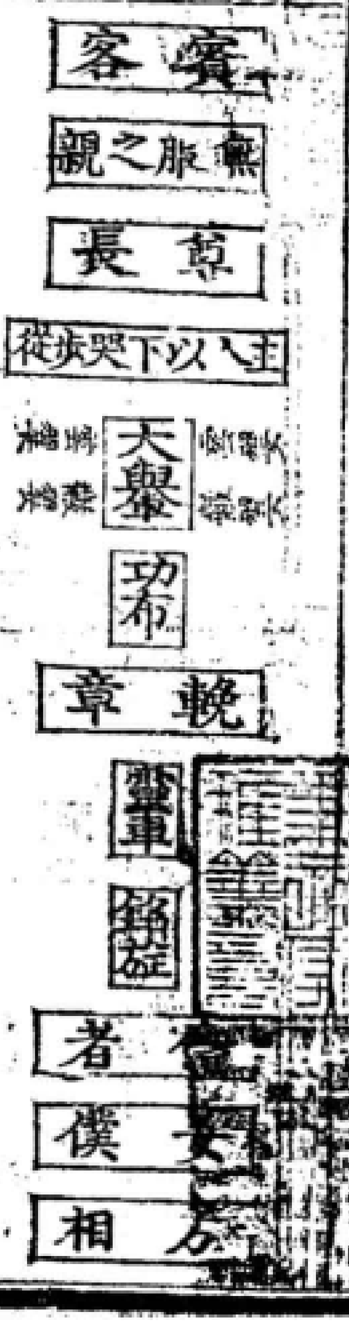
（按爲位哭除之文此則指不在喪側者而言其去喪側不遠者自當哭於靈座而除之）

諸具（齊衰以下聞喪爲位成服）

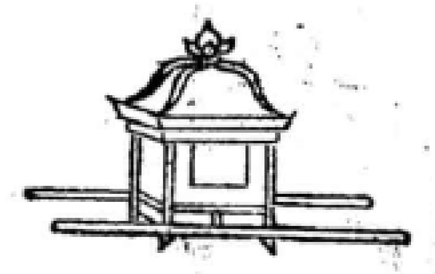
椅席

四禮便覽卷之五圖式

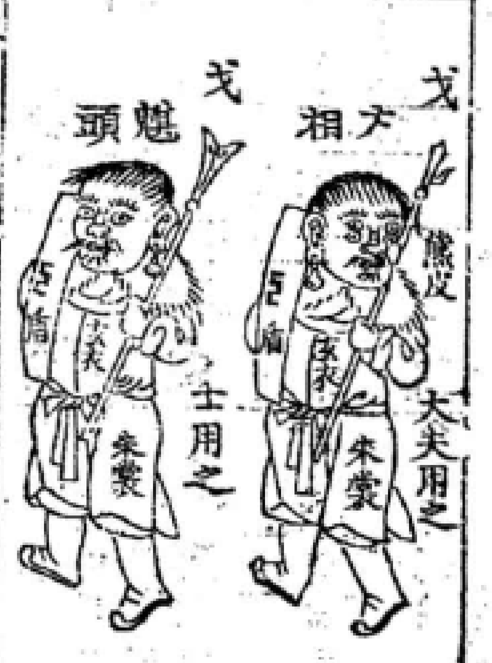
發引之圖


賓客
親之服無
尊長
主人以下哭步從
大轝
功布
輓章
靈車
銘旌
者
僕
相

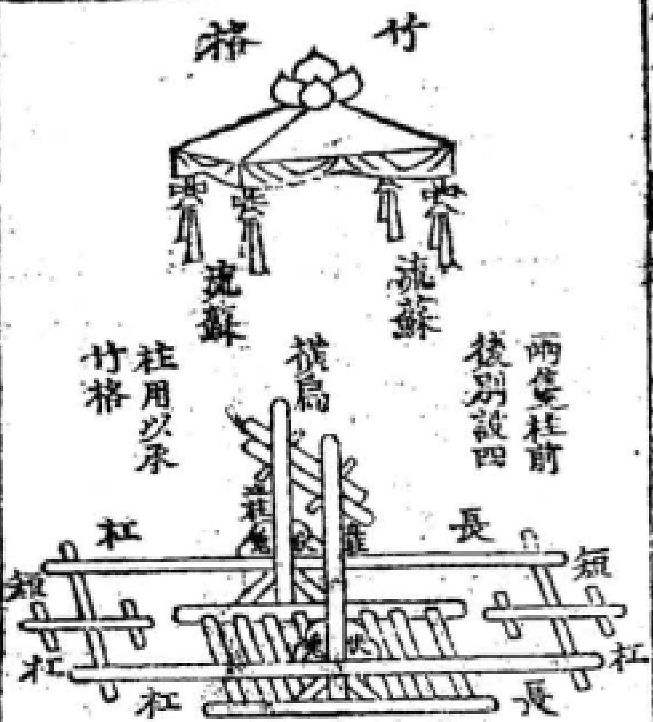
靈車圖



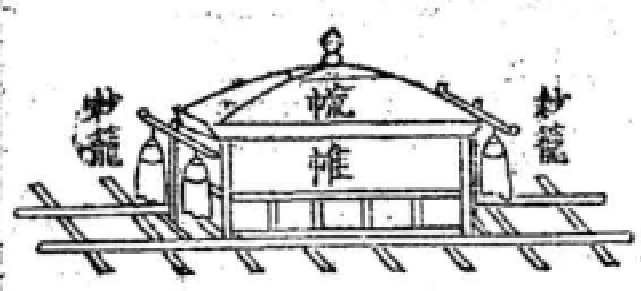
方相圖


戈
方相
熊皮
玄衣
朱裳
大夫用之
戈
魌頭
玄衣
朱裳
士用之

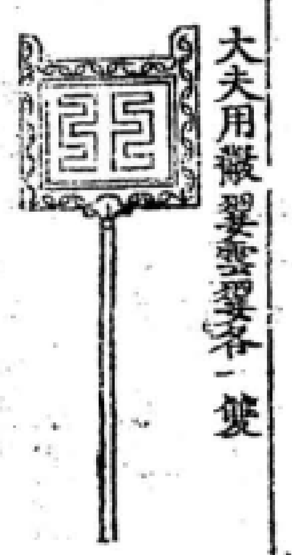
喪轝圖


竹格
流蘇
流蘇
兩傍柱前後別設四柱用以承竹格
橫扃
長杠
短杠
杠
短杠
杠
長杠
方牀

俗制小轝圖

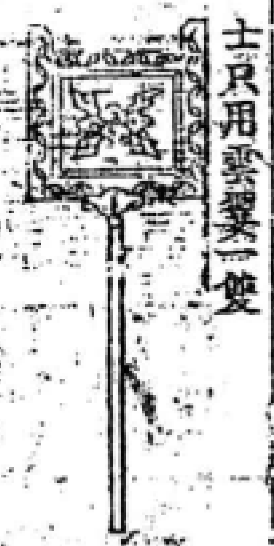


黻翣圖



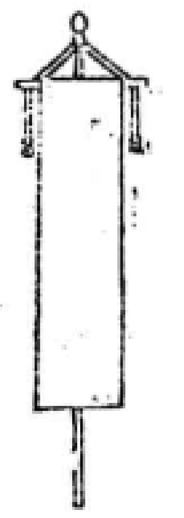
大夫用黻翣雲翣各一雙

雲翣圖

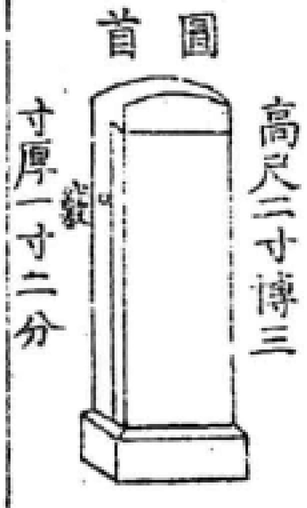


士只用雲翣一雙

功布圖

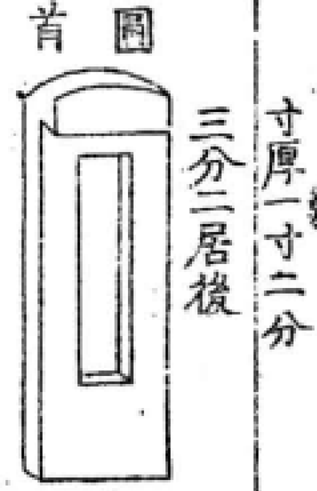


神主全圖



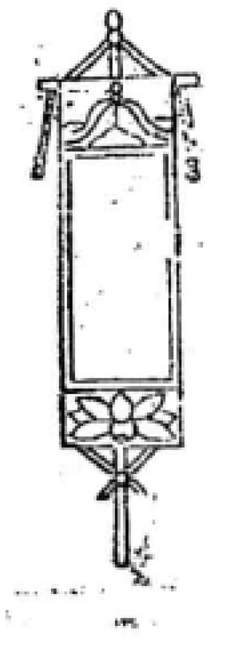
高尺二寸博三寸厚一寸二分

神主後圖

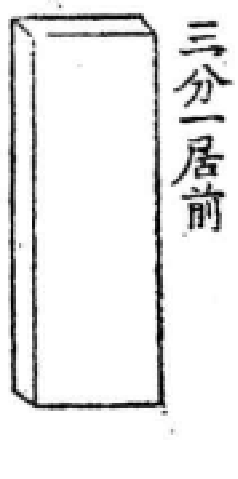


三分二居後

輓詞圖

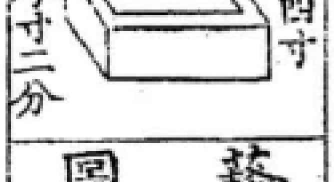


神主前圖



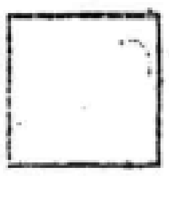
三分一居前

趺圖



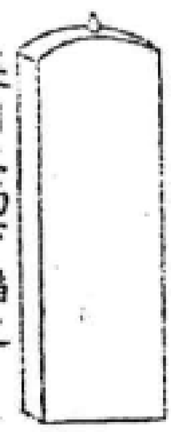
方四寸厚寸二分

藉圖



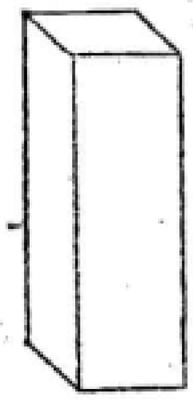
考位用紫妣位用緋

韜圖



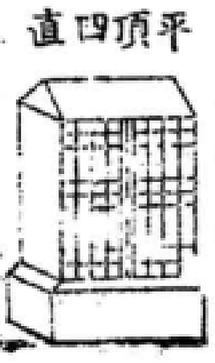
與主身齊式如斗帳白上而下韜之

櫝盖圖



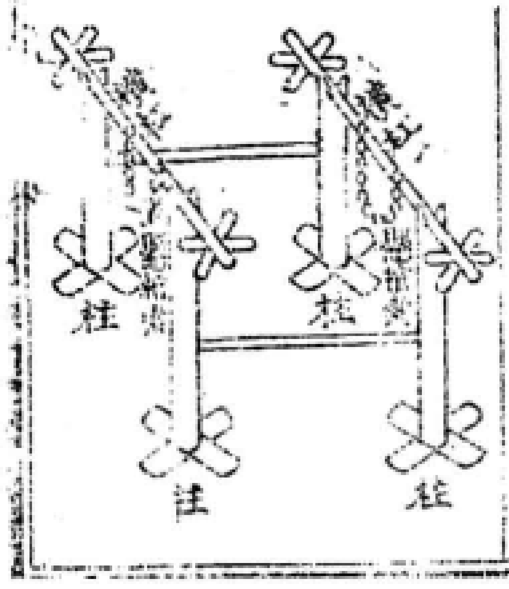
四向韜下

窓櫝圖

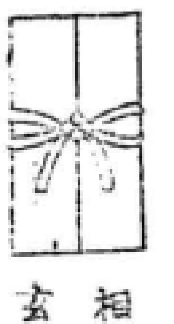


前作兩窓下作平底臺座

轆轤圖

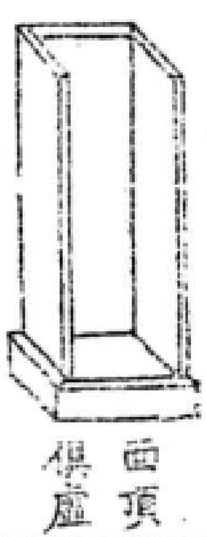


玄纁圖



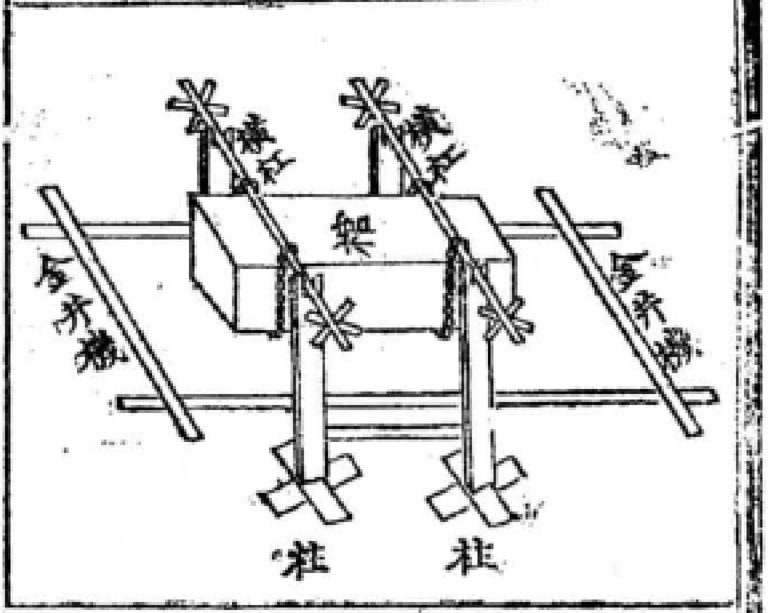
相向而卷玄纁纁閤

櫝座圖

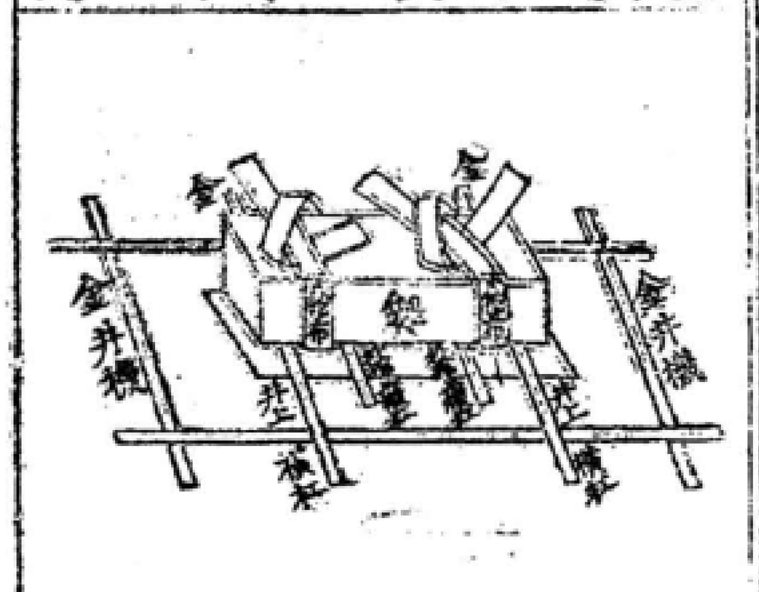


兩頭俱虛

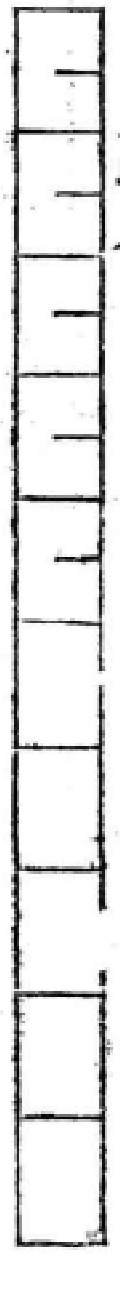
轆轤下棺之圖



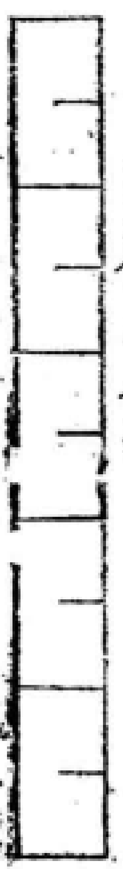
金井上去橫杠下棺之圖



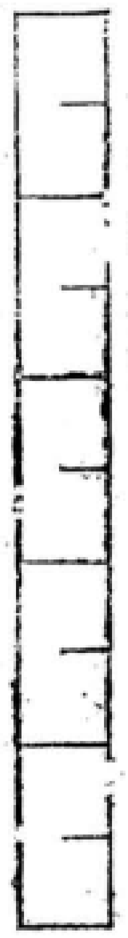
周尺



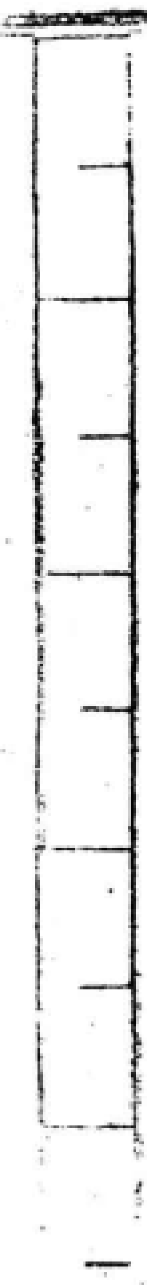
造禮器尺半



營造尺半



布帛尺半



四禮便覽卷之五

喪禮三

治葬

三月而葬先期擇地之可葬者

司馬溫公曰古者大夫三月士踰月而葬今皆三月而葬然世俗信葬師之說以爲子孫貧富貴賤賢愚壽夭盡繫於此而爭論紛紜無時可決正使殯葬實能致人禍福爲子孫者其悖禮傷義無過於此然孝子之心慮患深遠必求土厚水深之地而葬之也○程子曰卜其宅兆卜其地之美惡也非陰陽家所謂禍福者也拘忌者或以擇地之方位決日之吉凶甚者不以奉先爲計而專以利後爲慮非孝子安厝之用心也惟五患不得不謹須使佗日不爲道路城郭溝池貴勢所奪耕犂所及也（一本云所謂五患者溝渠道路村落井窰）

啓期告于賓（既夕禮）（儀節既得地則擇日預先以啓期告于親賓姻婭僚友之當會葬者）

（按得地擇日後祝亦當因朝奠告于靈筵）

諸具（治葬）

祝、**司書**（發書告期者）**祝板**

告辭式（新補）

今已得地於某郡某里（祔葬先塋則此下當添先塋下三字）某坐之原，將以某月某日襄奉（合葬則不言得地某所，但云將以某月某日合窆于某親某官府君或某親某封某氏之墓）敢告（妻弟以下云茲告）

書式（新補）

某親某人葬禮將以某月某日行於某郡某里某

月某日，當啓殯，謹專人（不專人則改人爲書）告期

年號　月　日護喪姓名上

某位座前

皮封式（新補）

狀上

某位座前

擇日開塋域祠后土

主人既朝哭，帥執事者於所得地，掘兆四隅（皇朝制塋地一品九十步、每品減十步、七品以下不得過三十步、庶人止於九步）外其壤，掘（其）中，南其壤（不問何向背、但以前爲南）各立一標，當南門立兩標，擇遠親或賓客一人告后土氏（丘氏曰改后土氏爲土地之神）祝帥執事者設位（用新潔席）於中標之左南向，設盞注酒果脯醢於其前（席之南端）又設盥盆帨巾於其東南，告者吉服入立於神位之前北向，（主人於告者之右、去杖脫絰、西向立、不與祭）執事者在其後（沙溪曰西上）皆再拜，告者與執事者皆盥帨（告者進跪位前）執事者一人取酒注西向跪，一人取盞東向跪，告者（取注）斟酒反注，取盞酹于神

位前（儀節傾酒于地、復斟酒置神位前）俛伏興少退（跪）祝執板立於告者之左東向跪讀（云云）訖復位，告者再拜，祝及執事者皆再拜，徹出，主人歸則靈座前哭再拜

（沙溪曰祔葬先塋使服輕者以酒果告之、亦當有參降之節○備要合葬則又告先葬之位）

諸具（開塋域祠后土）

祝、**執事者**、**童役者**（如葬師之類）**役夫**、**新潔席**、**祝板**、**果脯醢**、**酒注**、**盞盤二**（一用以酹酒者）**吉服**（告者及祝及執事者所服、見下祭禮墓祭條）**拜席**、**盥盆**、**帨巾**、**器用**（如斧鎌鍤及祀乃廣耳之類）**指南鐵**（用以

（審辨方位者）[illegible]（俗則以度塋域步數者）標（七一立中央四立四上二立南門）

○（同春）曰家禮后土祀無焚香一節后土地神故只求之於陰而不求之於陽義似如此

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名

敢昭告于

土地之神今爲某官姓名（書儀主人也○按若以主人名則文勢欠詳士喪禮哀子某爲其父某甫云云以此推之此下當添爲其父某官某公或爲其母某封某氏）營建

宅兆（合葬則改營建宅兆爲合窆于某封某氏或某官某公之墓）

神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦于

神尙

饗

諸具（告先塋）

新潔席（有石牀則不具）香爐香盒祝板果脯醢酒注盞盤

二（一用以酹酒者○若合窆位則加具一）拜席盥盆帨巾

告辭式（[illegible]解）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某敢

昭告于

顯某親某官府君（或某封某氏合窆位則列書）之墓今爲孫（隨屬稱）

某官（內喪云某封某氏）營建宅兆○（此下當添于某所三字○若有先葬而合窆則改營建宅兆爲合窆于某親某封某氏或某親某官之墓）謹以酒果用伸虔告

謹告

諸具（合葬告先葬）

（同上告先塋條）

告辭式

（新補○親喪合祔使人告于舊墓似或有未校於心者告辭用孤哀名而奠酌則使人爲之可也○始至及告畢主人兄弟當有哭拜之節）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孤哀子（承重）

（稱孤哀孫旁親卑幼隨屬稱）某（弟以下不名）敢昭告于（弟以下但云告于）

顯考（母先葬云顯妣承重云顯祖考或顯祖妣旁親卑幼隨屬稱卑幼改顯爲亡）某官府

君（或某封某氏卑幼去府君二字）之墓某罪逆凶釁（旁親卑幼喪去某罪以下）

五字

先妣（母先葬云先考、承重云先祖考或先祖妣、旁親卑幼隨屬稱）見背（卑幼改見背爲喪逝）

日月不居葬期已屆將以某月某日祔（母先葬改祔爲合封）（旁親卑幼喪皆推此）于

墓左（母先葬改左爲右、旁親卑幼喪皆推此）昊天罔極（旁親卑幼喪改昊天罔極四字以他語）謹以（弟以下云茲以）酒果用伸虔告謹告（弟以下改用伸以下六字、爲用告厥由）

遂穿壙

穿地直下爲壙

（問）合葬夫妻之位、恐男當居右、朱子曰祭以西爲上則葬時亦如此、方是○（程子）曰合葬以元妃○（朱子）曰繼室、別營兆域

（按）今俗品字之制非禮之正也、元配祔、繼配葬於別岡、有先賢定論而鮮有行之者、可歎

諸具（穿壙）

莎土匠 **墓上閣**（俗稱甕家、用以覆壙上、蔽雨日者）**棺槨**（即漆棺後槨出者）

金井機（（備要）○用以安於地上、穿其內爲壙者、用木四條爲匡、匡外各留尺許、如井字形、匡內取棺槨之度其長短廣狹、又量四墻灰廣幾寸及棺槨外上下左右各剩幾寸、合計得幾尺督造）

又以定內槨、其四隅相交處著木釘使不動搖、又於機之縱橫四木正中、拼標以墨、以審正方位

金井蓋（俗稱掩壙、總鑰具、停役時用以閉鎖壙口者、或用薄板聯寸如門扇機與蓋左右相當處、施鐵樞鐵環（非目）以備開鎖）**曲尺**（（備要）所以度金井機者）**地平尺**（俗用二條木、作丁字形、當中柱面著繩墨、柱頭垂絲、絲末懸錘、安於壙底、視絲之當墨而驗其地平○穴淺隨宜、若合葬則依舊壙）**細繩**（（備要）所以度壙者）**器用**（（備要）○如曲鍤畚簣及直廣耳之類）

布巾布套布袋（並俗以爲莎土匠所著、至灰隔皆仍）

作灰隔

穿壙既畢、布石灰細沙黃土拌勻者、築實爲灰隔（築底厚二

三寸然後攤平其上、即於中間容棺之處、先布以淨灰、務取方正、以識底平、乃於四旁納三物拌勻者、以二三寸爲度、中實淨土亦如之、拼許皆築至八九寸或十餘度、視棺高加四五寸然後攤平其上、即於正中安內金井機、掘去所實淨土、盡淨灰而止、初築底者即爲地灰（語類）以薄板布于下、用油灰布其縫）如槨之狀（墻高於棺一寸許○若用槨則先築地灰然後下槨而躡實泥灰於槨外四墻（語類）仍用糯米汁、調淨灰、過灰四方薄塗、如俗屋壁塗沙）

（問）考妣二柩不無長短之差則齊其上乎、齊其下乎、沙溪曰當齊其上

（按）瀝青炭末之制載於家禮、而今俗無用之者、且先儒已多所論、故於本註並刪之○棺之有槨、古禮也、而家禮不用、豈以灰隔成石之後、已是無使上親膚而然耶、今人或有用之者、或有不用者、茲

（並著其制、以備參考）

諸具（作灰隔）

三物（**石灰**）（多少隨宜、四墻灰廣各六七寸許、天灰約厚數三尺（營造尺））**黃土**（於石灰用三分之一）**細沙**（於石灰用三分之二、或倍用之○三物或相等）**淨土**（作灰隔時用以實於淨灰上者、俗稱（母土））**內金井機**（用以安於築灰上、掘去其中淨土者、制同金井機而小、匡內四旁視棺欞各剩半寸許、以定內欞機面標墨一依外金井機、以備內外機照看）**薄板**（用以鋪地灰上者、長廣視棺欞稍剩厚一寸許）**油**（俗稱（法油）用以調淨灰、彌薄板縫者）**糯米**（煎取汁、用以調淨灰、塗壙內四旁者○或用楡汁）**紙**（用以塗壙內四旁不築灰處、以辟塵土者）**灰隔蓋**（卽（橫臺）用橫木五片或七片、厚約三四寸、長廣取足以加於灰隔四旁上各二寸（營造尺）每板相聯處交翦生脣約二三分、使相脗合、俗稱（沿翦））**槨**（卽外棺、制同內棺、厚二三寸、槨內四旁及高、視內棺各剩半寸許、板狹則聯板爲之○若用槨則先審地平、次安槨、槨內當腰處上下、橫以（同發伊）勿令旁板內縮、次築灰、以槨高爲準、亦以橫臺爲蓋）**器用**（箒以除地不潔、竹簁以簁三物、斗以量三物、木桶以汲水、甕以盛水、瓢以勺水、杵以擣灰、畚以運三物、鏝以削平灰面○冬月用釜煖水、以便調和三物）

刻誌石

用石二片、葬之日、埋之壙前近（[illegible]）

（按）誌今用燔瓷、制極精好、從俗爲宜、且依俗制、用片灰刻字亦可○造明器下帳苞筲甖、家禮既有不用亦可之文、朱子答陳安卿問曰某家不曾用、今從朱子定論、並下文言明器等處刪之

諸具（刻誌石）

刻石二（一爲蓋一爲底、用琓石爲之、長廣隨宜、用沙石砥礪磨治令滑、刻大字於蓋石上面、又刻小字文於底石上面）或**燔瓷**（用以代石誌者、隨文多少、燔造幾片、其一書誌蓋所書大字、其餘細書其文、每片各塡次第於一隅省用（回回青）或以（石間朱）書之、加水土重燔）**片灰**（亦用以代石誌者、用木爲匡、用灰沙土三物拌勻者、泥擣築其中、然後撤去木匡、造幾片、如甎甓狀、做誌蓋誌底式、每片各書一大字而淺刻之、用炭屑灰末、和法油塡滿其畫令平、細字則於各片、書三四字、亦於各片、書其第次如上）

誌蓋式

某官（無官則隨所稱）某公（此下當添諱某二字）之墓（崇禎以後、我東士大夫家多以有 明朝鮮國五字、首揭於某官之上）

誌底式

某官某公諱某字某某州某縣人考諱某某官母（備要此下有某字）氏某封某年月日生敍歷官遷次某年月日終某年月日葬于某鄉某里某處娶某氏某

人之女子男某某官女適某官某人

婦人誌蓋式

某官姓名（夫公則云某官某公）（此下當添諱某二字）某封（某封上當添配字夫無官則但云妻）某氏（某氏上或書某郡二字）之墓

婦人誌底式

敘年若干適某氏因夫子（（輯覽）謂夫及子也）致封號（其餘措語與男子誌底式參用）

造大轝翣

古者柳車制度甚詳，今不能然，但從俗爲之，取其牢固平穩而已（儀節）大夫用黻翣雲翣，士用雲翣

（（按）大轝之制固好而有非貧家所能辦者從俗制用喪轝無妨）

諸具（造大轝）

大轝（（家禮本註）用兩長杠，杠上加伏兔，附杠處爲圓鑿，別作小方牀以載柩，足高二寸，旁立兩柱，柱外施圓枘，令入鑿中，長出其外，枘鑿之間須極圓滑，以膏塗之，使其上下之際，柩常適平，兩柱近上，更爲方鑿，加橫扃，扃兩頭出柱外者，更加小扃，杠兩頭施橫杠，橫杠上施短杠，短杠上或更加小杠，仍多作新麻大索，以備扎縛，以竹爲之格，以綵結之，上如撮蕉亭，施帷幔，四角垂流蘇而不可太高，不須太華，若道路遠叏，不可爲此虛飾，但多用油單裹柩，以防雨水而已）

[illegible]（（馮杰）具卽今俗上下通用者，其制略倣大轝，但不用小方牀，只用帷蓋，上施仰帳，前後設四紗籠以備明燭）

黻翣　二（大夫所用，以木爲匡，方二尺（周尺），兩角高角廣二寸，高四寸，合高二尺四寸，衣以白布或厚紙，用紫色畫爲亞形，其緣畫雲氣）

雲翣　二（大夫士所用，制同黻翣，但畫爲雲氣，緣亦如之○並以竹爲杠，長五尺，俗刻木爲荷葉狀而綠漆，設於杠頭以承翣）

作主

用栗櫝用黑漆

諸具（作主）

執事者（子弟一人監造）**木手** **新鑿牀[illegible]**（用以安主材者）**主材**（（家禮本註）趺方四寸，厚寸二分（周尺），鑿之洞底，以受主身，高尺二寸，博三寸，厚寸二分，剡上五分爲圓首，寸之下勒前爲頷而判之，四分居前，八分居後，頷下陷中，長六寸，廣一寸，深四分，合之植於趺下，齊竅其旁以通中，圓徑四分，竅居三寸六分之下，下距趺面七寸二分）**粉**（用以塗主面者）**[illegible]**

膠（（備要）○用以煎取汁和粉者）**木賊**（（備要）○用以磨滑主身者○粉以下用餘留置以備題主時改書誤字之用）**韜**（（書儀）考紫紗緋○用以韜主者，制如斗帳，方闊視主，樣用厚紙貼褙，令堅剛，裹之以帛，合縫居後之中，方四寸許，長尺二寸許，自上而下韜之，與主身齊，俗於頂之中央著圈（備要）以便開合）**藉**（（書儀）○用以藉櫝內，首紫緋，同韜，方闊與櫝內同，疊布加厚，裹之以帛）

櫝座（用板爲之黑漆之丹漆其內內方四寸許稍寬於趺高尺二三寸允主身稍高面頂俱虛底板四方各出半寸許以受蓋底板下四隅有跗高寸許又於前面下横貼板如闕高與趺齊）**韜** **蓋**（四向直下容韜櫝座但後面下虛）**藉**（用以盛主者）或**兩牕櫝**（家禮圖平正四直前作兩牕下作平底臺座）**布巾布褁**（並俗以爲木工所著）

遷柩

發引前一日因朝奠以遷柩告（備要發引上有啓殯二字）

（儀節）五服之親皆來會各服其服入就位（既夕禮）外內不哭**設朝奠祝斟酒訖北面跪告**（云云）**俛伏興主人以下**

哭盡哀再拜

（備要今人有塗殯者則當用古禮奠如小斂○小記久而未葬者惟主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已註朞以下至緦之親至月數足而除猶必收藏以俟送葬也）

（按小記兄弟既除喪及其葬反服其服報虞卒哭則免如不報虞則除之據此則反服而送葬者當卒哭而除若依古禮以慢葬而不報虞則當葬訖即除）

諸具（遷柩）

祝執事者祝板（即朝奠饌○若塗殯則啓殯時別設奠）

告辭式

今以吉辰遷

柩敢告（妻弟以下云玆告）

奉柩朝于祖

將遷柩（儀節）**祝跪告**（云云）**俛伏興役者入婦人退避主人及衆主人輯杖**（儀節舉之不拄地）**立視祝以箱奉魂帛前行詣祠堂前執事者奉奠及椅卓次之銘旌次之役者舉柩次之主人以下哭從男子由右婦人由左重服在前輕服在後服各爲序侍者在末無服之親男居男右女居女左皆次主人主婦之後婦人皆蓋頭至祠堂前**（備要中門當開非宗子則不當開）**執事者先布席**（兩階間當中）**役者致柩於其上北首而出婦人去蓋頭祝帥執事者設靈座及奠于柩西東向主人以下就位立哭盡哀止**○（儀節）人家狹隘難於遷轉今擬奉魂帛以代柩則奉奠椅卓前行銘旌次之魂帛又次之至祠堂前置魂帛於席上北向

（尤庵曰古人謂廟曰祖雖禰廟之家亦可謂之祖矣○又曰宗家遠則朝祖不得已似當闕之矣）

諸具（朝祖）

執事者（五人）**役夫**（八人以魂帛代柩則不備）**新潔席**、**蓋頭**（制見上成服條）

告辭式（儀節）

請朝

祖

遂遷于廳事

執事者設帷於廳事役者入婦人退避祝奉魂帛導柩右旋主人以下男女哭從如前詣廳事執事者布席役

者置柩于席上南首而出祝設靈座及奠（卽朝祖時執事所奉）于柩前南向主人以下就位坐哭○（儀節）今人家未必有廳又有堂其停柩之處卽是廳事略移動可也（若以魂帛代柩朝祖則朝祖後舉魂帛奉安于靈座卽於停柩處略加移動以存遷柩之意）

諸具（遷于廳事）

帷（卽幃用以設於堂以障柩者）**席**

乃代哭

如未斂之前以至發引

親賓致奠賻

如初喪儀

（丘氏）曰初喪奠用香茶燭酒果至是親厚者用牲可也

諸具（奠賻）

同上成服奠賻條

狀式　同上成服奠賻條本式

祭文式　同上成服奠賻條本式

陳器

方相在前次銘旌（去跗執之）次靈車次大轝（儀節）轝前

有功布轝傍有翣（黻前雲後）

（旣夕禮疏）朝祖之日已陳器夜斂藏之至厥明更陳之

諸具（陳器）

役夫（用以載轝者）**轝夫**（用以擔轝者多少隨宜）**擔夫**（用以奉靈車擡布翣銘者）

方相（（家禮本註）狂夫爲之冠服如道士執戈揚盾四品以上四目爲方相以下兩目爲魌頭○（周禮）四人蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳）**魂車**（（開元禮）○卽靈車用木爲之以奉魂帛者○轝及黻翣雲翣已見上造大轝條）**紼**（（檀弓）○（疏）引棺索○至下棺仍之）**銘旌**（綴於杠頭刻木

（爲龍鳳頭塗以彩口含圓環垂以流蘇上下有軸）**功布**（用以拂去柩上塵者發引時祝執此以指麾役夫用白熟布稍細者三尺〔帛尺〕爲之以竹爲杠長五六尺〔營造尺〕飾如銘旌之杠但不設下軸）**輓詞**（親戚知舊作詞以哀之者以厚紙爲旌書其文上下用小軸以竹爲杙杠頭略有飾原執紼者輓歌當在大轝之前〇〔丘氏〕曰左傳公孫夏命其徒歌虞殯杜預註云虞殯送葬歌也則執紼者輓歌其來遠矣）**鐸**（〔備要〕〇用以齊衆者俗稱搖鈴）**覆**（〔備要〕〇用油單或油紙爲之大轝靈車旌布翣輓皆有備）**布巾**（俗以爲轝夫所著〇所陳之器各有所守預申戒飭發引時使不失次）

日晡時設祖奠

饌如朝奠（〔書儀〕如殷奠）祝斟酒訖北向跪告（云云）俛伏興餘如朝夕奠儀（〔既夕禮〕宵爲燎于門內之右）〇司馬溫公曰若柩自他所歸葬則（〔儀節〕啓行前一日因朝奠祝跪告云云）行日但設朝奠（〔儀節〕納大轝於庭祝跪告云云）哭而行至葬乃備此及下遣奠禮

（〔沙溪〕曰晡申時也夕上食後設奠而兼行夕奠爲是以厥明徹奠之文觀之可見）

諸具（祖奠）

饌炬

告辭式

永遷之禮靈辰不留今奉
柩車式遵祖道

厥明遷柩就轝

轝夫納大轝於中庭（南向）執事者徹祖奠祝北向跪告（云云）遂遷靈座置傍側（載轝於大門外則祝奉魂帛先行侍者各執椅卓香案隨之至載轝處）婦人退避召役夫遷柩就轝乃載（〔輯覽〕尸首在南）以索維之令極牢實主人從柩哭降視載婦人哭於帷中載

畢祝帥執事者遷靈座于柩前南向（祝安魂帛箱于靈座）

告辭式

今遷
柩就轝敢告（妻弟以下云茲告下同）

附**自他所返柩前一日告辭式**（〔儀節〕）

今擇以某日將還故鄉敢告

行日告辭式（〔儀節〕）

今日遷

柩就轝敢告

乃設遣奠

饌如朝奠惟婦人不在（高儀）祝（斟酒訖）跪告（云云）（儀節）主人以下哭拜遂徹奠

（按）本註有奠畢執事者徹脯納苞中置舁牀之文而旣不用明器則納苞中、已無所施故今刪之、然神道依於飮食、孝子之心、雖須臾之頃、何忍使神無憑依之所乎、或問於曾子曰旣奠而包其餘、猶旣食而裹其餘乎、君子旣食則裹其餘乎、曾子曰吾子不見大饗乎、夫大饗旣饗卷三牲之俎、歸于賓館、父母而賓客之、所以爲哀也、子不見大饗乎、以此觀之、其意甚微、恐不可全廢、世之好禮者或有裹遣奠餘脯納于靈車而行者、此雖涉於義起而蓋原於徹脯納苞中之禮、從之恐亦無妨耶○今人例於遣奠前先行上食、或遣奠時兼設上食、蓋爲路中難於設食也、然奠與食自有先後之序、且於發引條明言食時上食則不可從俗行之也

諸具（遣奠）

席（卽地衣之類、用以設於大轝前以安靈座者）**饌**（如朝奠）**紙**（或油紙、用以裹遣奠餘脯者）**盥盆帨巾**

告辭式（高儀）

靈輀旣駕往卽幽宅載陳遣禮永訣終天

祝奉魂帛升車焚香

奉魂帛香火別以箱盛主置帛後婦人乃蓋頭出帷降階立哭守舍者哭辭盡哀再拜而歸尊長則不拜

（按）奉魂帛香火一句、家禮在陳器條、今移置于此○婦人從柩似不便、依守舍者哭辭、恐無妨

諸具（奉魂帛）

侍者（喪服疏、僕隷爲之○俗稱行者、二人或四人）**女僕**（俗稱哭婢、二人或四人、（布羅兀）爲其所著）**主箱** **脯**（○此時當以靈座之具隨之）

發引

柩行

方相等前導如陳器之序（椅卓在靈車之前）

諸具（柩行）

執事者（護引行者）**炬**（卽燎、多少隨宜、日昏則用之、又道遠經宿則於所止、設於庭及門）**燭籠**（備要）○多少隨宜○餘並見上陳器條

主人以下哭步從

如朝祖之序（開元禮註墓遠及病不堪步者主人及諸子皆乘惡車、去塋三百步皆下）

（按婦人不從宜從俗說白幕之制並正文男女二字而刪之、必欲依禮臨壙則追後直到幄次似當）

諸具（哭步從）

惡車（或襆馬）**素轎**（婦人所乘）

尊長次之、無服之親又次之、賓客又次之

皆乘車馬、親賓或先待於墓所、或出郭、哭拜辭歸

（開元禮、出郭、若親賓還者、權停柩車、尊行者皆下車馬、親賓以次就柩車之左、向柩立哭、卑者再拜而退、）

（親賓既還、皆乘車馬）

親賓設幄於郭外道傍、駐柩而奠

如在家之儀

諸具（親賓奠）

幄（俗用遮日揮帳之類○餘並同上成服弔奠條）

祭文式（同上成服奠賻條本式）

塗中遇哀則哭

若墓遠則每舍（周禮註所解止之處○集說舍三十里）設靈座於柩前、朝夕哭奠食時上食、夜則主人兄弟皆宿柩傍、親戚共守衛之（設帷于中庭及門）

及墓

未至、執事者先設靈幄

在墓道西、南向、有椅卓

諸具（設靈幄）

幄（俗於壙傍架數間假家、以備停柩奉奠）**屛席席薦**（用以爲主人以下位者）

親賓次

在靈幄前十數步、南向

諸具（親賓次）

白幕（俗用遮日）**幃席**

婦人幄

在靈幄後壙西

諸具（婦人幄）

布幕幃席薦

方相至

以戈擊壙四隅

靈車至

祝奉魂帛就幄座主箱亦置帛後

遂設奠而退

酒果脯醢（遣奠餘脯至是乃設）

諸具（奠）

果脯醢酒注盞盤卓襆盥盆帨巾

柩至

執事者先布席於壙南柩至脫載置席上北首（先置兩凳去所褁油單及索祇以功布拭柩幪用倂衾）執事者取銘旌去杠置柩上

主人男女各就位哭

主人諸丈夫立於壙東西向主婦諸婦女立於壙西幄內東向皆北上

賓客拜辭而歸（既夕禮柩贈幣之後）

（儀節）賓客詣柩前哭再拜主人拜之賓答拜

（近思錄）程子葬父使周恭叔主客客欲酒恭叔以告先生曰勿陷人於惡

（按）程子之訓可謂嚴矣近來鄉俗具盛饌接賓客或有賓客之供多於葬需而甚者乘醉喧笑或鬪閙作挐少無臨喪哀色之意其違禮敗俗一至此哉

乃窆

主人兄弟輟哭臨視下柩最須詳審用力不可誤有傾墜動搖（先用木杠短者二橫置灰隔上又用長杠二橫置壙口不令動搖徹銘旌柩衣置傍側別用長杠二橫舉于柩上兩頭用布二條摺之兜柩底兩頭以其布四端直上懸繫於所橫舉之杠腰每一杠繫布兩端齊舉其杠四頭遷柩置壙口兩杠上正其四旁乃徹舉所舉杠而去壙口兩杠漸漸放下所舉杠安柩於短杠上更量懸柩布長可到壙底然後復繫如初令二人分立灰隔上下以手按柩四隅令不偏倚而又徹舉杠去短杠仍漸下之○（備要）或用兩柱轆轤）已下（解布去杠抽出其布用素絲長與棺同縱置柩上中央正當橫紙標墨處用蠟粘絲兩頭令不動又於金井機面標墨處以一條細繩引著而照看令絲與繩相當以審其正然後去絲繩及柩上下標紙用雪綿子拭柩上塵）整柩衣銘旌令平正（開元禮）翣倚於壙內兩廂黻上雲下只用雲翣則當中

諸具（乃窆）

執事者（六人或十人四人舉懸棺兩杠或每頭二人舉之則爲八人二人立於灰隔上下隅）按棺以下仍整柩衣銘旌　短杠二　長杠四　測日器（俗用以測時刻者○或用時縋）下棺布（（備要）○用二條廣全幅長各十尺許（布帛尺）其廣兩巾摺之）紙（俗用二條於棺上下各準墨標糊付者）素絲（俗用以蠟粘棺上下頭者）細繩（俗用以引者金井機者）雪綿子（俗用以拭棺者）柩衣銘旌翣（柩衣以下今俗用絹紗之類別製以）

用制並依前**轆轤**先於金井機左右、各竪上下兩柱、凡四柱每頭作圓鑿、如半月形、以受轆轤之杠、俾容轉環、取二長杠堅實者、橫設其上、杠兩頭之出柱外處鑿孔、以小木橫貫、又以小木交貫於其旁、作十字形、用熟麻或白布、合作大索、分繫於杠腰之上下、纏杠數匝、以其兩端、聯繫下棺布、令健丁每柱各二人、分執小木兩端、一心用力、徐徐轉下、務極審慎○大索卽紼（備要）二十把許

主人贈

（開元禮）奉玄纁授主人（執事者授也）主人受以授祝、祝奉以入奠於柩東（尤庵）曰置棺槨之間○（沙溪）曰上玄下纁

主人再拜稽顙在位者皆哭盡哀

諸具（贈）

玄纁（家禮本註）玄六纁四、各長丈八尺、家貧不能具則玄纁各一可也（周尺）每段卷畢、用色絲重束其上下**篚**用以盛玄纁者**盥盆**二**帨巾**二並主人及祝及執事者所盥洗

加灰隔蓋

用橫板聯鋪灰隔上、令脗合

（按）家禮本文云灰隔內外蓋而備要云若不用瀝青只用外蓋、今既不用瀝青則無內外之可言故正文中內外二字刪去

實以灰

三物拌勻者、以酒灑而躡實之、恐震柩中、故未敢築但多用之以竢其實耳

（按）若用片灰刻字則於躡實之後、從壙內以灰鋪奠如誌蓋文

諸具（實灰）

執事者子弟一人監視**油紙**俗用以煎作長條鋪於橫臺縫者**酒****布巾**

布襪並俗以爲躡實泥灰者所著、多少隨宜

乃實土而漸築之

下土每尺許、卽輕手築之

祠后土於墓左

如前儀

諸具（祠后土）同上開塋域本條中祭具

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名

敢昭告于

土地之神今爲某官封謚（書儀云云者也○凡下當添某公二字○內喪云某封某氏）窆玆幽宅神其保佑俾無後艱謹以淸酌脯醢祇薦于

神尚

饗

下誌石

墓在平地則於壙內近南先布甎一重置石其上又以甎四圍之而覆其上若墓在山側峻處則於壙南數尺

間掘地深四五尺依此法埋之

（按若用燔誌則盛以石函而埋之或盛以木櫃以石灰拌勻者塗其上下四方尤好）

諸具（下誌石）

鐵束（用以束誌石者以二石相向而疊之）**甎六**（卽甓用以包誌石者）**石函**（石盖具）

或**木櫃**（俗用三物泥搗既掘地築其底以櫃盛燔誌置其上又用三物築其四方與櫃高同又用薄板以覆之又用三物築之）

復實以土而堅築之

下土亦以尺許爲準但須密杵堅築

題主

執事者設卓於靈座東南西向置硯筆墨對卓置盥盆帨巾如前主人立於其前北向祝盥手出主（去趺判之）卧置卓上使善書者盥手西向立（或坐書便於事）先題陷中粉面題畢祝（合主植趺）奉置靈座而藏魂帛於箱中以置其後炷香斟酒執板出於主人之右跪（主人亦跪）讀（云云）畢（儀節）不焚懷之興復位主人（以下）再拜哭盡哀止

（頤庵曰家禮題主不別設奠只於題了令炷香斟酒讀祝纔畢奉以升車其意可知也而世俗不能深究

仍設別奠以爲大禮豈非昧義理哉

○尤庵曰題主祝文終不可不焚也

按題主在實土之後文勢使然非謂必待實土而後題之形歸窀穸則神魂飄忽無所湊泊因當卽速題主俾有所憑依觀於下文畱子弟監視實土者可知矣）

諸具（題主）

善書者 **新潔席** **卓** **井間**（俗施於粉面使行正字均者用紙塗蠟爲之或用色絲纏繞分井）

硯 **筆** **墨** **刮刀**（卽刮去粉面以備改書者○粉盞鹿膠木賊已見上作主條）

盥盆 **帨巾**

[illegible]

故某官（無官則隨常時所稱、如學生處士秀士別號之類、粉面同）某公諱某字某（本有第幾二字而東俗不用○〔退溪〕曰今人生時、無第幾之稱、神主不用恐無不可）神主

粉面式

顯（家禮圖用顯字而備要從之、後倣此）考（承重云顯祖考、旁親卑幼隨屬稱、卑幼改顯爲亾）

某官封謚府君（卑幼去府君二字）神主

旁題式

孝子（承重稱孝孫）某奉祀（書于原行下旁、竅者之左○〔朱子〕曰旁註施於所尊、以下則不必書○〔備要〕旁親雖尊、不書）

婦人陷中式

故某封（無封亦稱孺人、此下或添某貫、粉面同）某氏諱某（本有字某第幾四字而東俗不用）神主

婦人粉面式

顯妣（承重云顯祖妣、妻云亾室、旁親卑幼隨屬稱、卑幼改顯爲亾○〔大全〕庶子之所生母、稱亾母）某封某氏神主

婦人旁題式（同前式）

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孤子（〔備要〕母喪稱哀子、俱亾稱孤哀子、承重稱孤孫、哀孫、孤哀孫○妻喪稱夫、旁親卑幼隨屬稱）某（弟以下不名）

敢（妻去敢字）昭告于（弟以下但云告于○〔備要〕告弟只云兄告于弟某、告子只云父告于子某、姪孫倣此○〔按〕弟某子某之某字、官號與名、似當幷包於其中、凡祭皆同）

顯考（母云顯妣、承重云顯祖考或顯祖妣、妻云亾室、旁親卑幼隨屬稱、卑幼改顯爲亾、庶子於所生母云亾母）某官封謚府君（內喪云某封某氏、卑幼去府君二字）形歸窀穸

神返室堂神主旣成伏惟

尊靈（妻弟以下但云惟靈）舍舊從新是憑是依

祝奉神主升車

魂帛箱在其後（〔備要〕韜藉櫝、當於此用之〔按〕此時宜有焚香而無其文、當與上文奉魂帛升車焚香互看）

諸具（奉主）

（同上奉魂帛條、但無餘脯）

執事者徹靈座遂行

主人以下哭從如來儀但留子弟一人監視實土以

成墳

墳高四尺立小石碑於其前亦高四尺趺高尺許（備要）平土後卽於金井機內鋪炭屑或石灰小許以備佗日修墓或合葬之時取考乃於正中立標木又以繩一端繫於標木執其一端而環之（隨植小木爲標）其徑十六七尺合葬則二十餘尺（營造尺）以爲成墳之基（又於塋域前後各立一標）（以正向背徹金井機及墓上閣成墳旣畢並去標木加莎草於墳上及塋域）別立小碑（婦人則竢夫葬乃立）（備要）石人石牀望柱石亦置墳前（俗置魂遊石於石牀之北香案石於石牀之南）

（按）家禮墓無佗石物只有小碑後人尚文必欲侈大而後已故貧不能備者只設牀石等物而碑則闕焉甚失輕重之義今之竪碑者只當依家禮立小碑其佗石物徐圖亦不妨

諸具（成墳）

石工 **莎草** **炭屑**（或石灰）**標木** 三 **細繩** **小標**（多少隨宜）**小石** **碑**（用美石長三尺許闊尺以上其厚居三之二若闊爲尺二寸則厚爲八寸以此推之其制倣主首用沙石砥礪磨治令滑刻大字於其面乃略述其世系名字行實而刻於左轉及後右而周焉不能則只刻碑面大字亦可碑下有趺並趺高四尺）**趺**（高尺許植碑其上俗稱龍臺）**階砌** **石** **石牀** **魂遊石** **香案石** **石人** 二 **望柱石** 二（○凡象設視其品秩及家力而爲之）

墓表式（新補）（○同誌蓋式○合葬則別行書某封某氏祔左）

反哭

主人以下奉靈車在塗徐行哭

其反如疑爲親在彼哀至則哭（問）反魂具鞍馬雖象生之意而禮無可據如何尤庵曰旣有靈車其外鞍馬不亦虛乎

至家哭

望門卽哭

祝奉神主入置于靈座

執事者先設靈座於故處（雜記）（無柩者不帷）祝奉神主入就位並出魂帛箱置主後

諸具（置靈座）

屛席 **椅** **大卓** **帕**（用以覆主櫝者）**香案** **燭臺** **拭巾** ○（問）（祭牀椅子等物葬後用黑漆同春曰家禮不用金銀鏤器以主人有哀素心故也恐當通三年看）

主人以下哭于廳事

主人以下升自西階哭于廳事婦人先入哭於堂

遂詣靈座前哭

盡哀止

〔退溪〕曰漢唐以下未有居廬之名其中或有廬墓者表旌其閭由是廬墓成俗而反魂之禮遂廢甚可歎也但末世禮法壞亂反魂于家者多有不謹之事反不若廬墓之免於混雜也

〔按〕守舍者入哭時當有拜禮

有吊者拜之如初

謂賓客之親密者既歸待反哭而復吊

〔檀弓〕殷既封而吊周反哭而吊孔子曰殷已慤吾從周

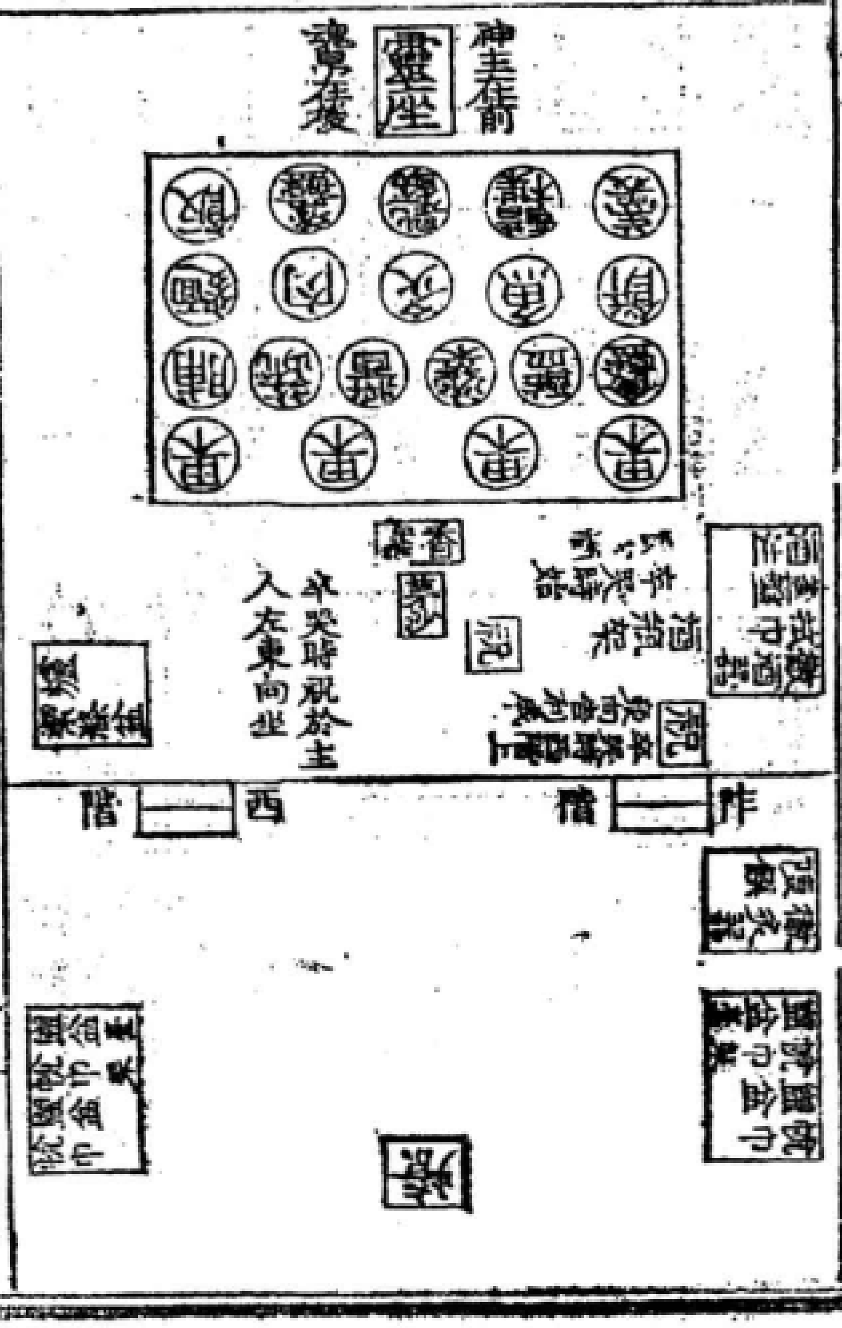
〔按〕今俗於反哭之時賓客多出郭外迎慰於路衕紛擾之處拜未成儀哭不終聲此何禮也孔子之惡野哭者以郊野道路非可哭之地也昔齊莊公襲莒杞梁死焉其妻迎其柩於路哭之哀莊公使人吊之辭曰猶有先人敝廬在下妾不得與郊吊齊侯吊諸其室今之讀書知義理者反爲夫子之所不爲寧不愧乎雖或迎於郭外切勿行吊禮於路側只當隨後還喪次待反哭而後吊可也

朞九月之喪者飲酒食肉不與宴樂小功以下大功異居者可以歸

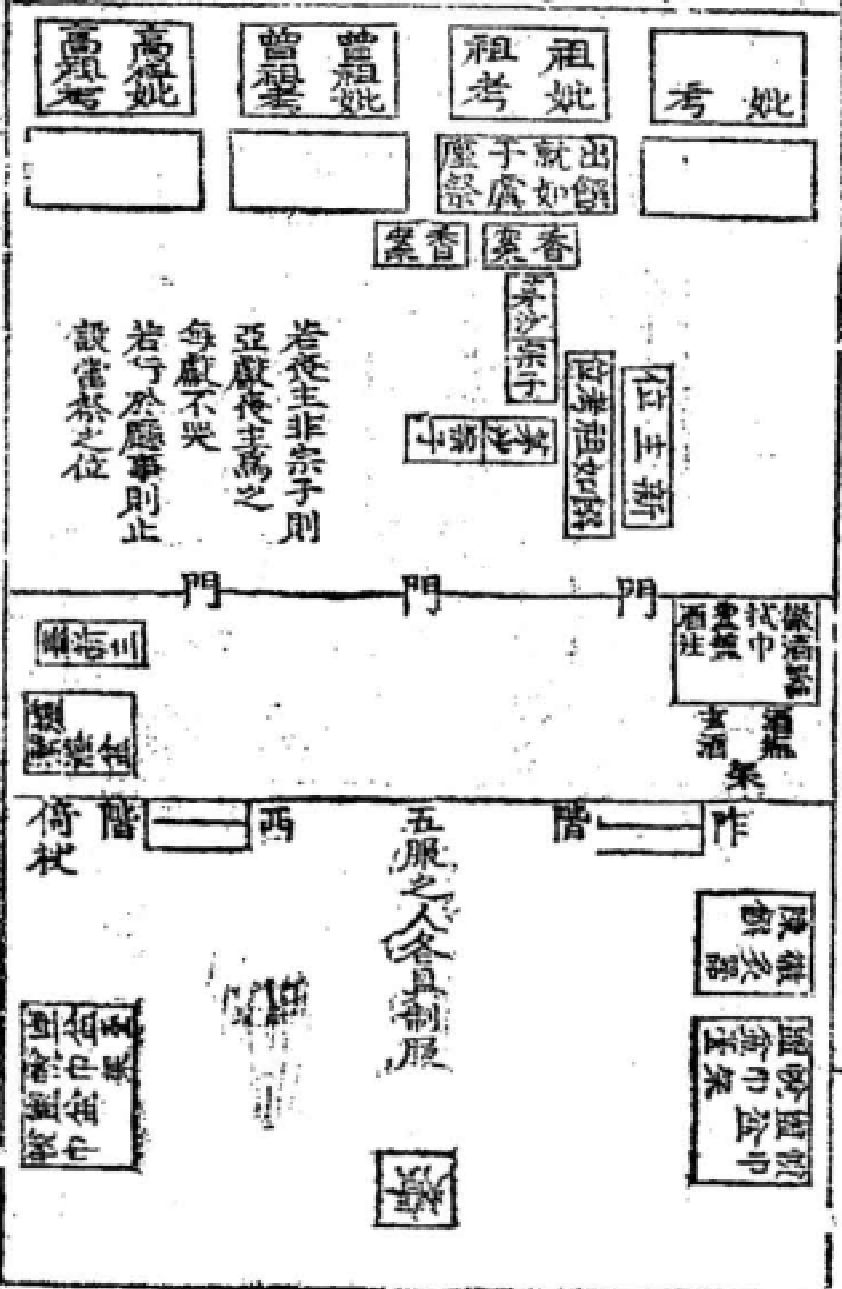
〔喪大記〕朞終喪不食肉不飲酒父在爲母爲妻

四禮便覽卷之五

虞卒哭陳器設饌之圖


神主在前
靈座
香案
卒哭時祝於主人左東向也
西
階
阼
階

祔祭于祠堂之圖


高祖考
高祖妣
曾祖考
曾祖妣
祖考
祖妣
考
妣
香案
香案
茅沙
宗子
新主位
若喪主非宗子則亞獻喪主爲之
每獻不哭
若子孫於廳事則止設當祭之位
門
門
門
階
西
階
阼
倚杖
五服之人各具制服

四禮便覽卷之六

喪禮四

虞祭

初虞（備要）

葬之日，日中而虞。或墓遠則但不出是日可也。若去家經宿以上則於所館行之

主人以下皆沐浴

（士虞記）沐浴不櫛（註）（朞以下櫛）或已晩不暇卽略自澡潔可也

諸具（沐浴）

沐浴盆二　帨巾二（竝主人主婦所沐洗至祔祭皆仍）

執事者陳器具饌

盥盆帨巾於西階西南上，東盆有臺，巾有架，西者無之。酒甁竝架於靈座東南，置卓於其東，設注子及盞盤於其上（又置空器以備退酒）火爐於靈座西南，置卓於其西，設祝板於其上，炷火於香爐，束茅聚沙於香案前（備要）若日晷則

設燭具饌如朝（備要朔疑朔）奠（備要）又設陳饌大牀陳於堂門外之東（作階東南）

（沙溪）曰膏煎之物不用、出於儀禮、今俗必用蜜果油餠以祭、恐不合於古禮也

諸具（陳器）

祝執事者茅束茅盤卓二祝板酒甁酒架酒注盞盤（用以降神者）徹酒器（亞終獻時用以退酒者）拭巾（用以拭甁口者）大牀盤（多少隨宜）潔滌盆勺拭巾（並用以洗盞盤及器楪者）火爐（用以煖祭饌者）炬（用以設燎於庭者）盥盆四（二有臺主人主婦及內外親賓所盥、二無臺祝及內外執

事者所盥）勺四帨巾四（二有架二無架）

諸具（具饌）

內執事果六品（或四品或兩品）脯（凡乾魚肉皆謂之脯）醢（食醢魚醢）蔬菜（熟菜沈菜之屬）淸醬醋盞盤匕筯楪米食（卽餠）麪食（如饅頭及俗所謂昌麪酸麪匊羹之類）飯羹（肉羹或菜羹）肉一器魚一器（並或殽或膾或軒或乾或炒○魚肉用湯則羹當用菜）酒炙（肝一弗肉二弗）茶（俗代以熟水）祭器

○（並詳見下祭禮時祭本條）

設蔬果（備要）

設蔬果盞盤於靈座前卓上匕筯（具楪）居內當中、酒盞在其西、醋楪居其東、（卽第一行）果居外、（卽第四行）蔬（脯醢）居果內、（卽第三行）

實酒于甁（熾炭于爐）

（按）家禮正文無設蔬果一節而只見於具饌下註故依備要添入而移置本註於此

祝出神主于座主人以下皆入哭

主人及兄弟倚杖於室外（今中門外之西）及與祭者皆入哭於靈座前、其位皆北面、以服爲列、重者居前、輕者居後、尊長坐卑幼立、丈夫處東西上、婦人處西東上、逐行各以

長幼爲序、侍者在後

（按）祝將出主時當有盥洗之節

降神

祝止哭者、主人降自西階、盥帨、詣靈座前、焚香再拜、執事者皆盥帨、一人開酒、實于注、西面、（備要立於主人之右）一人奉卓上盞盤、東面跪（備要作立）於主人之左、（備要主人及執事者皆跪執注者授注）主人斟酒、以注授執事者、（執事者反注於卓上、復位）左手取盤、右手執盞、酹之茅上、以盞盤

授執事者、（執事者反盞盤於卓上、復位）俛伏興、少退再拜、復位

祝進饌

執事者佐之（備要）以盤奉魚肉炙肝麪食米食飯羹從升至靈座前、肉奠于盞盤之南、麪食奠于肉西、魚奠于醋楪之南、米食奠于魚東、（即第二行）飯奠于盞盤之西、羹奠于醋楪之東、（炙肝奠于匕楪之南、）祝及執事者皆復位

初獻

主人進詣注卓前、執注北向立、執事者取靈座前盞盤

立於主人之左、（東向）主人斟酒、反注於卓上、詣靈座前、北向立、（備要）執事者奉盞隨之（立於主人之左東向）主人跪、執事者亦跪、進盞盤、主人受盞、三祭於茅束上、（以盞授執事者）俛伏興、執事者受盞、奉詣靈座前、奠於故處、（備要）乃啓飯蓋置其南、（復位）主人稍退跪、以下皆跪、祝執板出於主人之右、西向跪讀、（云云○反板於卓上）興、（復位）主人哭再拜、復位哭、（儀節）以下皆哭少頃止、（執事者以他器徹酒、置盞故處）

祝文式（凡告祝、以家禮爲主、而如年月干支改皇爲顯等句語、多從備要書之）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孤子（母喪稱哀子、俱亡稱孤哀子、承重稱孤孫哀孫孤哀孫、妻喪稱夫、旁親卑幼隨屬稱）某（弟以下不名）敢

昭告于（妻去敢字、弟以下但云告于）

顯考（母云顯妣、承重云顯祖考或顯祖妣、妻云亡室、旁親卑幼隨屬稱、卑幼改顯爲亡）某官（此下當有封謚二字、下同）府君（內喪云某封某氏、卑幼去府君二字）日月不居奄及初虞（備要再虞云再虞、三虞云三虞）夙興夜處、哀慕不寧（備要告子云悲念相屬、心焉如燬、告弟云悲痛猥至、情何可處、告兄云悲痛無已、至情如何、告妻云悲悼酸苦）

（不自勝堪）謹以（妻弟以下云玆以）淸酌庶羞、哀薦（旁親云薦此、妻弟以下云陳此）祫事（備要再虞云虞事、三虞云成事）尚

饗

亞獻

主婦爲之（主婦及內執事皆盥洗）禮如初、但不讀祝、四拜

終獻

親賓或男或女爲之、禮如亞獻（但不徹酒）

侑食

執事者執注就添盞中酒（反注卓上）（備要）扱匙飯中、西柄正筯（正置楪上、復位）

主人以下皆出、祝闔門（備要無門處降簾）

主人立於門東西向、卑幼丈夫在其後、重行北上、主婦立於門西東向、卑幼婦女亦如之、尊長休於佗所、如食間（士虞記註）一食九飯之頃

（丘氏）曰若於所館行禮、恐不能備、可略去闔門啓門噫歆告利成四節

祝啓門主人以下入哭辭神

祝進當門北向噫歆三、乃啓門、主人以下入就位、執事者（徹羹）點茶（奠于徹羹處）祝立于主人之右、西向告利成（執事者下匕筯于楪中、合飯蓋、復位）斂主匣之（復位）主人以下哭再拜、盡哀止（備要）祝揭祝文而焚之（並焚題主祝）出就次、執事者徹

（問）日中行虞、夕時復上食、或以爲一日三上食非禮、尤庵曰虞與上食自是二事、而今人例於夕時行虞、故不復上食矣、若於日中行虞則夕時自當上食矣

祝埋魂帛

祝取魂帛、帥執事者、埋於屛處潔地

（儀節）若於所館行禮、必須至家埋之○（尤庵）曰發引時主箱在帛後、反魂時帛箱在主後、其微意可知、恐不可埋於葬地也○（沙溪）曰復衣若並魂帛埋之則不可

諸具（埋魂帛）

祝執事者器用（如春鍤之類）

罷朝夕奠

朝夕哭、哀至哭如初

遇柔日再虞

乙丁己辛癸爲柔日、其禮如初虞、惟前期一日、陳器具

饌、厥明夙興、設蔬果酒饌、質明行事、若墓遠途中遇柔日、亦於所館行之

遇剛日三虞

甲丙戊庚壬爲剛日、其禮如再虞、若墓遠途中遇剛日、且闕之、至家乃行此祭

（尤庵）曰再虞若於道中遇柔日則當於所館行之、至家之後、隨値剛日而行三虞、不可以至家日爲斷也

卒哭

三虞後遇剛日卒哭

（小記註）旣疾葬亦疾虞、以安神、不可後也、惟卒哭則必俟三月（按）近俗無貴賤皆三月而葬、而古禮惟大夫三月、士則逾月、假令人死於晦閒而葬於來旬、前則謂之逾月者、苟也、若此者、三月而後當行卒哭、大抵所謂逾月者、必過三十日可也

前期一日、陳器具饌

並同虞祭、惟設玄酒甁於酒甁之西

諸具（陳器具饌）

玄酒甁○（餘並同上虞祭本條）

厥明夙興、設蔬果酒饌

並同虞祭、惟取井華水、（備要卽平朝第一汲水）充玄酒

質明、祝出主、主人以下皆入哭、降神

並同虞祭

主人主婦進饌

主人奉魚肉、主婦盥帨奉麪米食、主人奉羹、主婦奉飯以進、如虞祭之設（執事者進炙肝）

初獻

並同虞祭、惟祝執板、出於主人之左、東向跪讀云云

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支、孤子（屬稱隨改）（見上虞祭祝式）某敢昭告于（告妻及弟以下見上虞祭祝式）

顯考某官府君（屬稱隨改、見上虞祭祝式）日月不居、奄及卒哭、夙興夜處、哀慕不寧（妻子兄弟改措語、見上虞祭祝式）謹以清酌庶羞哀薦（旁親及妻弟以下改措語、見上虞祭祝式）成事、來日隮祔于

祖考（亡者之祖、在則云高祖考、內喪亦推此）某官府君（內喪云祖姑某封某氏、姑姊妹以下喪云祖妣某封某氏）尚

饗

亞獻終獻侑食闔門啓門辭神

並同虞祭、惟祝西階上東面告利成

（按）古禮小斂後經帶散垂、至成服乃絞、啓殯復散、卒哭易葛、此書旣本家禮、成服始絰而散垂、而家禮卒哭旣不易葛、又無還絞之文、故尤菴曰腰絰散垂、終無結之之文、豈有因此而終三年不結之理乎云云、而備要卒哭條、有啓殯散垂者、至是當還絞之語、推此則成服散垂者、亦當於此時還絞

池

自是朝夕之間、哀至不哭

猶朝夕哭

主人兄弟疏食水飲、不食菜果、寢席枕木

（雜記）歠水漿、無鹽酪、不能食、食鹽酪可也　**以書弔者、須答之**

（喪大記）諸父兄弟之喪、旣卒哭而歸○（栗谷）曰凡三年之喪、古禮則廢祭、而朱子曰古人居喪、衰麻之衣不釋於身、哭泣之聲不絕於口、其出入居處衣服飲食、皆與平日絕異、故宗廟之祭雖廢、而幽明之間兩無憾焉、今人居喪、與古人異、而廢此一事、恐有所未安、朱子之言、如此、故未葬前準禮廢祭、而卒哭後則

於四時節祀及忌祭墓祭、使服輕者行薦、而饌品減於常時、只一獻可也、朱子喪中、以墨衰薦于廟、今人以俗制喪服、當墨衰、若無服輕者、則喪人恐可以俗制喪服行祀○又曰朞大功則葬後當祭如平時、但不受胙、未葬前時祭可廢、忌祭墓祭略行如上儀、緦小功則成服前廢祭、雖忌日亦不可行、成服後則當祭如平時、但不受胙、服中時祀、當以玄冠素服黑帶行之○（問）妻喪已葬、當祭否、朱子曰恐不得祭、某家廢四時正祭、猶存節祀、忌者喪之餘、祭似無嫌、然正寢已設几筵、無祭處、恐可暫停○（尤庵）曰最長房之奉祧主、其事體與宗家有異、只欲權奉祭祀、而復三年廢祭、有所未安、最長房死、則其所奉神主、當卽遷于次長、不必待三年喪畢○（問）最長房葬後、遷奉次長房則當以酒果告遷、抑告遷時改題而遷奉耶、尤庵曰凡祧主改題、自是遷奉者之事、旣遷之後、似亦當有酒果告由之禮、其時改題似宐矣

（按）喪中入廟服、栗谷以俗制喪服當之、俗制喪服卽孝巾直領、而龜峯難之、以免冠拜先祖、栗谷答以謹改而要訣無改、或未及釐正耶、今以平涼子、別製布帶直領、入廟似宐○妻喪是主婦之喪、而几筵已設於正寢、又除服前雖忌祭、恐不可備儀、饌品減於平時、一獻不讀祝而行於廳事似當○最長房葬後、遷奉祧主於次長房、雖無古據、揆以人情誠爲合宐、且旣有尤庵定論、今當遵行矣

諸具（既亦哭）

席木枕　**平涼子布直領布帶**（並主人衆男祭祀時所服）

祧主遷奉次長房後改題告辭式（新補）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支玄孫某官

某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏今以玄孫某喪葬已訖某當以

次長奉祀

神主今將改題謹以酒果用伸虔告謹告

答人慰疏（嫡孫承重者同）

某稽顙再拜言（降等云叩首、去言字）某罪逆深重

不自死滅禍延先考（母云先妣、承重云先祖考先祖妣）攀號擗踊五內分崩叩地叫天無所逮及日月不居奄踰旬朔（卒哭小祥大祥禫隨時）酷罰罪苦（父在母亡云偏罰罪深父先亡則母與父同）無望生全即日蒙

恩（平交以下去此四字）祇奉几筵（大祥後去祇奉几筵四字）苟存視息伏蒙

尊慈（平交云）仰承仁恩俯賜（平交改賜為垂降等去伏蒙以下六字但云特承）慰問哀感之至無任下誠（平交改哀感以下八字、為其為哀感但切下懷降等但云哀感良深）未由號訴不勝隕絕謹奉疏（降等云狀）荒迷不次謹疏（降等云狀）

年號幾年某月某日孤子（母喪稱哀子、俱亡稱孤哀子、承重稱孤孫哀孫孤哀孫翰墨大全心喪云心喪禫服云居禫）姓名

疏（降等云狀）上

某位座前謹空（平交以下去此二字）

皮封式（重封同）

疏（隨改同前）上

某位座前　　孤子（隨改同前）姓名謹封

祔

卒哭明日而祔卒哭之祭既徹卽陳器具饌器如卒哭惟陳之於祠堂堂狹卽於廳事設亡者祖考妣位於中南向西上設亡者位於其東南西向母喪則不設祖考位酒瓶玄酒瓶於阼階上火爐於西階上（儀節在祠堂則設一卓在西階上盛新主若在他所設二卓一盛祖考妣櫝一盛新主櫝）具饌如卒哭而三分母喪則兩分祖妣二人以上則以親者（小記註謂舅所生母也）

（〔士虞禮〕以其班祔○〔沙溪〕曰祔從昭穆祖父母在則當間一代而祔於高祖○〔雜記〕王父死未練祥而孫又死猶是祔於王父○〔小記〕妾無妾祖姑者祔於女君可也〔註〕女君謂適祖姑也○〔宋子〕曰妾母不世祭則永無妾祖姑矣）

諸具　設位陳器具饌

（並同下祭禮時祭本條但只具三位若祖妣有二人以上則隨位加設內喪則只設祖妣親者位○亾者位亦設茅沙）

沐浴櫛搔翦（士虞禮）

（備要）丘氏曰今網巾與纚頗相似但古禮只言其去纚之節而不言其還施之時至祔祭主人以下沐浴櫛髮則此時似當用纚而無明文開元禮及杜氏說雖與古禮不同喪人當斂髮之義則似有據

諸具（沐浴）

布網巾

厥明夙興設蔬果酒饌

並同卒哭

質明主人以下哭於靈座前

主人兄弟皆倚杖於階下（西階之西）入哭盡哀止○繼祖宗子之喪其世適當爲後者主喪乃用此禮若喪主非宗子則皆以亾者繼祖之宗主此祭

（尤菴）曰宗子有故以攝主行之○又曰祔祭時五服之人各服其服

詣祠堂奉神主出置于座

祝軸簾啓櫝奉所祔祖考之主置于座內執事者奉祖妣之主置于座西上（母喪則只奉出祖妣一位）若在他所（儀節跪告云云奉其櫝以行）置于西階上卓上啓櫝（奉主置于座如儀）○若喪主非宗子而與繼祖之宗異居則宗子爲告于祖而設虛位（備要用紙牓）以祭（陳氏曰只設虛位則當先降而後參）祭訖除之

（同春）問宗子告祠堂當前期一日以酒果只告于所祔之龕耶沙溪曰是

（按）儀節行禮於他所則奉櫝時有跪告之文雖行於祠堂將出主恐當有告若在他所則告時又當焚香

諸具（奉主）

笥（用以盛主櫝而奉之者）**香案**（只設本龕前）

告辭（新補）○儀節有告文詳今參酌時祭出主告辭

孝曾孫（承重稱孝玄孫妻旁親卑幼喪則屬稱隨亾者當祔位○若喪主非宗子則隨宗子屬稱）某今以隮祔先考（母喪云先妣承重云先祖考或先祖妣妻旁親卑幼喪則隨屬稱）有事于

顯曾祖考（母喪云顯曾祖妣承重云顯高祖考或顯高祖妣妻喪云顯祖妣旁親卑幼喪則屬稱隨亾者當祔位）某官府君（內喪云某封某氏）敢請

顯曾祖考

顯曾祖妣（有前後配則列書內喪只請祖妣若祖妣二人以上則親者位）神主出就于座（若在他所則改于座為正寢或廳事）

諸具（與宗子異居宗子告于廟）（同下祭禮有事則告條）

告辭式（新補）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親（屬稱隨亡者當祔位）某敢昭告于

顯某考某官府君（內喪云顯某妣某封某氏○屬稱隨亡者當祔位）今以孫某官（內喪云孫婦某封某氏或第幾孫女）禮當隮祔而所居異宮不得行祭於

祖廟將以某日謹用紙牓薦于其家謹以酒果用伸虔告謹告

諸具（紙牓）

紙（用厚白紙長廣隨宜、以眞楷細書於紙中央臨祭貼於椅上、隨位各書）**硯筆墨**

盆帨巾

紙牓式（新補）

顯某考（屬稱、隨亡者當祔位、下同）某官府君神位

顯某妣某封某氏神位（祖妣二人以上、別具紙各書、內喪則不設祖考位）

還奉新主入祠堂置于座

主人以下還詣靈座所哭祝奉主櫝詣祠堂西階上卓上主人以下哭從如從柩之序至門止哭祝啓櫝出主如前儀○若喪主非宗子則惟喪主主婦以下還迎

（按奉新主時似當有焚香告之節）

諸具（奉新主）

笏

告辭式（新補）

請

主詣

祠堂（正寢廳事隨所設）

序立

如虞祭之儀○若喪主非宗子則宗子主婦分立兩階

之下、喪主在宗子之右、喪主婦在宗子婦之左、長則居前、少則居後

參神

在位者皆再拜、參祖考妣

降神

並同卒哭。○若喪主非宗子、則宗子行之

祝進饌

並同虞祭（但先詣祖考妣位前進饌、次詣新主前進饌）

（按喪主非宗子則宗子宗婦當進饌于祖考妣位、使喪主喪主婦進饌于新主、而儀同卒哭）

初獻

並同卒哭、但酌獻先詣祖考妣前（備要祝執板立於主人之左、東向跪讀云云、祝興、主人再拜）次詣亾者前（備要祝立於主人之左、南向跪讀云云、祝興、主人再拜）皆不哭。○若喪主非宗子則宗子行之、若亾者於宗子爲卑幼、則不拜

祖考位祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝曾孫（屬稱隨改、見上出主告式）某謹以清酌庶羞適于

顯曾祖考某官府君（屬稱隨改、見上出主告式）隮祔孫某官（內喪云孫婦某封某氏、姑姊妹以下云第幾孫女）尚

饗

新主祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子（承重稱孝

孫、妻稱夫、旁親卑幼隨屬稱。○若喪主非宗子則隨宗子屬稱）某（弟以下不名）謹以（妻弟以下云玆以）清酌庶羞哀薦（旁親云薦此、妻弟以下云陳此）祔事于

顯考（母云顯妣、承重云顯祖考或顯祖妣、妻云亾室、旁親卑幼隨屬稱、卑幼改顯爲亾）某官府君（內喪云某封某氏、卑幼去府君二字）適于

顯曾祖考某官府君（屬稱隨改、見上出主告式）尚

饗

亞獻終獻

並同初獻、惟不讀祝。○若喪主非宗子則喪主爲亞獻、

主婦（宗子婦也）爲終獻（終獻不徹酒）

侑食闔門啓門辭神

並同卒哭但不哭

祝奉主各還故處

祝先納祖考妣神主于龕中匣之次納亡者神主西階卓上匣之奉之反于靈座出門主人以下哭從如來儀盡哀止○若喪主非宗子則哭而先行宗子亦哭送之盡哀止若祭於他所則祖考妣之主亦如新主納之（奉歸祠堂如來儀安于故處降簾闔門而退還詣祭所奉新主反于靈座）

（〔按〕喪主非宗子則祖考妣神主出納宗子宗婦當爲之而新主出納則祝當爲之）

小祥

朞而小祥

自喪至此不計閏凡十三月古者卜日而祭今止用初忌

（〔雜記〕朞之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫〔註〕此言父在爲母○〔備要〕爲妻同○〔張子〕曰大功以下筭閏朞以上以朞斷○〔備要〕父在爲母與爲妻貫具二年之體故十一月而練者正當朞年之數也不可謂以月計而筭閏也○〔尤庵〕曰凡人練祥皆從閏計日計之○〔備要〕大全練祥之禮却當計日月實數爲節但其閏忌日却須別設祭奠始盡人情按此適子爲然庶子所喪在後則變除之節亦計日月之數哭而行之不敢祭耳○〔尤庵〕曰聞訃若在亡月則只計月數而行練祥於亡日以應十三月廿五月之文○又曰 國恤卒哭前私家練祥不敢行者以殷祭故也當待卒哭後擇日追行而忌日則略行祭奠○〔雜記〕父母之喪將祭而昆弟死旣殯而祭如同宮則雖臣妾葬而後祭〔註〕將祭將行大小祥祭也○〔沙溪〕曰夫爲妻小祥其祭日卜如禫儀而先命以下旬之日）

（〔按〕聞訃在後月於忌日別設祭奠則當單獻無祝如朔奠之儀而前一日不可不因上食告由）

前期一日主人以下沐浴陳器具饌

主人帥衆丈夫灑掃滌濯主婦帥衆婦女滌釜鼎具祭饌他皆如卒哭之禮

（〔按〕今俗或於小大祥及忌日支子孫別具饌酒謂以加供侑食之後雜陳於卓前其爲瀆褻孰甚於此如欲伸情則以物助具饌之需似合於古禮獻賢之義矣）

諸具（沐浴）

（同上虞祭本條）

諸具（陳器具饌）

（並同上卒哭本條）

設次陳練服

丈夫婦人各設次於別所置練服於其中男子去首絰（〔備要〕婦人腰絰除之）應服朞者改吉服然猶素其月不服金珠錦繡紅紫

〔備要〕今依圖式冠與中衣練之而衰裳則以大功七升布改製而不練恐無違於古禮而與疏家正服不變之文相合矣然横渠用練之說圖式引之而不以爲非家禮亦謂大功用熟布小祥換練布則雖幷練衰裳亦不爲無據○〔牛溪〕曰練時葛絰即俗所謂青忽致是也○〔尤庵〕曰練帶用葛去其外皮則潔白光鮮不宜於吉服○又曰絞帶之用布出於儀禮好古之家從之○又曰家禮既云練布爲冠則武與纓似

當幷在其中矣○又曰練時衣裳見於備要圖式而家禮儀禮皆無斬衰緝邊之文若於小祥緝邊則更無斬衰終三年之意

〔按〕家禮只云陳練服而無某服不練之文正服不練雖是疏說既練冠及中衣不練衰裳則上下表裏甚不相稱並練衰裳恐得宜○斬衰練冠之武纓先儒說不同而既變繩絞爲布絞則繩武之仍存甚不相稱且衣裳之布與制皆同大功則冠亦當一如大功當以尤庵說爲正○練後絰帶世多用熟麻而熟麻只見於備要葛絰與布帶則出於經多矣只當以古禮爲準○葛絰之葛沙溪以爲疑用麤皮尤庵以用麤爲不可易至以全者爲言而以無葛之鄉用類之義推之類即俗所謂於作外其光鮮甚於精葛牛溪青忽致之說似是而尤翁以不宜於吉服斥之既無明證則不可遽用潔白者以皮葛略加漚治爲之似得宜

諸具〔陳練服〕

執事者丈夫次（設于東序之東）**婦人次**（設于西序之西）**冠**（用稍細練布鍛爲之右縫布纓如大功）**孝巾**（用稍細練布鍛爲之○並制見上成服各服其服條）**網巾**（用稍細練布鍛爲之）**衰裳**（並用稍麤練布鍛爲之斬衰猶不緝邊但去負版辟領衰如大功）**中衣**（用稍細練布鍛爲之○衣以下並制見上成服各服其服條）**腰絰**（用葛爲之兩股糾之積而相重即二重四股其圍五寸七分齊衰四寸六分其長中取圍腰絰兩端垂餘三尺斬衰亦當布纓）**行纏**（用稍細練布鍛爲之制見上成服各服其服條○冠以下男子服）**首絰**（

用葛爲之其圍七寸二分齊衰五寸七分斬衰亦當布纓）**簪**（仍舊）**蓋頭**（用稍細練布鍛爲之）**衣裳**（用稍麤練布鍛爲之○並制見上成服各服其服條斬衰猶不緝邊但去負版辟領衰○首絰以下婦人服）**絞帶**（用稍細練布鍛爲之布如冠升制見上成服各服其服條）**杖**（仍舊）**屨**（用漚麻爲之○絞帶以下男子婦人通服○童子服並制同長者但無冠巾○爲人後者爲本生父母服制同下禫服）**侍者婢僕服**（用練布見上成服各服其服條）**吉服**（朞服人所服祭訖還著素服如忌日服明日反著吉服）

厥明夙興設蔬果酒饌

質明入哭

質明祝出主主人以下入哭

皆如卒哭但主人倚杖於門外（寢門外之西）與朞親各服其服而入若已除服者來預祭亦釋去華盛之服皆哭盡哀止

乃出就次易服復入哭

祝止之（男女有服者皆出就次易練服朞親換吉服惟父在爲母爲妻十一月而練者易服與服三年者同復入哭少頃祝止之）

降神三獻侑食闔門啓門辭神（降神下當有進饌二字）

皆如卒哭之儀

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子（屬稱隨改）某敢昭告于（見上虞祭祝式）（告妻及弟以下見上虞祭祝式）

顯考某官府君（屬稱隨改見上虞祭祝式）日月不居奄及小祥夙興夜處哀慕不寧（妻子兄弟改措語見上虞祭祝式）謹以（妻弟以下云玆以）清酌庶羞哀薦（旁親及妻弟以下改措語見上虞祭祝式）常事尚

饗○（按）祝式中雖載小心畏忌不惰其身八字而士大夫家不用者居多鄙人曾亦不敢用矣

止朝夕哭

惟朔望未除服者（朞以下在外聞喪追服者）會哭

（備要）小祥後雖止朝夕哭至於上食則當有哭拜之節○（退溪）曰晨昏當展拜几筵○（同春）問大小祥日親賓之來見者似當哭拜沙溪曰客來則主人先哭待之可也

（按）子事父母有定省之節自喪至練有朝夕之哭喪畢入廟則有晨謁之禮豈獨於小祥後全無晨昏之禮退溪之說深得禮意但三年內有常侍之義祥前不拜而拜於祥後似未安晨昏入几筵侍立移時而退恐當以禮言之則所謂瞻禮者是也

始食菜果

（喪大記）婦人喪父母既練而歸○（語類）親喪兄弟先滿者先除後滿者後除以在外聞喪有先後

（按）古禮練祥之月卜日而祭而先滿先除之文出於儀禮恐非指同月聞訃者而言庶子聞喪若與適子同月則適子練祥時偕除似當先正意皆如此

諸具（既練）

堊室（主人衆男所居制見上初終喪次條）**薦蒲席**（並施於堊室者）

主人聞喪在後月其日前一日告辭式（新補）

某罪逆凶釁不克敬孝昨年聞訃在於某月某日

將以是日退行小祥而明日

諱辰且行一奠之禮彌增罔極謹告

諸具（祭日行奠）

饌（多少隨宜）

諸具（夫爲妻十一月而練卜日）

（與下時祭本條參看但不盛服）

命辭式（新補）

某將以來月某日（卜下旬或丁或亥不吉則復命以中旬又不吉則直用上旬日）

陳常事于亡室某封某氏尚饗

告辭式（新補）

夫某將以來月某日陳常事于

亡室某封某氏卜既得吉（用上旬日則去卜既得吉四字）玆告

大祥

再朞而大祥

自喪至此不計閏凡二十五月亦止用第二忌日（若夫爲妻十三月而祥只用初忌日）

前期一日沐浴陳器具饌

皆如小祥

（備要）有事則告今新主祔廟不可不先告祠堂○（尤庵曰前期告廟而翌日祥祭畢後即入祔之爲順

諸具（沐浴）

（同上虞祭本條）

諸具（陳器具饌）

（並同上卒哭本條）

諸具（前一日告祠堂）

平凉子布直領布帶（并即見上既卒哭祭先服條者○餘並同下祭禮有事則告條）

告辭式（備要○承重則父雖祔位亦當有告）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支五代孫（承重稱六代孫繼曾祖以下之宗隨屬稱○若喪主非宗子而宗子告則稱孝玄孫某官）某敢昭

告于

顯五代祖考某官府君

顯五代祖妣某封某氏（高祖考妣至祖考妣列書承重則自六代祖考妣至曾祖考妣列書父先亡母喪則自高祖考妣至考列書祔位不書○若宗子告則自高祖考妣以下至亡者祖先位）玆以先考（母云先妣承重云先祖考或先祖妣妻云亡室○若宗子告則隨屬稱）某官（內喪云某封某氏）大祥已屆禮當祔於

顯曾祖考（屬稱隨改見上祔祭出主告式）某官府君（內喪云某封某氏）不勝

感愴謹以酒果用伸虔告謹告

支子異居始爲禰廟妣位告辭式（新補）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某敢

昭告于

顯妣某封某氏（父先亡云顯考某官府君）玆以

先考（父先亡云先妣）喪期已盡禮當入廟謹以酒果用伸虔

告謹告

陳祥服（皇朝制）

（儀節）白直領布帶（五禮儀）白笠白靴婦人用素衣履（內外各設次陳之）

（檀弓）祥而縞○書（傳）純白之色曰縞大祥則服乎縞也○間（傳）大祥素縞麻衣（按）家禮此條云陳禪服而不無古今之異且在萬曆年間鄭松江赴京問於禮部則郎中胡僖答曰禪而陳禪服序也今當薦此祥事之日而先陳禪服人無不徵疑其間我　朝議禮考文祥禪服參酌時宜大祥日用細熟麻布爲冠服及至禪祭卽服禪服承祭云而今文獻無徵故但以陳祥服三字爲大文註以　皇朝制以丘儀與　國制開錄于下而禪服一段移置禪條

諸具（陳祥服）

執事者丈夫次婦人次（并同上陳練服條）**白笠**（裹以白細布）**網巾**（用白細布爲之○（按）家禮大祥直用禪服故於網巾先儒皆從禪服說沙溪以爲用黑白麤駿雜造爲之而今移禪服於禪條而大祥純用素服則獨於網巾不當用黲色問解同春問目亦以爲黑網巾甚不稱於縞素之服欲以白布爲之又有人問於尤庵曰宋龜峰答鄭松江則以爲當用白布尤庵答曰笠旣白則巾亦白無妨其後所論多以黲爲言蓋主禪服說也今於祥服不用黲色故以尤庵初說爲主先輩亦有行之者矣）**直領帶**（并用白細布爲之）**白靴**（今俗代以麻履○白笠以下男子服）**簪**（仍舊）**衣裳**（如布濮衣白大衣長裙之類）**屨**（簪以下婦人服）

厥明行事皆如小祥之儀

（按）家禮無吉祭故此條上有告遷祠堂之文而今行吉祭則當在吉祭時玆依備要移置○虞卒哭及小祥無遷主之事故先敍主而後辭神祔祭則有奉還之節故先辭神而後敍主大祥旣當奉入

（祠堂則亦如祔祭而先辭後斂爲是）

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子（屬稱隨改）（見上虞祭祝式）某敢昭告于（告妻及弟以下見上虞祭祝式）

顯考某官府君（屬稱隨改見上虞祭祝式）日月不居奄及大祥夙興夜處哀慕不寧（妻子兄弟改措語、見上虞祭祝式）謹以清酌庶羞哀薦（旁親及妻弟以下改措語、見上虞祭祝式）祥事尚

饗

畢祝奉神主入于祠堂

（備要）祝跪告（云云）主人以下哭從如祔之序至祠堂前哭止（詣祖龕軸簾祔于正位東南、西向皆再拜降簾闔門而退）

（大全）既祥而徹几筵其主且當祔於祖廟、俟祫畢從遷○（備要）父雖先入廟、母喪畢、且祔於曾祖妣、俟祫時配于父

（按）若始爲大宗及非宗子而與宗子異居則大祥前新立祠堂祭訖入廟與宗子同居則祔于祖廟至吉乃別立廟似合禮意

諸具（奉主）

小卓（斂主時用以安櫝者）**笥帕**（用黑緞爲之）

告辭式（備要）

請入于

祠堂

徹靈座斷杖棄之屛處

（理窟）喪服必於除日毁以散諸貧者或守墓者可也（喪大記）食醯醬

（雜記）有父之喪未沒喪而母死、其除父之喪也、服其除服卒事反喪服

（按）家禮此條下、有埋主飲酒食肉復寢等文而據古禮及丘儀皆非祥後事故移置下文、幷如備要

禫

大祥之後中月而禫

間一月也、自喪至此凡二十七月（若夫爲妻則十五月）（理窟）閏月亦筭之（謂祥禫之間）

（小記）爲父母妻長子禫、（疏）妻爲夫亦禫○（備要）前後有喪則前喪禫祭、不可行於後喪中、亦不忍於凶時、行吉禮之意也、又不可追行於後喪畢後、蓋過時不祭也○（尤菴）曰國喪卒哭前不可行禫、卒哭後不

（可追行、只於當禫之月、設虛位哭。）

前一月下旬卜日

下旬之首、擇來月三旬各一日、或丁或亥、設卓子祠堂門外、置香爐香盒環珓盤子其上、西向。主人（服祥服）西向、衆主人次之、少退、北上、子孫在其後、重行北上、執事者北向東上。主人炷香薰珓（兩手執之薰於爐上）、命以上旬之日（云云）、卽以珓擲于盤、以一俯一仰爲吉、不吉、更命中旬之日、又不吉、則用下旬之日（下旬則不卜）、主人乃入祠堂、本龕前再拜、在位者皆再拜、主人焚香、祝執辭立於主人之左（東向）跪告（云云）、主人再拜、降復位、在位者皆再拜、祝闔門退。

（尤庵曰環珓之制既非難備者、今俗無端不用、未可曉也）

諸具（卜日）

（同下祭禮時祭本條、但不盛服）

命辭式

某將以來月某日（卽三旬內或丁或亥）祗薦（妻子改祗薦爲陳）禫事于先考（母云先妣、承重云先祖考或先祖妣、妻云亡室、子云亡子）某官府君（內喪

云某封某氏、子去府君二字）尚饗

當位告辭式

孝子（承重稱孝孫、妻稱夫）某（告子但云父）將以來月某日祗薦（妻子改措語見上命辭式）禫事于先考某官府君（屬稱隨改見上命辭式）卜既得吉（用下旬日則去此四字）敢告（妻子云茲告）

前期一日沐浴、設位陳器具饌

設神位於靈座故處、他如大祥之儀（儀節設卓於西階上）

諸具（沐浴設位陳器具饌）

（並同下祭禮忌祭本條）

設次陳禫服

司馬溫公曰、丈夫垂脚黲紗幞頭（今俗代用黲布笠）黲布衫布裹角帶（當代用白布帶）、婦人冠梳、以鵝黃青碧皂白爲衣履、其金珠紅繡、皆不可用

（間傳禫而纖（疏）黑經白緯曰纖）（○書傳中月而禫則服乎纖也）

諸具（陳禫服）

執事者丈夫次婦人次（並同上陳練服條）**黲布笠**（皁纓具俗用墨布笠○今世不用垂脚幞頭故代之以此）**網巾**（或用淡皁布爲之）**黲布衫**（衫用直領或深衣爲可如深衣則以黲布緣之○按黲是黑白兼之色間傳禫而纖黑經白緯者今世無用之者用水墨深作黲淡之色可也又說文黲淺青黑色淺青即蔥白玉色之類淺黑即灰色所云黲淡色是也又要訣父母忌祭服有官無官通用玉色團領蓋家禮忌祭服與禫服同○禫時冠服並仍舊作忌祭服似好）**白布帶**（布裹角帶不可常服故代之以此如深衣則帶亦布緣○按若不能具黲衫而用素服則帶用黲布亦可蓋古禮禫說著素端沙溪曰雖著素端白

帶則似過今人多從此說矣然當以家禮禫服爲正）**皁靴**（或白靴○黲布笠以下男子服）**[illegible]**（制見上冠禮笄陳服條）**淡黃帔**（制見上昏禮醮女條）**白大衣**（制見上朔參條）**[illegible]**（冠以下婦人服○並用鵝黃青碧皁白爲之鵝黃即兒鵝色青即藍色碧即玉色）

厥明行事皆如大祥之儀

但主人以下詣祠堂（本龕前軸簾皆再拜）祝（儀節）焚香跪告（云云）奉主櫝（主人以下從之）置于西階卓上出主置于座主人以下皆哭（再拜）盡哀（出就次易服）三獻不哭至辭神乃哭盡哀（拜畢奉主就西階卓上櫝之）送神主至祠堂不哭（備要）猶祔祖龕（降簾闔門而退）

諸具（奉主）（並同上禫出主本龕）

告辭（儀節）

孝子（屬稱隨改見上卜日告式）某（告子見上卜日告式）將祇薦（妻子改措語見上命辭式）禫事敢（妻子去敢字）請

先考（屬稱隨改見上命辭式）神主出就正寢（行祭于靈座故處則改正寢爲靈座故處）

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子（屬稱隨改見上卜日告式）某（告子見上卜日告式）敢昭告于（妻去敢字告子但云告子）

顯考（母云顯妣承重云顯祖考或顯祖妣妻云亡室子云亡子）某官府君（屬稱隨改見上命辭式）日月不居奄及禫祭夙興夜處哀慕不寧（妻改夙興以下八字爲悲悼酸苦不自勝堪子云悲念相續心焉如燬）謹以（妻子云茲以）清酌庶羞哀薦（妻子云[illegible]此）禫事尚

饗

始飲酒食肉

（間傳）始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉

吉祭（士虞記）

禫之明日、卜日（備要）○（下同）

擇來月三旬各一日或丁或亥禫在中月則就是月內卜日主人禫服、帥衆兄弟及子孫執事立於祠堂中門外西向焚香薰珓並如禫祭卜日儀、既得日、告如時祭卜日而告之儀

（士虞記）是月也吉祭、猶未配（註）是月禫月也當四時之祭月則祭、猶未以妃配○（備要）踰月而祭是為常制而禫祭若當四時正祭之月則卽於是月而行之、蓋三年廢祭之餘、正祭為急故也、祭時考妣異位、祝用異板、祭後合櫝若踰月則祭時合位○（尤菴）曰吉祭實喪餘之祭則雖行於孟月、亦無嫌也○（愼齋）曰七月行吉祭則秋祭已行、不當再行於八月○（備要）父先亾已入廟則母喪畢後、固無吉祭遞遷之節矣然其正祭、似當倣此而行之

諸具（下同）

同下祭禮時祭本條、但不盛服

命辭式　引用下時祭本式、下同

某將以來月某日（卽上旬或丁或亥不吉則復命以中旬又不吉則直用下旬日）諏此歲事適其祖考（始為禰宗但云考、下同）尚饗

告辭式

孝孫（始為禰宗云孝子、下同）某將以來月某日祇薦歲事于

祖考卜既得吉（用下旬日則去卜既得吉四字）敢告

祝命執事辭式

孝孫某將以來月某日祇薦歲事于

祖考有司具脩

前期三日、齊戒

主人帥衆丈夫致齊於外、主婦帥衆婦女、致齊於內皆沐浴

諸具（齊戒）

同下祭禮時祭本條

告遷于祠堂（備要告遷上有前一日三字）

前一日夙興詣祠堂以酒果告、如朔參之儀、但別設一卓於香案之東、置淨水粉盞刷子竹刀木賊帨巾硯筆墨於其上、主人斟酒再拜訖、立於香卓之前、祝執板立於主人之左主人以下皆跪祝東向跪讀云云若承重祖喪畢後、改題考位神主則主人又就考位所祔龕前跪祝就主人之左跪讀云云、告畢、祝降復位主人再拜進奉所當改題最尊之主、所置卓上執事者先以帨巾漬水沾潤粉面次以竹刀刮去書字次以刷子疏去舊粉、又以帨巾拭之、又以木賊磨之使消、乃別塗以粉俟乾命善書者盥手西向生改題之陷中不改洗水以灑

祠堂之四壁主人奉主置故處改題諸位如前曾祖考妣改題爲高祖考妣祖考妣爲曾祖考妣考妣爲祖考妣旁題皆以其屬書之祔位皆倣此例不書旁題親盡當埋之主則不復改題當遷長房之主亦同若有不遷之位改題以幾代祖旁題亦改書乃降復位與在位者皆再拜辭神納主徹降簾闔門而退

諸具（告遷）

（同下祭禮有事則告條但不盛服○承重祖父喪畢或母先亾父喪畢則祝用二板）

諸具（改題）

淨水　刷子　巾○（餘幷同上治葬題主條）

告辭式（備要）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支五代孫（承重）（稱六代孫繼曾祖以下之宗隨屬稱）某敢昭告于

顯五代祖考某官府君

顯五代祖妣某封某氏（高祖考妣至祖考妣列書承重則自六代祖考妣至曾祖考妣列書）玆以先考（承重云先祖考）某官府君喪期已盡禮當遷主入廟（承重則此下云先考某官府君已於某年某月祔于祖龕亦當遷主入廟）

顯五代祖考某官府君

顯五代祖妣某封某氏（承重則先書六代祖考妣）親盡神主當祧

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏（至祖考妣列書承重則至曾祖考妣列書）神主今將改題（祔位有改題者則此下當云某親某官府君或某親某封某氏神主亦當改題○卑幼不書府君）世次迭遷不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹

告

母先亾父喪畢改題妣位告辭式（新補）○（祖母先亾承重祖父喪畢改題祖妣位告辭同但改屬稱）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某敢

昭告于

顯妣某封某氏當初題主時

先考某官府君爲主故以其屬書之今

先考喪期已盡禮當遷主入廟

顯妣神主亦當合享某將以

顯妣改題世次迭遷彌增罔極謹以酒果用伸虔告

謹告

承重祖父喪畢改題考位告辭式（新補）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某敢

昭告于

顯考某官府君（俱亡則顯妣某封某氏列書下同）當初題主時

先祖考某官府君爲主故以其屬書之今

先祖考喪期已盡禮當遷主入廟

顯考神主亦入正位某將以

顯考改題世次迭遷彌增罔極謹以酒果用伸虔告

謹告

設位（備要）○下同

主人帥衆丈夫及執事者灑掃正寢洗拭椅卓務令蠲潔設五代祖考妣位於堂西北壁下南向考西妣東各用一椅一卓而合之高祖考妣曾祖考妣祖考妣以次而東皆如五代祖考妣之位設考妣位於東壁下西向考北妣南禫月行祭則新主考妣異位世各爲位不屬祔位皆於東序西向北上或兩序相向尊者居西妻以下則於階下○若繼曾祖以下之宗則計世數設位幷新主皆南向如儀若始爲繼禰之宗則只設新主位於堂中北壁下南向

（沙溪）曰世數若已滿而又陞新主則是五世似未安當以新主姑位於東壁下祭畢遷祧後始入正位恐當然則未滿四世者直爲正位無妨

諸具 設位○若承重喪畢則祖考及考位當並姑設於東壁下西向

合櫝 蓋座如初制但闊其廣取足以容考妣之主若祔位無吉祭者則禫之後月朔參時乃具

○餘並同下祭禮時祭本條而設五位

陳器省牲滌器具饌

並如時祭儀

設次陳吉服

（陳氏）曰至吉祭平常所服之物無所不佩

（按）此一節備要在禫條而今移置于此○若是祔位而無吉祭者則當於禫祭後月朔參而服吉矣

○父在母喪持心制以終禫月禫月既盡來哭於墓前除之亦似穩當

諸具 陳吉服

同下祭禮朔參條盛服

厥明夙興設蔬果

如時祭儀

質明奉主就位（主人以下各就次易盛服盥帨詣祠堂前餘並同時祭儀）

諸具（奉主）（同下祭禮時祭本條）

告辭式（備要）

五代孫（承重則稱六代孫）某今以遞遷（父先亡母喪畢云孝玄孫某今既免喪若始爲禰宗云孝子某今以妥享母喪畢改妥享爲合享）有事于

顯五代祖考某官府君

顯五代祖妣某封某氏（高祖考妣至考妣列書承重則自六代祖考妣至考妣列書父先亡母喪畢自高祖考妣至考妣列書若始爲禰宗則止云顯考某官府君俱亡則顯妣某封某氏列書）以某親某官府君（卑幼去府君二字）某親某封某氏

祔食敢請

神主出就正寢恭伸奠獻

參神降神進饌（並如時祭儀）

初獻

（如時祭儀但先詣五代祖位前獻祝以次詣考位前如初○若禫月行祭則考位獻祝畢復就妣位前獻祝○若承重喪畢則祖位獻祝畢復就考位前獻祝）

親盡祖考妣位祝文式（備要○承重則六代祖考妣位祝同但改屬稱祝亦異板）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支五代孫某

敢昭告于

顯五代祖考某官府君

顯五代祖妣某封某氏茲以先考（屬稱隨改見上改題告式）某官府君喪期已盡禮當遷主入廟（承重則改措語見上改題告式）先王制禮祀止四代心雖無窮分則有限神主當祧埋于墓所（不遷之位則改埋爲遷於有親未盡者將徙于其房則改埋于墓所爲遷于某親某之房）不勝感愴謹以清酌庶羞百拜告辭（本龕有祔位則此下云某親某官府君某親某封某氏神主亦當並埋若正位祧遷于長房而不埋則去亦當並埋四字某氏神主下云埋于本墓）尚饗

高祖考妣至祖考妣位祝文式（高儀〇備要不各異祝）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫（繼曾祖以下之宗隨屬稱）某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏（曾祖考妣祖考妣隨屬稱）某罪逆不滅歲及免喪世次迭遷昭穆繼序先王制禮不敢不至（父先亾母喪畢及祖先亾承重祖母喪畢此下去世次以下十六字改云時維仲春隨時追感歲時不勝

永慕）謹以清酌庶羞祇薦歲事以某親某官府君（卑幼云云見上出主告式）某親某封某氏祔食尚

饗

新主位祝文式（備要〇承重則祖考妣位祝同但改屬稱）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某敢

昭告于

顯考某官府君（母先亾顯妣某封某氏列書）喪制有期（母先亾改喪制有期

爲顯考喪期已盡）追遠無及今以吉辰式遵典禮隮入（始爲禰宗改隮入爲妥享）于

廟（母先亾此下當添配以先妣四字）謹以清酌庶羞祇薦歲事尚

饗

父先亾母喪畢考妣位祝文式（備要〇祖先亾承重祖母喪畢祖考妣位祝同但改屬稱）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某敢

昭告于

顯考某官府君

顯妣某封某氏

顯妣喪期已盡禮當配享時維仲春（隨時）追感歲時昊天罔極（承重改昊天罔極爲不勝永慕）謹以清酌庶羞祇薦歲事

尚

饗

父先亾母喪畢禫月行祭考位祝文式（備要〇祖先亾

（承重祖母喪畢祔祖考位祝同但改屬稱）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某敢

昭告于

顯考某官府君某罪逆不滅歲及免喪（母先亡改某罪以下九字爲喪制有期追遠無及）今以吉辰式遵典禮（母先亡此下當添隮入于廟四字而若始爲禰宗則改隮入爲安享）將配以

先妣某封某氏時維仲春（隨時）追感歲時昊天罔極（改措語見上考妣位祝式○母先亡去時維以下十二字）謹以淸酌庶羞祗薦歲事尚

饗

妣位祝文式

（備要）○承重則祖妣位祝同但改屬稱）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某敢

昭告于

顯妣某封某氏喪制有期追遠無及（母先亡改喪制以下八字爲某

罪逆不滅歲及免喪）今以吉辰式遵典禮將配于

先考某官府君謹以淸酌庶羞祗薦歲事尚

饗

承重祖父喪畢考位祝文式

（新補）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某敢

昭告于

顯考某官府君（俱亡則顯妣某封某氏列書下同）某罪逆不滅歲及

免喪今以吉辰式遵典禮

先祖考某官府君（祖母先亡則顯祖妣某封某氏列書）隮入于

廟

先考亦以次入正位世次迭遷昭穆繼序追感彌新

昊天罔極謹以淸酌庶羞祗薦歲事尚

饗

亞獻終獻、侑食闔門啓門受胙、辭神

（並如時祭儀）

[illegible]式（引用下時祭本式歸胙以下同）

祖考命工祝承致多福于汝孝孫來（音釐）汝孝孫使汝

受祿于天宐稼于田眉壽永年勿替引之

納主（主人主婦皆升各奉主納于櫝考妣有先亡者至是合安于櫝先奉親盡神主安於夾室以笥斂高祖以下之櫝奉歸祠堂如來儀以次遞升新主亦入正位降簾闔門而退）

餕（並如時祭儀）

歸胙所尊書式

某惶恐（平交以下去惶恐二字）白今月某日有事于祖考謹（降等改謹爲今）遣歸（降等改歸爲致）胙于

執事（平交以下去于執事三字）伏惟

尊慈俯賜（平交去尊慈俯賜四字）容納（平交改容納爲畱納降等去于執事以下十一字）某惶恐再拜（平交去惶恐二字降等改惶恐再拜爲白）

某人執事（平交改執事爲左右）

皮封式（新補）

狀上

某官執事　　姓某謹封

所尊復書式

某白（降等云惶恐白○降等平交云云皆指復書者而言下同）吾

子（平交以下云伏承某人）孝享

祖考不專有其福（降等云欲廣其福）

施（降等改施爲辱）及老夫（平交云賤交降等云賤子）感慰良深（平交云不勝感戢降等云過蒙恩私不勝感戢之至）某白

某人（平交云某再拜某人左右降等云某惶恐再拜某人執喪）

皮封式（同前式）

獻者祝辭式

祀事既成

祖考嘉饗伏願

某親備膺五福保族宐家

尊長酬長少祝辭式

祀事既成五福之慶與汝曹共之

奉遷主埋于墓側

親已盡則埋○若有親盡之祖而其別子（卽始祖凡不遷之位皆同）也則遷于墓所不埋（尤菴曰墓所有祠堂奉安神主）其支子也而族人有親未盡者則遷于最長之房使主其祭（備要）神主以主祭者所稱改題而旁題不稱孝凡祔位之主本位出廟則當埋于墓所

（尤菴曰祧主埋於本墓之右邊既掘坎以木匣先安於坎中然後以主櫝安于木匣中子孫皆再拜而辭

畢閉匣門而掩土堅築後加以莎草或云盛以瓷缸則不朽或云瓷缸入水則永無乾時不若木匣之爲善云矣○（陶）曰埋主時似當有告墓之節尤菴曰以酒果告之似宜）

（按）此條註說家禮在告遷條下故今移置于此○祧主埋安時無子孫舉哀之文而今俗多有行之者情禮俱得

諸具（埋于墓側）

祝**要覽**具擔夫　**遺衣**用以裹主埋安者有復衣則並用之　**木匣**卽櫝屬用以盛主卧安者　**莎草**

諸具（告墓）

（同上沿葬告先塋條）

當位告辭式（新補○承重則六代祖考妣位告辭同但改屬稱）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支五代孫某

官某敢昭告于

顯五代祖考某官府君

顯五代祖妣某封某氏之墓世次迭遷

神主已祧情雖無窮分則有限式遵典禮埋于

墓側不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告

諸具（不遷之位遷于墓所）

祠堂（立於墓所者）**要覽祭器**

諸具（遷于最長房）

要覽祭器

諸具（改題）

（同上告遷條）

告辭式（新補）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支玄孫（曾孫或孫）

（隨屬稱）某官某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏（曾祖考妣或祖考妣隨屬稱下同）今以孝玄孫

某喪制已畢某于親盡

顯高祖考

顯高祖妣神主已祧某當以次長奉祀

神主今將改題謹以酒果用伸虔告謹告

復寢

（按古禮家禮所無而備要既採古禮補入故今亦從之而備要所載則猶欠詳備故就其中更加添修俾便於考閱）

四禮便覽卷之六

四禮便覽卷之七

喪禮五

改葬（儀節）

將改葬先擇地之可葬者治棺具斂牀布絞衾衣（備要○下同）

（治棺如初喪之儀大小據初喪時見樣無則啓墓後取樣於舊棺具斂牀席褥絞衾衣如大斂儀又別具紟及雪綿子新綿白紙片竹細繩蒴板待啓墓後審視如不易棺則並不用）

（備要古者改葬爲墳墓以他故崩壞將亡失尸柩也世俗惑於風水之說有無故而遷葬者甚非也○尤庵曰遷葬時凡百一如初喪）

諸具（治棺）

同上初終本條

諸具（斂牀）

執事者（經歷幹事者）侍者牀席褥單衾絞衾衣（並同上初終大斂條）紟（即單衾用白布五幅爲之用以承藉于斂下以舉尸者）雪綿子（俗用以鋪於斂上者）新綿（用以補空者）白紙（俗用以間於鋪綿者）淸酒（俗用以灑於綿紙上使相黏著者）[illegible][illegible]

治葬具制服

葬具一如始葬儀、男子婦人應服三年者皆制緦、孫曾玄爲後者及其妻亦同、應有服之親、皆具弔服加麻、夫爲妻亦同

〔喪〕服記改葬緦〔註〕臣爲君、子爲父、妻爲夫〔疏〕父爲長子、子爲母○〔通典〕孫爲祖後、亦緦○〔尤庵〕曰三年內遷葬者以原服行之、不必改制緦也○〔沙溪〕曰父喪中改葬母者父未葬、不敢變服、若父既葬則恐當依重喪未除遭輕喪之例、服母改葬之緦以終事、杖亦當去

〔按〕父在母喪者雖壓屈而不能自伸、其間猶能具三年之體、緬禮之時恐當服緦

諸具（制服）

冠巾首絰衣裳帶腰絰屨（並制見上成服緦服條○以上應服三年者所

服、首絰以下婦人同具）

白布巾環絰白布衣帶（並制見上成服弔服加麻條○以上應有服之親所服、婦人則用白大衣長裙之類、制見下祭禮朔參條）

擇日、開塋域祠土地、遂穿壙作灰隔、（刻誌石）皆如始葬之儀

諸具（開塋域祠土地）

同上治葬本條

祝文式（〔儀節〕○若合窆或繼葬則告先葬及告先塋祝文、與治葬本條祝式參看）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名

敢昭告于

土地之神今爲（此下當添某官姓名之五字、主人自告則當添某之二字）某親某官（主人自告則此下當添府君二字、卑幼則否○或某封某氏）宅兆不利將改葬于此（合窆則改宅兆以下九字、爲改兆合窆于某官某公或某封某氏之墓）

神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于

神尚

饗

諸具（穿壙作灰隔）

同上治葬本條

諸具（刻誌石○若移用舊墓所埋者則添刻某年某月某日因某事改葬于某鄉某里某向等字）

同上治葬本條

前期一日、告于祠堂

夙興詣祠堂、就所當遷葬之位、別設香卓於龕前、束茅聚沙於其前、以酒果告、如有事則告之儀○若道遠則臨行預告○若三年內改葬則就靈座、因上食告

〔問〕父喪未葬、遷葬母者告祠堂時、上香斟酒可自行否、尤庵曰使祝行之、如新喪靈座之禮

諸具（告祠堂）

（同下祭禮有事則告條、但不盛服）

當位告辭式（儀節）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某官

某（弟以下不名）敢昭告于（妻去敢字、弟以下但云告于）

顯某親某官府君（或某封某氏同遷合葬則列書妻弟以下改顯爲亡、卑幼去府君二字）

體魄托非其地恐有意外之患驚動

先靈（翁親改先爲尊、妻弟以下去驚動先靈四字）不勝憂懼將卜以是月

某日改葬于某所（合窆則改體魄以下三十二字爲將以某月某日改兆合窆于某親某官府君或某封某氏之墓）謹以（妻弟以下云茲以）酒果用伸虔告

謹告（妻弟以下改用伸以下六字、爲用告厥由）

執事者於舊墓所、張白布幕（張於墓西、南向布席、有椅卓）

諸具（舊墓張白幕）

（同上治葬靈幄條）

爲男女位次

（男子於墓東西向北上、婦人於墓西幄內東向北上）

諸具（男女位次）

（同上治葬親賓次條）

厥明、內外諸親皆至、各就次、主人服緦、餘皆素服、就位哭

盡哀（尤庵曰子孫之不得來會者素服望哭、情理之不可已者、況國朝已成典禮者耶）

祝祠土地（將啓墓、先以酒果祠土地於墓左、如始葬之儀）

（尤庵曰啓墓之時、祖先墓同處一岡則如此重事、何可不告耶、此雖無明文、然以祔葬時告于先墓推之則遷改時當告無疑矣○又曰兩墓同岡而一遷一否則兩告之）

諸具（舊山祠土地）

祝執事者新潔席祝板果脯醢酒注盞盤二（一用以酹酒者）**拜席盥盆帨巾**

祝文式（儀節）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名

敢昭告于

土地之神玆有（添措語見上祠土地祝式）某親某官（添措語見上祠土地祝式）

卜宅玆地恐有佗患（若爲合窆而改葬則改恐有佗患四字爲今爲合祔）將

啓窆遷于佗所謹以淸酌脯醢祗薦于

神神其佑之尙

饗

諸具（舊岡告先塋）

香爐香盒○（餘並同上舊山祠土地條○若合窆位則盞盤加具一）

告辭式（新補）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某官

某敢昭告于

顯某親某官府君（或某封某氏合窆位則列書）之墓曾以某親某

官府君（或某封某氏同遷合葬則列書卑幼去府君二字）祔葬于此恐有

佗患將啓窆遷于佗所（若在局內則云某方○若爲合窆而改葬則改恐有以下十一字爲將以某月某日改兆合封于某親某官府君或某封某氏之墓）謹以酒果

用伸虔告謹告

諸具（兩墓同岡一遷一否告不遷之墓同上舊岡告先塋條）

告辭式（新補）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某官

某（弟以下不名）敢昭告于（告弟以下見上當位告式）

顯某親某官府君（或某封某氏卑幼改顯爲亡去府君二字下同）之墓曾以

顯某親某封某氏（或某官府君）同葬于一岡恐有佗患今

將啓窆遷于佗所（此下敍不能同遷之由）追感彌新（考妣此下當添昊天罔極四字弟以下改追感彌新以佗語）謹以（弟以下云玆以）酒果用伸虔

告謹告（弟以下改用伸以下六字爲用告厥由）

啓墓

（用新潔席陳於墓前設盞盤酒果脯醢於其上有石牀則設於其上設香爐盒於其前主人以下敍立舉哀哀止再拜主人焚香酹酒奠酒再拜復位祝噫歆三聲北面跪告云云興復位主人以下哭再拜乃徹）

諸具（啓墓）

（同上舊岡告先塋條）

告辭式（儀節）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某官

某敢昭告于（告妻及弟以下見上當位告式）

顯某親某官府君（屬稱隨改見上當位告式）葬于玆地歲月滋久

體魄不寧今將改葬（合窆則改葬于以下十一字爲將以某月某日合封于某親某官府君或某封某氏之墓今方啓墓）伏惟

尊靈（妻弟以下但云惟靈）不震不驚

役者開墳

破墳至天灰又掘開四旁灰隔外土至天灰旁灰交縫處乃於交縫處用鐵抹作穴次用大小鐵抹或木抹俗稱地乃漸次劈開納兩長杠杠下枕大塊木楔舉天灰細審壙內然後以兩松板縱置於左右旁灰上面松板上橫排大小撒輪又於前面灰隔盡處拓開地道縱置兩長杠杠上排撒輪高與壙灰齊用大索兜天灰上頭從下頭引索兩端齊力退出男女各就位哭如初訖掘退三面灰隔外土乃旁去灰隔以便出柩

諸具（開墳）

役夫器用（如木抹鐵抹長杠松板散輪大索斧鍤及廣耳加乃之類）

舉棺出置幕下席上

婦人退避帷中執事者用布二條摺之兜柩底兩頭舉棺衆扶助之出置幕下席上南首主人以下哭從

祝以功布拭棺覆以衾（衾即侇衾）

設帷於柩南主人以下男女爲位哭哭如初哀祝取銘旌設跗于柩東

諸具（舉棺拭棺）

侇衾銘旌（跗具並制見上初終條）**功布**（制見上治葬陳器條）**幃**

設奠于柩前

設椸覆以帕或設屛於柩南幃外置椅卓其前置遺衣服於椅上設酒果脯醢於卓上設香案於卓前置香爐

盒祝盥手詣香案前焚香斟酒主人以下再拜哭盡哀○食時上食及朝夕哭奠皆如初喪儀○執友親厚之人至是入哭可也遂弔主人主人拜之

（尤庵）曰三年內遷葬之家每以饋奠當於何處爲疑而第禮宜從厚兩處並奠似無大害

諸具（設奠）

遺衣（無則只設虛位）○（餘並同上初終靈座及小斂奠條但無魂帛箱）

諸具（朝夕奠）（上食）（並同上成服本條）

役者舁新棺於幕門外（南向）遂詣幕所執事者設斂牀於新

柩之西執事者開棺舉尸置于斂牀遂斂如大斂之儀（設新棺及斂牀於幕門外之西施席褥於牀上執事者先遷靈座及奠於幕下西廂主人以下親者袒舉斂牀置于柩南少東先鋪紟次鋪絞衾衣於其上如大斂儀役者舉新棺入置于柩西承以兩凳役者出執事者鋪秫灰下七星板鋪褥枕皆如儀乃開舊棺徹四旁板用片竹挿於七星板地板之間其密如簀用翦板二縱置七星板外用細繩編結竹端於翦板極牢固侍者洗手共舉翦板四頭舁尸遷于斂牀上解去翦板拔片竹乃斂衣衾結絞皆如大斂之儀而微緩其結使衣衾不散而已子孫侍者俱盥手共舉紟之四裔納于新棺中斂衾四裔覆于尸上棺中有空缺處則用新綿充實而毋敢壓得太重覆天衾主人主婦以下憑哭盡哀婦人退入幕中乃召匠加蓋而漆棺徹斂牀及舊棺覆袱以侇衾設靈座於古處皆如儀主人及親者襲所袒衣乃設奠

（如大斂之儀○若不改棺則但開棺審視若空缺則鋪新綿充實而加蓋若不至於當改而甚朽敗動柩下棺有難支之慮則用薄板爲棺匣於舊棺而漆其外若略朽則用布浸于漆中裹棺四旁而漆其外）

（（退溪）曰改葬古人皆以喪禮處之若父母同時改葬則其斂窆先後似當比類於幷有喪之禮也○（尤菴）曰內外喪異殯明有禮文雖朝夕上食之時亦當各服其服）

（（按）改棺改斂不可輕易萬一少忽使骨節錯誤則孝子之痛當如何哉必須預擇習熟更事之人使之改斂而極其詳審勿之有[illegible]舊棺腐爛至於無可柰何而後不得已改之[illegible]壞之勢則不當改隨其朽敗之如何或[illegible]布爲可斂並脩其[illegible]用爲）

原書漫漶不清

諸具（改棺）

舉棺布（用二條廣全幅各十尺許（布帛尺））**拔衽刀**（俗用以刻去舊棺衽者）**片竹**（俗剡大竹爲片各廣寸許治之令滑長於棺廣多少隨宜）**細繩**　**翦板**二（俗用木堅固者爲之其長取足以剩於棺傍○以上出柩時所用○若棺朽甚則用片竹橫插於七星板之下秫灰之上其密如簀用翦板二置七星板外片竹兩端用細繩編結極牢固舉翦板四頭以出）**薄板**四（上下長廣取足以容七星板○或說七星板四旁黏薄板如棺狀先用白紙一重鋪骸上灑以清酒次鋪雪綿子又灑以酒重重相間令黏著於骸上緊緊塡補然後舉而出之乃去四旁板及片竹翦板斂衣衾結絞如儀○餘並見上初終納棺條）

諸具（漆棺）

薄板（用以匣於棺者）**漆布**（用以黏裹棺四縫者○餘並同上初終本條）

諸具（結裹）（同上初終本條）

遷柩就轝

（儀節有乃設奠三字）

（陳器如始葬之儀納大轝於幕門外執事者徹奠祝北向跪告云云遂遷靈座置傍側婦人退避幕中召役夫遷柩就轝乃載載畢執事者遷靈座及卓於柩前南向乃設奠於卓上祝盥帨焚香斟酒跪告云云俯伏興主人以下哭再拜遂徹奠納遺衣於靈車焚香無遺衣則只置爐盒於靈車而焚香）

（（按）庾蔚之曰若墓遠至家復葬則當有祖奠遣奠今若還家則用[illegible]依所歸葬例行日但設朝奠當）

（以還家之意至葬時乃設祖奠遣奠爲可○婦人從柩不便始葬儀旣依安舍者哭辭則此時亦哭辭而歸無妨）

諸具（陳器）

（同上治葬本條）

告辭式（儀節）

今日遷

柩就轝敢告

諸具（設奠）

（同上治葬遣奠及奉魂帛條但神主箱代以遺衣）

告辭式（儀節）

靈輀載駕往卽新宅

附　發引還家者因朝奠告辭式（新補）

今日將遷

柩就轝還歸室堂敢告

諸具（至家復葬者前一日祖奠）

（同上治葬本條）

告辭式（引用治葬本式）

永遷之禮靈辰不留今奉

柩車式遵祖道

遣奠告辭式（新補）

靈輀載駕往卽新宅載陳遣禮永訣終天

發引如始葬之儀未至執事者先設靈幄靈座爲男女位

次柩至主人男女各就位哭乃窆一如始葬之儀

（按靈座之設爲尸柩所在故也旣窆則形歸窀穸神已在廟靈座似當卽撤）

諸具（發引）

（同上治葬柩行條）

諸具（靈幄幄次設奠乃窆贈實灰下誌石成墳）

（並同上治葬本條）

祠土地於墓左

（如始葬之儀）

諸具（祠土地）

（同上舊山祠土地條）

祝文式（儀節）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名

敢昭告于

土地之神今爲（此下當添某官姓名之某親七字、主人自告則當添某之某親四字）某

官（添措語見上祠土地祝式）建玆宅兆（合窆則改建玆宅兆、爲今已葬畢）

神其保佑俾無後艱謹以淸酌脯醢祇薦于

神尙

饗

葬畢、奠而歸（語類下同）○（用新潔席陳於墓前、設盞注及饌、祝盥帨炷香斟酒、北面跪告云云、興復位、主人以下哭再拜盡哀徹而歸）

（按）語類問王肅以爲既虞而除之、若是改葬、神已在廟久矣、何得虞乎、曰便是如此、而今都不可考、看來也須當反哭於廟、蓋改葬之虞、始於丘儀、而尤庵以爲失朱子之意、而云只於葬畢奠於墓而哭之而已、故虞祭一節則去且依語類、添入奠而歸及告廟哭二段○遣新喪、遷舊葬合窆者、當其懷殯反虞之時、不可以參墓奠、恐反哭行虞於新喪而復至墓所、待事畢奠而歸爲可

諸具（奠而歸）

饌（餠麪魚肉隨宜○餘並同上舊罔告先塋條）

祝文式（新補）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某官

某敢昭告于（告妻及弟以下見上當位告式）

顯某親某官府君（屬稱隨改、見上當位告式）之墓新改幽宅事畢

封塋伏惟

尊靈（改措語、見上啓墓告式）永安體魄

遷新喪遷舊葬合窆先亡位祝文式（新補）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子（承重稱孝孫、旁親卑幼隨屬稱）某敢昭告于（告弟以下見上當位告式）

顯考（母先亡云顯妣、承重云顯祖考或顯祖妣、旁親卑幼隨屬稱、卑幼改顯爲亡）某官府

君（或某封某氏、卑幼去府君二字）之墓新改幽宅合祔以

先妣（承重云先祖妣）某封某氏（母先亡改以合祔于先考某官府君、承重及旁親卑幼亦推此）事畢封塋伏惟

尊靈（弟以下但云惟靈）永安體魄

告廟哭而後畢事、祭告時、出主於寢

主人總服、餘人皆以改葬時所服、及執事者、灑掃正寢洗拭椅卓、設椅於堂中北壁下、置卓於其前、設香案於卓前、具香爐盒束茅聚沙於其前、陳器如祠堂參禮之儀、設饌於卓上、如朔奠之儀、又設一卓於西階上、主人以下俱詣祠堂、主人盥帨、升詣本龕前、軸簾焚香跪告云云、俯伏興、出神主置于笥、祝奉之、主人前導、主婦及卑幼從後、至正寢、置于西階卓上、主人奉神主出就位、序立再拜、舉哀、哀止、降神斟酒皆如儀、啓飯蓋、揷匙正箸、主人立於香卓前跪、祝執板立於主人之左、東向跪讀云云、畢、興、復位、主人再拜、降復位、食間、執事者徹羹進熟水、少頃下匕箸、合飯蓋、辭神、焚祝文、斂主、奉歸祠堂如來儀、納主、降簾闔門而退、徹○若三年內改葬則

就靈座、祭告

如朔奠之儀

（尤菴）曰、葬後除服前、服色只如凡干總服人服色、愼齋先生以爲與凡總略異、當三月不肉、別處云矣○（問）改葬未除服時、上墓則哭如何、尤菴曰、南軒先生雖尋常時、若至墳墓則必哭、本朝鄭松江亦然、況旣遷改則朱子所謂墳土未乾者、如來示而行之、豈不合於人情乎

諸具 設位（陳器）具饌（奉主）

並同下祭禮忌祭條、若考妣同遷則具二分之饌

出主告辭式（新補）

今以

顯某親某官府君（屬稱隨改、見上當位告式）改葬事畢、敢（妻弟以下去敢字）請

神主出就正寢、恭伸（妻弟以下改恭伸爲伸此）奠告

祝文式（新補）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某官

某敢昭告于（告妻及弟以下見上當位告式）

顯某親某官府君（屬稱隨改、見上當位告式）新改幽宅、禮畢反哭

夙夜靡寧、啼號罔極（祖以上改啼號罔極四字以他語、旁親妻弟以下改夙夜以下八字以他語）謹以（妻弟以下見上當位告式）淸酌庶羞、恭伸（妻弟以下見上出主告式）奠告尚

饗

諸具 三年內改葬就靈座祭告

同上成服朔日條

告辭式 同上告廟祝

三月而除服（備要）

自破墳第四月之朔設虛位服其服哭而除之○弔服加麻者祭告訖卽除之

（尤庵曰弔服加麻者當葬訖除之至於主人除總之日與主人會哭亦可以伸情矣）

（按改葬家禮所無而備要依丘儀補入故今亦從之而備要所載則節目之間頗欠詳備玆取本條并採經歷慣熟者之言參互斟酌之而正之以先儒說另加添修俾便於據而行之）

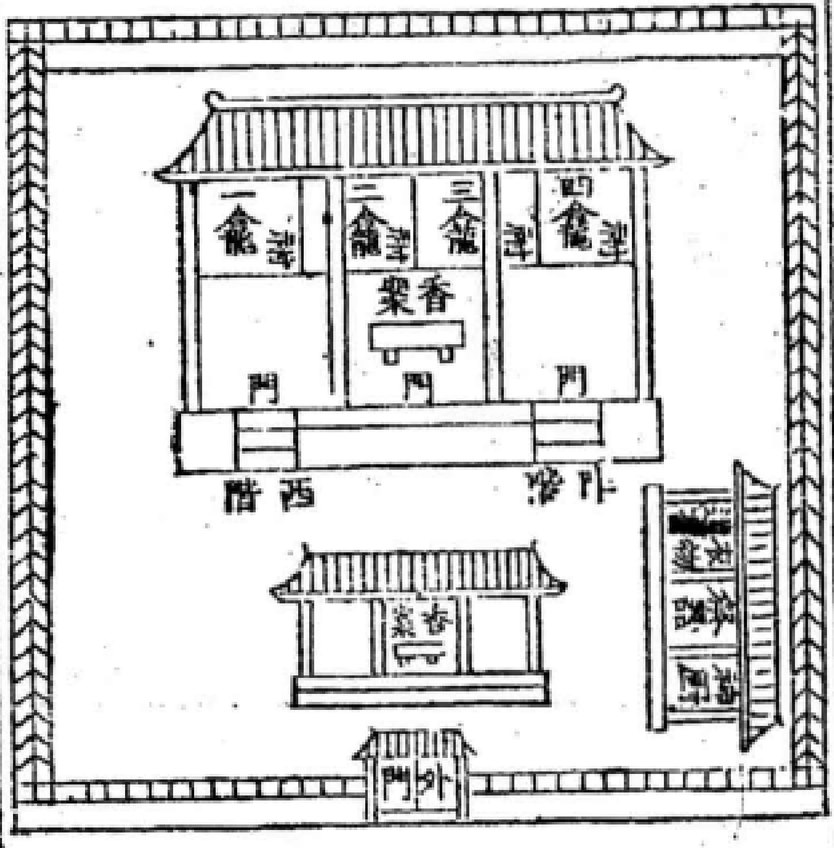
諸具（除服）

椅卓

四禮便覽卷之七

四禮便覽卷之八圖式

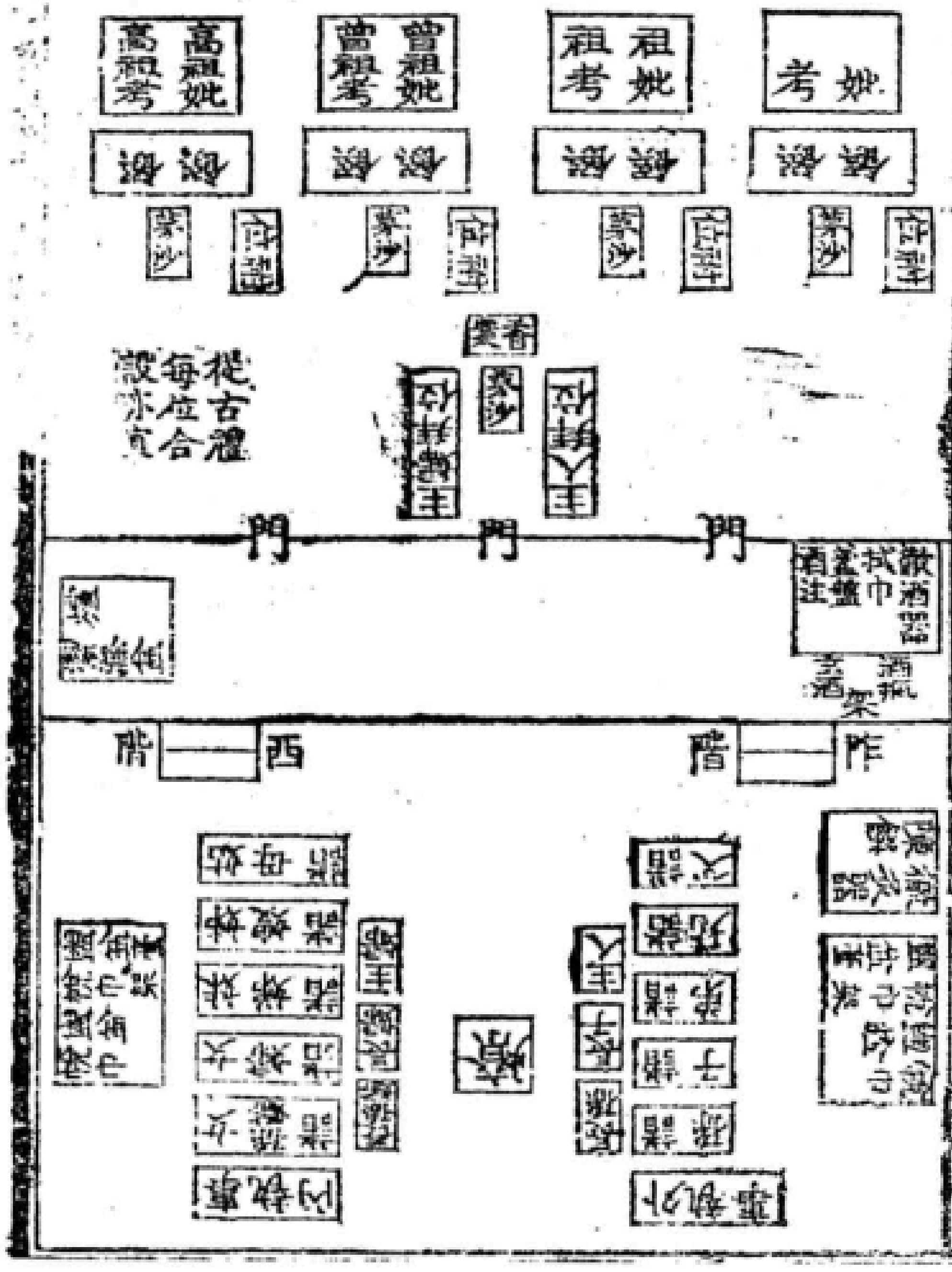
祠堂全圖



一龕
二龕
三龕
四龕
香案
門
門
門
西階
阼階
香案
外門

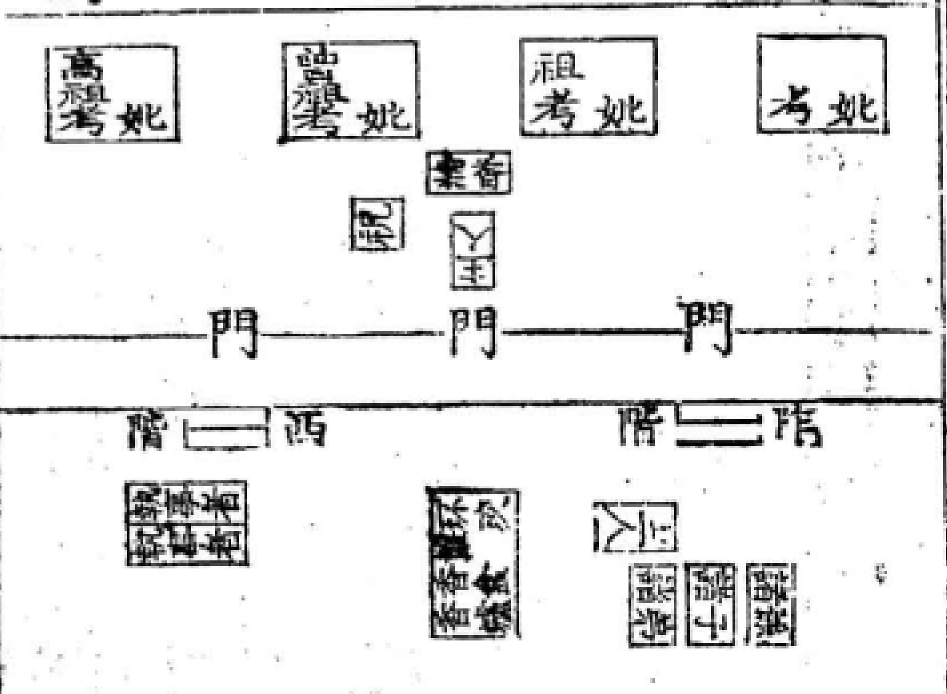
若家貧地狹止爲一間則祠內東西壁下置兩櫝西藏遺書衣物東藏祭器亦可

正寢時祭之圖

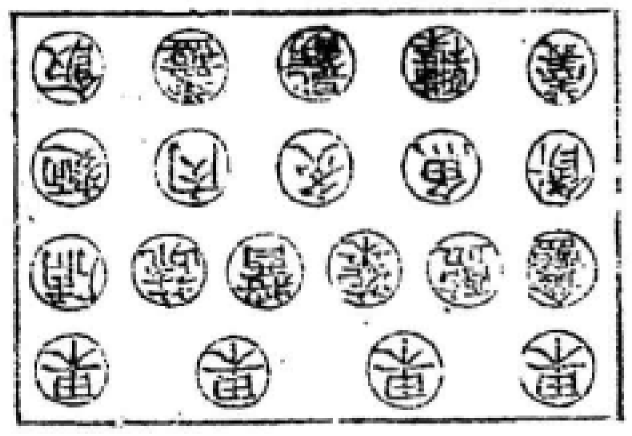


高祖考
高祖妣
曾祖考
曾祖妣
祖考
祖妣
考
妣
茅沙
香案
從古禮每位合設亦宜
主人
主婦
門
門
門
設酒器
盥巾
西階
阼階

時祭卜日之圖



時祭陳饌之圖



四禮便覽卷之八圖式

四禮便覽卷之八

祭禮

祠堂

君子將營宮室先立祠堂於正寢之東

祠堂所在之宅宗子世守之不得分析

諸具　祠堂

祠堂　五架屋三間內鋪甓或作板樓用席鋪陳中間前皮下爲門爲之中門俗於每間前皮下立四扇門使之開闔謂之分閤門外爲兩階在東楹之東曰阼階在西楹之西曰西階階皆三級○

家禮本註不問何向背但以前爲南後爲北若家貧地狹則止立一間**序立屋**（家禮本註）祠堂階下隨地廣狹以屋覆之令可容家衆序立○按沙溪曰其制當與祠堂前簷相接令叟寢丁字閣亦其制也四龕下註香卓設於兩階之間然則香卓豈可設於兩階之下乎沙溪說雖如此然丁閣之制不獨有嫌於僭以本註推之亦似未然既爲家衆序立而作則當用家衆之位矣爲子孫者或至數十百人之多將何以分內外位於丁閣縱屋之下乎本註不曰隨地長短而曰隨地廣狹則其爲横屋明矣尤菴亦以横屋爲是若處兩階間香卓之設於兩暘之下則置香卓於横屋中間亦自爲兩階間何必當階然後爲兩階間也禮書言兩楹間者亦多不與楹相當而直以東西之間言之者矣**廚庫**縱立三間於序立屋之東西向其北一間藏遺書衣物中一間藏祭器南

（一間爲神廚以備作祭需或臨祭悪燠之處）

[illegible] 二（若立一間祠不得立廚庫則於祠堂內東西壁下各置一櫃西藏遺書衣物東藏祭器）

周垣（祠堂及廚庫繚以方垣前作外門）

外門（在祠堂庭南當祠堂中門其東西屬以周垣）

爲四龕以奉先世神主

祠堂之內以近北一架爲四龕每龕內置一卓神主皆藏於櫝中置於卓上（北端）南向高祖居西（卽第一龕）曾祖次之（卽第二龕）祖次之（卽第三龕）父次之（卽第四龕）龕外各垂小簾簾外設

香卓於堂中置香爐香盒於其上（爐西盒東）兩階之間又設香卓亦如之○繼曾祖之小宗則虛其西龕一繼祖則虛其二繼禰則虛其三大宗世數未滿則亦虛其西龕如小宗之制○主式見喪禮

諸具 四龕

龕（祠堂內近北一架四分而以板隔之）

[illegible] 四（用以置各龕內其北端以奉神主東西端以奉祔主南端容設饌）

[illegible]（卽方席也以鋪於卓上者隨位各具）

[illegible]（[illegible]隨卓各具）

[illegible]（隨卓各具）

[illegible] 四（用以垂於龕前者）

[illegible]（卽地衣用以鋪於堂中者）

[illegible] **[illegible]** 二（一設於堂內一設於兩階間用以陳爐盒七筯者）

[illegible] 二 **[illegible]** 二 **[illegible]**

[illegible] 二 **[illegible]** 二

旁親之無後者以其班祔

伯叔祖父母祔于高祖伯叔父母祔于曾祖妻若兄弟若兄弟之妻祔于祖子姪（子婦姪婦同）祔于父（孫若孫婦中一而祔于祖）皆西向（卓上東端正位東南）○程子曰無服之殤不祭下殤之祭終父母之身中殤之祭終兄弟之身長殤之祭終兄弟之子之身成人而無後者祭終兄弟之孫之身（〔小記〕庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食○又曰妾母不世祭〔註〕於子祭於孫止○〔程子〕曰庶

母不得入廟子當祀於私室）

（〔按〕龕中班祔今之說難行者未始不以狹窄爲緊然時祭設位條有祔位東序西向北上或兩序相向尊者居西之文倣此而通變之則一龕中東西各屢位亦無難容之慮矣何可滯泥於本註西向之語以狹窄爲憂而遽廢孫祔祖之正禮也）

置祭田

計見田每龕取其二十之一以爲祭田以給祭用親盡則以爲墓田（詳見下遞遷註）祔位皆倣此初未置田則合墓下子孫之田計數（[illegible]）之皆立約（[illegible]）聞官不得典賣

具祭器

牀席椅卓酒食之器、貯於庫中、封鎖之、不得佗用、無庫則貯於櫃中、不可貯者、列於外門之內

（王制）大夫祭器不假、祭器未成、不造燕器○（曲禮）有田祿者、先爲祭服、君子雖貧、不鬻祭器、雖寒、不衣祭服○又曰祭服敝則焚之、祭器敝則埋之

諸具（祭器）

椅（俗稱交椅、隨位各具）**坐褥**（長廣與椅板同、隨位各具）**大卓**（卽祭牀、隨位各具）**座面紙**（隨卓各具）**小卓二**（卽東西卓）**大牀**（卽中排床）**拭巾**（隨卓各具）**香案香爐香盒香匙大筯燭臺**（每位各一、若合設則具一雙）**燭籠幕**（周禮註帟、平帳也、幕之小者、在幄內承塵者、上及四旁、皆有帷）**屛**或**簾席**（卽地衣、又有主人主婦拜席）**龕**（隨櫝各具）**盞座**（忌祭時一位來出者）**茅束**五（家禮附註截茅八寸餘（周尺）作束、束以紅、立于盤內○（備要）一搤）**茅盤**五（家禮附註用瓷圓盂、廣一尺餘（周尺）或黑漆小盤○（備要）用椀）**祝板**四（家禮本註長一尺高五寸○（備要）周尺○（魏氏）曰祝板非有法象、稍大不妨）**祝文紙**（長廣與板同）**硯筆墨环珓**（書儀取大竹根、判之○（備要）長二寸（周尺）○或用貝、磨作圓二片）**环珓盤酒瓶酒架酒注盞盤**（每位各一、又有酹者、盤卽盞臺）**拭巾玄酒瓶醋楪匕筯匕**

筯楪果器脯器醢器蔬菜器（並卽大楪）**醬器**（卽鍾子）**飯器**（蓋具）**羹器**（蓋具）**魚肉器**（椀或楪）**餅器**（卽大楪）**麪器**（卽椀）**炙器**（卽大楪）**徹酒器**（卽椀）**徹炙器**（卽大楪○醋楪以下隨位各具）**受胙盤**（卽楪）**受胙匕受胙席分胙盒潔滌盆拭巾釜甑匕勺筥筐俎板椀盆盤刀火爐炙鐵**之屬（釜甑以下、卽備饌時所用）**祭服**（見下朔參條及忌日變服條）**炬盥盆**四**盆臺**二**勺**四**帨巾**四**巾架**二**沐盆**二**帨巾**二

主人晨謁於大門之內

主人深衣焚香（於兩階間香卓）再拜

（栗谷曰、雖非主人、隨主人同謁、不妨○沙溪曰、無主人則不可獨行）

諸具（晨謁）

深衣（緇冠幅巾大帶絛履具）

出入必告

主人主婦近出、則入大門、瞻禮而行、歸亦如之、經宿而歸、則焚香（於兩階間香卓）再拜、遠出經旬、則再拜焚香（說、云告云）又再拜而行、歸亦如之、經月而歸、則開中門、立於階下

再拜升自阼階焚香（跪）告（云云）畢再拜降復位再拜餘人亦然但不開中門○凡升降惟主人由阼階主婦及餘人雖尊長亦由西階凡拜男子再拜婦人四拜

出入告辭式

某將適某所敢告

某今日歸自某所敢見

正至朔望則參

前一日灑掃齊宿厥明夙興開門軸簾每龕設新果盤

於卓上每位盞盤於神主櫝前茅沙於香卓前別設卓於阼階上置酒注盞盤於其上酒瓶於其西盥盆帨巾於阼階下東南（又設主婦內執事盥盆帨巾於西階下西南凡祭同）主人以下盛服（凡言盛服者有官則幞頭公服帶靴進士則幞頭襴衫帶處士則幞頭皁衫帶無官者通用帽子衫帶又不能具則深衣或凉衫有官者亦通服帽子以下但不爲盛服婦人則冠與大衣長裙女在室者冠子背子衆妾假髻背子）（特牲饋食禮主婦宵衣）入門就位主人北面於阼階下主婦北面於西階下主人有母則特位於主婦之前主人有諸父諸兄則特位於主人之右少前重行西上有諸母姑嫂姊則特位於主婦之左少前重行東上諸弟在主人之右少退子孫外執事在主人之後重行西上弟之妻及諸妹在主婦之左少退子孫婦女內執事在主婦之後重行東上立定主人盥帨升啓櫝（櫝蓋置於櫝座東近北）奉諸考神主置於櫝前主婦盥帨升奉諸妣神主置于考東次出祔主亦如之命長子長婦或長女盥帨升

分出祔主之卑者亦如之皆畢主婦以下先降復位主人詣香卓前降神焚香再拜少退立執事者盥帨升開瓶實酒于注一人奉酒詣主人之右一人執盞盤詣主人之左主人跪執事者皆跪主人受注斟酒反注取盞盤奉之左執盤右執盞酹于茅上以盞盤授執事者（執事者皆降復位）俛伏興少退再拜降復位與在位者皆再拜參神主人升執注斟酒先正位次祔位次命長子斟諸祔位之卑者先降（謂長子斟）復位主人立於香卓之前再拜（[illegible]）

復位（少頃）與在位者皆再拜辭神（主人主婦升斂主櫝之如啓櫝儀降復位執事者升徹酒果降簾闔門降）而退○望日不設酒不出主餘如上儀（栗谷曰不出主只啓櫝不酹酒只焚香）

（栗谷曰若正朝冬至則別設饌數品冬至則加以豆粥正朝湯餅若冬至行時祭則不行參禮）

（按茶是中國所用而　國俗不用故設茶點茶等文一幷刪去若別有饌品則設筯楪於每位考妣盞盤之間主人斟酒訖主婦升正筯主人主婦分立於香卓之前東西皆北向拜爲可）

諸具（朔望參）

執事者（外內子弟婦女親戚）果（每龕各一大盤祔位同）酒盞盤（每位各一祔位同）

茅束（用以立於沙上者）茅盤（用以盛沙者）卓酒瓶酒注盞盤（用以酹酒者）盤（用以奉祭饌者）幞頭（今用紗帽）公服（即團領）帶（即品帶）靴

（幞頭以下有官者盛服）幞頭（今用軟巾）襴衫帶（即鈴帶）靴（軟巾以下進士盛服）幞頭（亦軟巾）皁衫（即上衣染黑者）帶（即革帶）鞋（即革鞋○軟巾以下處士盛服）帽子（即笠子○軟巾以下制見上冠禮陳冠服條）衫（道袍直領之類）帶（即常時所帶○帽子以下無官者所服）凉衫（即白衫○帽子以下凡不能具盛服者所服）深衣（緇冠幅巾大帶絛履具有官無官者通服制見上冠禮陳冠服條）冠（女在室者通服制見上冠禮幷陳服條）帔（制見上昏禮醮女條）大衣（裁用色紬制如俗唐衣而寬大長至膝但袖大袖長

二尺二寸周尺劉校一名大襦或稱圓衫即五禮儀本　國長衫）長襖（制用六幅交解爲十二幅聯而爲裙長拖地即五禮儀本　國裳用常服帷裳亦可）宵衣（制見上昏禮醮女條幷衣註但不施緣）帶（制見上昏禮醮女條）背子（女在室者通服制見上冠禮幷陳服條○冠以下婦人盛服）假髻（衆妾所服）盥盆四（一有臺主人親屬所盥一無臺執事者所盥一有臺主婦親屬所盥一無臺內執事所盥）盆臺二勺四帨巾四（二有架二無架○龜峯曰男女盥巾必異）帨架二○（凡器用之重出而易知者不復懸註惟制度儀文之可考者逐處懸註以見某條）

俗節則獻以時食

節如清明寒食重午重陽（栗谷曰正月十五日三月三日五月五日六月十五日七月七日八月十五日九月九日及臘日）之類凡鄕俗所尙者食凡其節之所尙者（栗谷曰藥飯艾餅水團之類若無俗尙之食則當具餅果數品）薦以大盤間以蔬果禮如正至朔日之儀

（栗谷曰有新物則薦須於朔望俗節並設五穀可作飯者則當具饌數品同設禮如朔參之儀雖望日亦出主酹酒若魚果之類及穀小麥等不可作飯者則於晨謁之時啓櫝而單獻焚香再拜單獻之物隨得即薦不必待朔望俗節凡新物未薦前不可先食若在他鄕則不必然）

（按家禮本註有中元而是佛家所尙朱子晩年亦自不行故今刪之）

諸具（俗節）

湯餅　饅飯　艾餅　角黍（卽菰葉裹糯米作粽者五月五日時食東俗不尙角黍但以俗稱端午草爛擣和作青餠）蒸餠　水團　霜花　棗栗餻　蘿蔔餻　豆粥　藥飯　臘肉（鹿豕雉鴈之類凡田獵所獲○以上　國俗四節時食）蔬菜（用空於時節者○湯餠以下每龕各一器酒果外加設）匕筯　楪（或止具節餘隨位各設○並同上朔參條）

有事則告

如正至朔日之儀但獻酒訖主人立於香卓之南祝執

板立於主人之左（東向）跪（主人以下皆跪）讀之（云云）畢（置板於香案上）興（降復位）主人再拜降復位餘並同（儀節焚祝文）○告授官（云云）貶降（云云）告追贈則只告所贈之龕別設香卓於龕前（儀節）錄制書一通以盤盛置香案上又設卓於其東置淨水粉盞刷子（竹刀木賊帨巾）硯筆墨於其上餘並同告畢（主人）再拜（儀節）主人復位跪以下皆跪祝東面立宣制書畢俯伏興執事者奉所錄制書卽香案前並祝文焚之主人進奉主置（卧置也）卓上改題所贈官封（儀並見吉祭改題條）主人奉

主置故處乃降復位餘同○主人生適長子則滿月（滿三月）而見如上儀但不用祝主人立於香卓之前（跪）告（云云）畢立於香卓東南西向主婦抱子進立於兩階之間（儀節）以子授乳母再拜（主婦四拜）主人乃降復位餘同○冠昏則見本篇○告事之祝止告正位不告祔位酒則並設

（栗谷）曰凡神主移安還安或奉還他處等事則告祭用朔參之儀若廟中改排器物鋪陳或修雨漏處則告祭用望儀告辭則臨時製述

（按）家有變當告之儀見變禮初終條改葬則見本條

諸具（有事告）

祝盤（用以奉教旨者無則不具）祝板（四代共一板）○（餘並同上朔參條）

授官告辭式（凡告祝以家禮爲主而如年月下支改皇爲顯等句語多從備要書之餘倣此○若官者之母已沒雖在祔位亦當有告）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫（繼曾祖以下之宗隨屬稱）某官某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏（曾祖考妣至考妣列書祔位不書○非宗子則只告官者祖先之位）某（非宗子則此下當添之某親某四字）以某月某日蒙

恩授某官（要訣告及第則曰授某科某第及第、告生進則曰授生員或進士某等入格）奉承

先訓獲霑祿位（要訣及第則曰獲參出身、生進則曰獲升國庠）餘慶所及

不勝感慕（貶降則改蒙恩以下二十一字言貶某官荒墜先

訓皇恐無地（備要若諸父諸兄則荒墜以下改以佗語）謹以酒果用伸

虔告謹告

【贈】追贈改題

【祭】○餘並同上吉祭改題條

【告辭式】若因事特贈則別爲文以敍其意

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某官

某（弟以下不名）敢昭告于（妻去敢字、弟以下但云告于）

顯某親某官府君

顯某親某封某氏（妻弟以下改顯爲亡、下同○卑幼去府君二字）奉某月某日

制書（當改以教旨）贈

顯某親某官

顯某親某封某奉承

先訓竊位于

朝祇奉

恩慶有此

褒贈祿不及養摧咽難勝（儀節此下有敬錄以焚益增哀殞八字、當採用、又當云所贈官封今將改題神主○祖以上位、改祿不以下八字爲敬錄以焚不勝感愴、妻改褒贈以從贈改祿不以下八字以佗語、弟以下改某奉以下二十五字以佗語）謹以酒果用伸虔

告謹告○（朱子曰焚黃近世行之墓次、不知於禮何據、張魏公贈謚、只告于廟、疑爲得體、但今世皆告墓、恐未免隨俗耳）

【適子生告辭式】

某之婦某氏以某月某日生子名某敢見

或有水火盜賊則先救祠堂遷神主遺書次及祭器然後及家財（檀弓有焚先人之室（宗廟也）則三日哭○瓊漢曰神主火焚則於前日安神之所設位改題焚香告祭

（或云正寢爲當）

易世則改題主而遞遷之

改題遞遷禮見喪禮（吉祭條）大宗之家始祖親盡則藏其主於墓所而大宗猶主其墓田以奉其墓祭（朱子曰始基之祖只存得墓祭○楊氏曰藏其主於墓所而不埋則墓所必有祠堂以奉祭）歲帥宗人一祭之百世不改其第二世以下親盡及小宗之家親盡則遷其主而埋之（見吉祭條）其墓田則諸位迭掌而歲帥其子孫一祭之（于墓前）亦百世不改也

四時祭

時祭用仲月前旬卜日

孟春（夏秋冬同）下旬之首擇仲月三旬各一日或丁或亥主人盛服立於祠堂中門外西向兄弟立於主人之南少退北上子孫立於主人之後重行西向北上置卓於主人之前設香爐香盒环珓及盤於其上主人焚香薰珓而命以上旬之日（云云）卽以珓擲于盤以一俯一仰爲吉不吉更卜中旬之日又不吉則不復卜而直用下旬之日既得日祝開中門主人以下北向立如朔望之位皆再拜主人升焚香再拜（跪）祝執辭（東向）跪于主人之左讀（云云）（興復位）主人再拜降復位與在位者皆再拜祝闔門主人以下復西向位執事者立于門西皆東面北上祝立于主人之右命執事者（云云）執事者應曰諾乃退

（溫公曰若不暇卜日則用分至亦可○栗谷曰前期三日告廟若有故則退定不出三日以退定之故告廟○曾子問君子過時不祭○沙溪曰仲月有故季月亦可祭○退溪曰 國恤卒哭前時祭宐停廢）

諸具（卜日）

祝執事者卓香爐香盒祝板环珓（用以卜日者）盤（用以盛环珓者）盛服（見上朔參條）

命辭式

某將以來月某日（卽三旬內或丁或亥）諏此歲事適其祖考（繼禰之宗但云考下同）尙饗

吉辭式

孝孫（繼禰之宗稱孝子下同）某將以來月某日祇薦歲事于祖考卜旣得吉（用下旬日則不言卜旣得吉）敢告

祝命執事辭式

孝孫某將以來月某日祇薦歲事于
祖考有司具脩

前期三日齋戒

主人帥衆丈夫致齋于外主婦帥衆婦女致齋于內沐浴更衣飲酒不得至亂食肉不得茹葷不弔喪不聽樂凡凶穢之事皆不得預

諸具（齋戒）

沐浴盆二 **帨巾**二 **新潔席**（外內更衣者）

前一日設位

主人帥衆丈夫深衣及執事灑掃正寢洗拭椅卓務令蠲潔設高祖考妣位於堂西北壁下南向考西妣東各用一椅一卓而合之曾祖考妣祖考妣考妣以次而東皆如高祖之位世各爲位不屬祔位皆於東序西向北上或兩序相向尊者居西妻以下則於階下

（問考妣各卓禮也而有再娶或三娶則正寢雖廣亦難容十餘卓如何尤庵曰考妣各卓禮有明文何可違也不若小其牀卓使可容排也）

諸具（設位）

帟幕（用以設於正寢者）**屛**（用以設於椅後者）**席**（用以鋪陳者又具主人主婦拜席及受胙席）**椅**八（用以設位者如有前後配及祔位則加設大卓亦然）**坐褥**（用以藉於椅上者隨位各具）**小卓**四（出主時用以安櫝者）**大卓**八（用以設於椅前而陳饌者）**座面紙**（用以鋪於卓上者隨卓各具）**拭巾**（隨卓各具）**屛**（或簾用以圍門者寢有門則不具）**深衣**（緇冠幅巾大帶條履具主人以下所服制幷見上冠禮陳冠服條）

陳器

設香案於堂中置香爐盒於其上（設燭臺於每位卓上）束茅聚沙於香案前及逐位（卓前集說祔位不設）設酒架於東階上別置卓於其東設酒注酹酒盞盤（下有以佗器備酒之文此時亦當設空器）受胙盤匕巾醋瓶於其上火爐香匕火筯於西階上別置卓於其西設祝版於其上盥盆帨巾於阼階下之東其西者有臺架又設陳饌大牀于其東

諸具（陳器）

香案 **香爐** **香盒** **香匕** **火筯** **燭臺** **茅沙**五 **盞盤**五（一設

（於香案前、四各設於每位前、祔位則不設）卓二　祝板四　酒瓶　酒注　盞盤（用以酹酒者）玄酒瓶（取祭日平朝第一汲水盛之）酒架（用以安瓶者）拭巾（用以拭瓶口者）徹酒器（亞終獻時用以退酒者、每位各一）徹炙器（亞終獻時用以退炙者、每位各一）大牀（用以先排祭饌者、又置徹炙器於其上）受胙盤（匕具）受胙席盤（多少隨宜）潔滌盆　拭巾（並用以洗盞盤及器楪者）火爐（用以煖祭饌者）炬（用以設燎於庭者）盥盆四（二有臺、主人主婦及內外親屬所盥、二無臺、祝及內外執事者所盥）勺四　帨巾四（二有架、二無架）

省牲、滌器、具饌

主人帥衆丈夫深衣、省牲、莅殺、主婦帥衆婦女背子、滌濯祭器、潔釜鼎、具祭饌、務令精潔、未祭之前、勿令人先食及爲猫犬蟲鼠所汚

諸具（省牲滌器具饌）

內執事　牲（按大夫以羊豕、士以豚犬、庶人無常牲、見於禮書者、有卵魚豚鴈鷄鶩鴨、今士夫之祭無牲、只庶羞而已、故祝辭亦皆不稱牲、而稱庶羞、澤堂以炙當古之牲云爾、今不能全殺、未免貿於市、則雖牛肉、亦不可謂之僭也）果（家禮本註六品○凡木實之可食者、櫟不用○孔子曰果屬桃爲下、祭祀不用○沙溪曰若難備四品、或兩品）脯（尤庵曰要設脯脩佐飯二者、恐未一物○又曰凡乾魚肉皆謂之脯）醢（食醢魚醢）蔬菜（熟菜沈菜之屬）清醬（按醬是食之主、似不可闕、家禮只有醋楪而無用醬之文、栗谷沙溪始以清醬據古禮添入於蔬菜脯醢之中、今以清醬代醢一品、用之爲宜）醋楪　匕筯楪　米食（即餅）麪食（如饅頭及俗所謂昌麪酸麪菊羞之類）飯羹（按古者大羹即肉羹、不致五味者、鉶羹即肉和菜調五味者、菜羹即純用菜者、今湯用魚肉則羹當用菜、湯不用魚肉則羹當用肉）肉（家禮本註肉魚各一盤○家畜及山澤之族可食者、無不用）魚（凡水族之可食者、無不用○黃氏曰鯉魚不用於祭祀云○栗谷曰魚肉當用新鮮生物○按魚肉或殽或膾或軒或乾或炒、凡羞之以魚肉爲之者、俱無不可、肉帶骨曰殽、腥細切爲膾、大切爲軒）酒炙（家禮本註肝一串肉二串○肝進於初獻、肉分

進於亞終獻、各盛于盤○要訣又有魚雉等物○少牢禮魚右首○尤庵曰三獻各用一物、多少隨宜）茶（備要國俗代以水○即熟水○果以下隨位各具）祭器（備饌時所用、並見上本條）背子或長衣（主婦以下所服、背子制見上冠禮笄陳服條、長衣即長襖子、制見上喪禮陳襲衣條○朱子曰凡祭肉臠割之餘及皮毛之屬、皆當勿令殘穢褻慢）

厥明夙興、設蔬果酒饌

主人以下深衣、及執事者、俱詣祭所、（燃燭、俟明乃滅）盥手、設果楪於逐位卓南端、（即第四行）蔬菜脯醢相間次之、（即第三行）設盞盤、醋楪于北端、盞西楪東、匕筯居中、（即第一行）設玄酒及酒

瓶於架上玄酒在西熾炭于爐主婦背子炊煖祭饌皆令極熱以盒盛出置東階下大牀上

質明奉主就位

主人（主婦）以下各盛服盥手帨手詣祠堂前序立（如朔望之位）立定（開門軸簾）主人升自阼階焚香（跪）告（云云俯伏興）斂櫝正位祔位各置一笥各以執事者一人奉之主人前導主婦從後卑幼在後至正寢置于西階卓上主人啓櫝奉諸考神主出就位主婦升奉諸妣神主亦如之其祔位則子弟一人奉之既畢主人以下皆降復位

（陳氏曰子路質明而始行事晏朝而退孔子取之此周禮也然與其失於晏也寧早則雖未明之時祭之可也○語類先生侵晨已行事畢○張子曰五更而祭非禮也）

卓（奉主）

笥（隨櫝各具）**盛服**（見上朔參條○栗谷曰服中時祭當以玄冠素服黑帶行之）

告辭式

孝孫（屬稱隨改見上卜日告式）某今以仲春（夏秋冬隨時）之月有事于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏（曾祖考妣至考妣列書繼曾祖以下之宗亦以最尊位爲主而隨屬稱）以某親某官府君（卑幼去府君二字）某親某封某氏

祔食敢請

神主出就正寢（或廳事）恭伸奠獻

參神

主人以下序立如祠堂之儀立定再拜若尊長老疾者休於他所

降神

主人升焚香（備要再拜）少退立執事者一人開酒取巾拭瓶口實酒于注一人取東階卓上盞盤立于主人之左一人執注立于主人之右主人跪奉盞盤者亦跪進盞盤主人受之執注者亦跪斟酒于盞主人左手執盤右手執盞灌（朱子曰盡傾）于茅上以盞盤授執事者（執注[illegible]反注[illegible]盞盤於故處先降復位）俛伏興再拜降復位

進饌

主人升主婦從之執事者一人以盤奉魚肉一人以盤奉米麪食一人以盤奉羹飯從升至高祖位前主人奉肉奠于盞盤之南主婦奉麪食奠于肉西主人奉魚奠于醋楪之南主婦奉米食奠于魚東（卽第二行）主人奉羹奠于醋楪之東主婦奉飯奠于盞盤之西以次設諸正位使諸子弟婦女各設祔位皆畢主人以下皆降復位

初獻

主人升詣高祖位前執事者一人執酒注立于其右冬

月卽先煖之主人奉高祖考盞盤位前東向立執事者西向斟酒于盞主人奉之奠于故處次奉高祖妣盞盤亦如之（執事者反注故處）位前北向立執事者二人奉高祖考妣盞盤立于主人之左右主人跪執事者亦跪主人受高祖考盞盤（左手執盤）右手取盞祭（三祭○要訣少傾）之茅上以盞盤授執事者反之故處受高祖妣盞盤亦如之俛伏興少退立執事者炙肝于爐以楪盛之兄弟之長一人奉之奠于高祖考妣前匕筯之南（備要）啓飯蓋置其南（降復）

（位）祝取板立於主人之左（東向）跪（儀節）主人以下皆跪讀（云云）畢（置板於卓上）興（降復位）主人再拜退詣諸位獻祝如初每位讀祝畢兄弟衆男之不爲亞終獻者以次分詣本位所祔之位酌獻（不祭酒）如儀但不讀祝（開元禮不拜）獻畢皆降復位執事者以他器徹酒及肝置盞故處（降復位）

祝文式（代各異板○凡告祝以家禮爲主而如年月干支改皇爲顯清酌庶羞等句語多從備要書之）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫（孝曾孫孝孫孝子隨屬稱）某官某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏（曾祖考妣祖考妣考妣隨屬稱）氣序流易時維仲春（隨時）追感歲時不勝永慕（家禮本註考改不勝永慕爲昊天罔極）敢以清酌庶羞祗薦歲事以某親某官府君（卑幼云云）（見上告式）某親某封某氏祔食（家禮本註如本位無卽不言凡祔倣此）尚

饗

亞獻

主婦爲之、諸婦女奉炙肉及分獻、如初獻儀、但不讀祝（宋子曰未有主婦則弟得爲亞獻）

終獻

兄弟之長或長男或親賓爲之、衆子弟奉炙肉及分獻、如亞獻儀（但不徹酒及炙）

侑食

主人升執注就斟諸位之酒（祔位不斟）皆滿（反注故處）立於香案之東南、主婦升扱匙飯中西柄正筯、（沙溪曰正之於楪中）立于香案之西南、皆（謂主人主婦）北向再拜、（主婦四拜○祔位扱匕正筯諸子弟婦女行之而不拜）降復位（問主婦不參祭則扱匕主人爲之否、退溪曰當然）

闔門

祝闔門、（無門處降簾或屏幛）主人（以下皆升階）立於門東西向、衆丈夫在其後、主婦立於門西東向、衆婦女在其後、尊長則少休於他所

（按孔子曰攝主不厭祭、不假綏、不歸肉、若主人遠遊或疾病、使子弟代之、則可略去闔門啓門受胙等節）

啓門

祝聲三噫歆、乃啓門、（主人以下皆降復位）尊長先休于他所者入就位、主人主婦（升徹羹）奉茶、（代以水）分進于（諸位）考妣之前、（奠于徹羹處）祔位使子弟婦女進之（主婦以下先降復位）

受胙

執事者設席于香案前、主人就席北面、祝詣高祖考前、擧酒盞盤、詣主人之右、主人跪、祝亦跪、主人受盞盤、祭酒、（于席前）啐酒、祝取匕並盤、抄取諸位之飯各少許、奉以詣主人之左、嘏于主人（云云）主人置酒于席前、俛伏興、再拜、跪受飯、嘗之、實于左袂、掛袂于季指、取酒卒飮、執事者（跪）受盞自右、置注旁、受飯自左、亦如之、主人俛伏興、立於東階上西向、祝立於西階上東向、告利成、降復位、與在位者皆再拜、主人不拜、降復位（栗谷曰執事者升詣諸位合飯蓋降復位○合飯蓋時、先下匕筯于楪中）

嘏辭式

祖考（屬稱隨改見上命辭式）命工祝承致多福于汝孝孫（屬稱隨改見上卜日告式下同）來（音釐）汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之

辭神

主人以下皆再拜（儀節焚祝文）

納主

主人主婦皆升各奉主納于櫝主人以笥斂櫝奉歸祠

堂如來儀（各安于故處降簾闔門而退）

徹

主婦還監徹酒之在盞注佗器中者皆入于瓶緘封之果蔬肉食並傳于燕器滌祭器而藏之

餕

是日主人監分祭胙品取少許置于盒並酒皆封之遣僕執書（云云）歸胙於親友遂設席男女異處尊行自爲一列南面自堂中東西分首若止一人則當中而坐其餘以次相對分東西向尊者一人先就坐衆男序立（尊者前北向）世爲一行以東爲上皆再拜子弟之長者一人少進立執事者一人執注立于其右一人執盞盤立于其左獻者跪（弟獻則尊者起立子姪則坐）受注斟酒反注受盞祝（云云）授執盞者置于尊者之前尊者舉酒畢長者俛伏興退復位與衆男皆再拜尊者命取注及長者之盞置于前自斟之祝（云云）命執事者以次就位斟酒皆徧長者進跪受飮畢俛伏興退立衆男進揖退立飮長者與

衆男皆再拜諸婦女獻女尊長於內如衆男之儀但不跪旣畢乃就坐（東西相向下同）薦肉食諸婦女詣堂前獻男尊長壽男尊長酢之如儀衆男詣中堂獻女尊長壽女尊長酢之如儀（坊記註男女同姓則親獻異姓則使人攝之）乃就坐薦麪食內外執事者各獻內外尊長壽如儀而不酢遂就斟在坐者徧皆畢乃再拜退遂薦米食然後泛行酒閒以祭饌酒饌不足則以佗酒佗饌益之將罷主人頒胙于外僕主婦頒胙于內執事者徧及微賤其日皆盡受者皆

再拜乃徹席

（〔按〕主人若有故使人代之則不歸胙於親友餕止會食不行慶禮爲可）

諸具（徹餕）

燕器（即常用之器）**盒**（用以分胙者）

歸胙所尊書式（書儀）

某惶恐（平交以下去惶恐二字）白今月某日有事于祖考謹（降等改謹爲今）遣歸（降等改歸爲致）胙于

執事（平交以下去于執事三字）伏惟

尊慈俯賜（平交去尊慈俯賜四字）

容納（平交改容納爲畱納降等去伏惟以下八字）某惶恐再拜（平交去惶恐二字降等改惶恐再拜爲白）

某人執事（平交改執事爲左右）

皮封式（新補）

狀上

某官執事　　姓某謹封

所尊復書式（書儀）

某白（降等云惶恐白○降等平交云云皆指復書者而言下同）吾

子（平交以下云伏承某人）孝享

祖考不專有其福（降等云廣其福）欲

施（降等改施爲辱）及老夫（平交云賤交降等云賤子）感慰良深（平交云不勝感戢降等云過蒙恩私不勝感戢之至）某白

某人（平交云某再拜某人左右降等云某惶恐再拜某人執事）

皮封式（同前式）

獻者祝辭式

祀事既成

祖考嘉饗伏願

某親備膺五福保族宜家

尊長酢長少祝辭式

祀事既成五福之慶與汝曹共之

凡祭主於盡愛敬之誠而已貧則稱家之有無疾則量筋力而行之財力可及者自當如儀

（〔祭統〕祭也者必夫婦親之○又曰君子之祭也必身親莅之有故則使人可也○〔朱子〕曰同居同出於曾）

祖、便有從兄弟及再從兄弟、祭時適孫當一日、祭其曾祖及祖及父、餘子孫與祭、次日、却令次位子孫自祭其祖及父、又次日、却令次位子孫自祭其父、此却有古宗法意、古今祭禮這般處皆有之○（栗谷）曰朱子居家、有土神之祭、四時及歲末皆祭土神、今雖未能備擧、例於春冬別具一分之饌、家廟祭畢、乃祭土神、似爲得宜、降神參神進饌初獻亞獻終獻辭神乃徹、祭土神之所、宜於家北園內淨處除地爲壇

（按）時祭乃正祭、祭莫重於時祭、而近世行之者甚尠、誠可寒心、其不識禮義則已矣、亦有欲行之而患其貧者、易曰東鄰殺牛、不如西鄰之禴祭、苟能盡其愛敬之心、則雖以一簞食一豆羹、因俗節而薦之、恐亦不妨

諸具、祭土神

祝執事者新潔席燭臺祝板饌（如祭先之饌一分）**酒注盞盤**二（一用以酹酒者）**盛酒器盛饌器卓盛服拜席盥盆**二**帨巾**二（並主人及祝及執事者所盥洗○不設爐盒茅沙、只酹酒於地）

祝文式（大全）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名

敢昭告于

土地之神維此仲春歲功云始（夏改維此以下八字云仲夏應期時物暢茂、秋云維此仲秋歲功將就、冬云維此仲冬歲功告畢、歲云歲律將更幸玆安吉）若時昭事（秋冬歲改昭事爲報事）敢有不欽蘋藻雖微庶將誠意惟神監享永奠厥居（歲改永奠厥居爲介以春祺）尚

饗

禰

季秋祭禰前一月下旬卜日

如時祭之儀惟告于本龕之前餘並同

（朱子）曰某家祭禰、用某生日祭之、適值某生日在季秋（九月十五日）也

諸具、卜日

同上時祭本條

命辭式

某將以來月某日（卽上旬或丁或亥、不吉則復命以中旬、又不吉則直用下旬日）諏此歲事適其考妣（母在止云考、下同）尚饗

告辭式

孝子某將以某月某日祗薦歲事于

考妣卜既得吉（用下旬日則去卜既得吉四字）敢告

祝命執事辭式

孝子某將以來月某日祇薦歲事于

考妣有司具脩

前三日齊戒前一日設位陳器具饌如時祭之儀但於正寢止設兩位於堂中西上

諸具（齋戒設位陳器具饌並同上時祭本條但止具二位）

厥明夙興設蔬菓酒饌質明盛服詣祠堂奉神主出就正寢（並如時祭儀但詣祠堂前序立再拜開門設香案於本龕前軸簾主人升焚香跪告云云俛伏興斂櫝置于笥以執事者一人奉之主人前導主婦從之諸子弟婦女以次隨後至正寢後同）

諸具（奉主）

香案○（餘並同上時祭本條但止具一笥）

告辭式

孝子某今以季秋成物之始有事于

顯考某官府君

顯妣某封某氏（儀節此下云敢請神主出就正寢恭伸奠獻）

參神降神進饌初獻亞獻終獻侑食闔門啓門受胙辭神納主徹餕並如時祭之儀

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某官

某敢昭告于

顯考某官府君

顯妣某封某氏今以季秋成物之始感時追慕昊天

罔極敢以清酌庶羞祇薦歲事尚

饗

嘏辭式（參用上時祭本式）

考命工祝承致多福于汝孝子來（音釐）汝孝子使汝受

祿于天宐稼于田眉壽永年勿替引之

忌日

前一日齋戒設位

如祭禰之儀但止設一位（補註）父之忌日止設父一位母之忌日止設母一位祖以上及旁親皆然

（尤庵）曰國葬前私家忌祭不用祝一獻以示變於常時也○（栗谷）曰五服未成服前雖忌祭亦不可行

（按）只設一位禮之正也蓋忌日乃喪之餘值其親歿之日當忌是日不諱之親而祭於其位不空援及他位只祭所祭之位而不爲配祭非薄於所配祭以哀在於所爲祭者故耳然則當以只祭一位爲正考妣並祭雖有先儒之說恐不可從○如外黨妻黨之服則未成服之前使家中無服者代行亦可代行則似當單獻無祝

陳器具饌

如祭禰之饌一分

諸具（齊戒設位具饌）並同上時祭本條但止具一位

厥明夙興設蔬果酒饌

如祭禰之儀

質明主人以下變服

禰則主人兄弟黲紗幞頭黲布衫布裹角帶祖以上則黲紗衫旁親則皁紗衫主婦特髻去飾白大衣淡黃帔餘人皆去華盛之服

（按）寒岡留禫服一襲遇忌日服之之問退溪雖以爲太過然好禮君子行之爲好

諸具（變服）

黲布笠布深衣白布帶皁靴或白靴○以上見上喪禮陳禫服條父母忌所著**黑笠素帶皁靴**黑笠以下祖以上及旁親忌所著○黲紗幞頭黲布衫布裹角帶黲紗衫皁紗衫今俗不用故幷代以此**淡黃帔**制見上昏禮醮女條**白大衣**制見上朔參條○父母忌婦人所服**玄帔玉色裳**玄帔以下祖以上忌婦人所服**帶**凡忌皆當用白○旁親忌婦人只去華盛之服

詣祠堂奉神主出就正寢

如祭禰之儀

（尤庵）曰祭一位則雖合櫝何嫌於以空櫝奉出一位耶

諸具（奉主）

蓋座笥香案只設本龕前

告辭式

今以

顯某親某官府君（或某封某氏、妻云亡室、卑幼改顯爲亡、去府君二字）遠諱之辰（備要妻弟以下云亡日）敢（備要妻弟以下不用敢字）請

神主出就正寢（備要或廳事）恭伸追慕（備要妻弟以下云追伸情禮）

參神、降神、進饌、初獻

如祭禰之儀、若考妣則主人以下哭盡哀（備要）逮事祖考妣同

〔語類〕問忌日當哭否、曰若是哀來時、自當有哭

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某官某（弟以下不名）敢昭告于（妻去敢字、弟以下但云告于）

顯某親某官府君（屬稱隨改、見上出主告式）歲序遷易

諱日復臨（備要妻弟以下云亡日復至）追遠感時、不勝永慕（考妣改不勝永慕爲昊天罔極、旁親去追遠以下八字、云不勝感愴、妻弟以下當改感愴以它語）謹以（妻弟以下云茲以）淸酌庶羞恭伸奠獻（備要妻弟以下云伸此奠儀）尙

饗

亞獻、終獻、侑食、闔門、啓門

並如祭禰之儀、但不受胙

辭神、納主、徹

並如祭禰之儀、但不餕

是日、不飮酒、不食肉、不聽樂、黲巾素服素帶、以居、夕寢于外

〔語類〕問人在旅中遇私忌、於所舍、設卓炷香可否、曰若是無大礙於義理、行之亦無害

〔按〕古者忌日無祭、只行終身之喪而已、有宋諸賢特起奠薦之禮、今人但知忌祭之爲大、不知忌日之爲重、已祭之後、應接賓客、不異平時、或有謂已罷齋、出入如常者、甚不可也、當節其酬應、致哀示變以終是日也

諸具（旅中遇忌）

椅（用以設位者）**香案**

墓祭

三月上旬擇日、前一日齋戒

如家祭之儀

（按）墓祭非古也朱子隨俗一祭而南軒猶謂之非禮往復甚勤然後始從之然則墓廟事體之殊別可知矣今於廟行四時祭又於四節日上墓則是墓與廟等也烏可乎哉四節墓祭　國俗行之已久有難頓變故栗谷要訣略加節損然猶未免過重終不若以家禮爲正而三月一祭也蓋古所謂祭即時祭也祭莫重於時祭今人不知其爲重或全然不行而又廢三節日墓祭則尤爲未安此亦不可不知也世之只行墓祭不行時祭者須移祭墓者行之於廟而於墓則一祭之爲宜

具饌

墓上每分如時祭之品更設魚肉米麪食以祭后土

厥明灑掃

主人深衣（栗谷曰玄冠素服黑帶）帥執事者詣墓所再拜奉行塋域內外環繞哀省三周其有草棘即用刀斧鋤斬芟夷灑掃訖又除地於墓左以祭后土

諸具（灑掃）

執事者刀斧鋤巾（有石牀則用以洗淨者）深衣（緇冠幅巾大帶條屨具）或玄冠素服黑帶拜席

布席陳饌

用新潔席陳於墓前設饌（有石牀則陳饌於其上）如家祭之儀（置香爐盒於席前若設香案石則置於其上）

（按）家祭儀先設蔬果降神後又進饌而墓祭無進饌一節當於此時同設蓋原野之禮差略故家祭兩節並包於陳饌二字矣

諸具（陳饌）

祝新潔席（又別用一席以代陳饌大牀）香爐香盒祝板饌（同上時祭條但具一分合葬則具二分彖則三獻不各具）酒瓶酒注盞盤二（一用以酹酒者○合窆位則加具一）匕筯楪（合窆位則匕筯加具一）徹酒器潔滌盆拭巾湯瓶（用以盛熟水者○並設別席與火爐陳於墓前之西）盥盆二帨巾二

（幷主人及祝及執事者所盥洗設於墓前之東）

參神降神

（沙溪曰設位而無主則先降後參墓祭亦然家禮先參後降未知其意要訣墓祭先降恐爲得也）

初獻

如家祭之儀（栗谷曰扱匕正筯）

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某官

某敢昭告于（告妻及弟以下見上忌祭祝式）

顯某親某官府君（或某封某氏合窆位則列書妻云亡室卑幼改顯爲亡去府君二字）之墓氣序流易雨露旣濡瞻掃

封塋不勝感慕（考妣改不勝感慕爲昊天罔極旁親爲不勝感愴妻弟以下當改感愴以他語）謹以（妻弟以下改措語見上忌祭祝式）淸酌庶羞祗薦（旁親云薦此妻弟以下云陳此）歲事尚

饗

（（按）大全祭子墓文氣序流易雨露旣濡念爾音容永隔泉壤一觴之酹病不能親諒爾有知尚識予意於告卑幼則之墓之下遵用此文若躬奠則改一觴之酹病不能親爲淸酌庶羞伸此奠儀似可）

亞獻終獻

並以子弟親朋薦之（（栗谷）曰終獻後進熟水）

辭神乃徹

（（松江）曰三年內墓祀叔獻及礪城皆以單獻爲是墓祀指新墓）

（（按）三年內異几明有禮文神主未合位之前墓所並祭甚未安凡合葬之墓須各行而並有喪則先重後輕而各服其服哭而行事若父先亡母喪三年內則以平凉子直領不哭而先祭父改以衰服哭而祭母若母先亡父喪三年內則祭父畢但去杖脫絰不哭而行母祀似爲合宜○親盡祖墓祭見上遞遷條依韓魏公禮十月一日祭之恐得宜）

親盡祖墓祭祝文式（新補）

維

年號幾年歲次干支十月朔日干支幾代孫某官某敢

昭告于

始祖考（或先祖考或幾代祖考或始祖妣或先祖妣或幾代祖妣）某官府君（或某封某氏合窆位則列書）之墓今以草木歸根之時追惟報本禮不敢忘瞻掃

封塋不勝感慕謹以淸酌庶羞祗薦歲事尚

饗

遂祭后土布席陳饌

四盤于席南端設盞盤匕筯于其北餘並同上

讀（祭后土）

饌（肉魚餅麪各一大盤○餘並同上時祭祭土神條但不設匙）

降神參神三獻辭神乃徹而退

祝文式

維
年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名
敢昭告于
土地之神某恭（妻弟以下去恭字）修歲事于某親某官府君（或某封某氏卑幼去府君二字）之墓維時保佑實賴
神休敢以酒饌敬伸奠獻尚
饗

四禮便覽卷之八

四禮便覽跋

繼家禮而言禮者在我東惟喪禮備要爲最切今士大夫皆遵之然而家禮則節文未或盡備備要則專主乎喪祭未可并行於古今而通用於吉凶也是故陶菴李先生以家禮爲綱其例倣備要而增之以冠昏二儀並據古禮及先儒

說酌其繁簡訂貞異同作爲一部禮書名曰四禮便覽蓋亦備要源於家禮家禮源於儀禮冠昏喪賓饋徹咸具之義而綱擧節該

靡有底蘊可以質聖人也凡原書中雙書而不言出處者皆後書而加按字者爲先生定論也其援說頗爲十有一則昏爲六則喪

爲一百則祭爲十有九則按字下加圈者又通爲二十有七則而每段註解不與焉不其詳且博哉先生既沒傳寫之藁尚有所貽

撿未刻者不能與原集並布好禮家多遺之先生之孫華泉公蓋嘗積校讎之功遂爲定本華泉公之胤子文簡公尚書君繼其未

卒而修述之及鋟諸梓附以圖式節又尚書君分司義者時也是書首尾繞八篇耳閱四世百年而後始克成編書之難有如是矣

寅永俗儒也何敢爲論禮言而竊聞爲禮之方有體有用體也者本也如林放問是也用也者儀物度數之末也如曲禮內則曾子問諸篇是也爲不因其用以達其本則烏足爲徹上徹下之道哉然則其命以便覽者宜先生自謙之也謹因尚書君之託略識緣

起如右以竢夫後之爲恭儉莊敬之敎者云爾

崇禎四甲辰

上之十年孟冬後學豐壤

趙寅永謹跋

四禮撮要

提要

《四禮撮要》四卷，朝鮮尹義培撰、盧秉倫校正，韓國成均館大學藏朝鮮哲宗元年（一八五〇）刊本，共三冊。書高二十六點二釐米，寬十七點五釐米，四周單邊，每半葉框高二十點五釐米，寬十四點三釐米。每半葉有界欄十行二十一字，注文小字雙行，白口，上花紋魚尾。是編廣摭朝鮮學者之發揮及經籍、遺集，撮要而成。卷首附尹氏一八五〇年序，卷末有「石泉新刊」刊記。

四禮撮要序

冠昏喪祭禮之大經而粤自周公制之夫子雅言降而紫陽家禮之撰遂爲禮家準尺我東亦尊而敬信之然原古酌今常變從宜損益詭中賴有本朝諸賢之發揮故蒐輯經籍采摭遺集以備士君子處變中禮之一助云

崇禎後四庚戌二月己丑鈴原後人吳羲培謹誌

光山後學盧東倫校正

			本宗五	高祖父
			族伯叔曾祖父母（緦）	曾祖父（齊衰五月）
		族伯叔祖父母（緦）	從祖祖父母（小功）	祖父（齊衰不杖朞）
	族伯叔父母（緦）	從祖伯叔父母（小功）	伯叔父母（不杖朞）	父（斬衰三年）
族兄弟（緦）妻無	從祖兄弟妻無	從父兄弟（大功）妻緦	兄弟（不杖朞）妻（小功）	己
	從祖兄弟之子（緦）妻無	從父兄弟之子（小功）婦緦	兄弟之子（不杖朞）妻（小功）	嫡子（斬衰三年）衆（不杖朞）
		從父兄弟之孫（緦）婦無	兄弟之孫（小功）婦緦	嫡孫（不杖朞）衆（大功）
			兄弟之曾孫（緦）婦無	曾孫（嫡不杖朞）衆（大功）
				玄孫（嫡不杖朞）衆（緦）

高祖母（三月）				
曾祖母（五月）	曾祖姑（緦）嫁無			
祖母（不杖期）	祖姑（小功）嫁緦	從祖姑（緦）嫁無		
母（齊衰三年）	姑（不杖期）嫁（小功）	從姑（小功）嫁緦	再從姑（緦）嫁無	
妻（齊衰杖期）（父母在不杖）	姊妹（不杖期）嫁（大功）	從姊妹（大功）嫁（小功）	再從姊妹（小功）嫁緦	三從姊妹（緦）嫁無
婦（嫡不杖期）（衆大功）	姪女（不杖期）嫁（大功）	從姪女（小功）嫁緦	再從姪女（緦）嫁無	
孫婦（嫡小功）（庶緦）（姑在緦）	姪孫女（小功）嫁緦	從姪孫女（緦）嫁無		
曾孫婦（嫡小功）（姑在否庶無）	曾姪孫女（緦）嫁無			
玄孫婦（嫡小功）（姑在否庶無）				

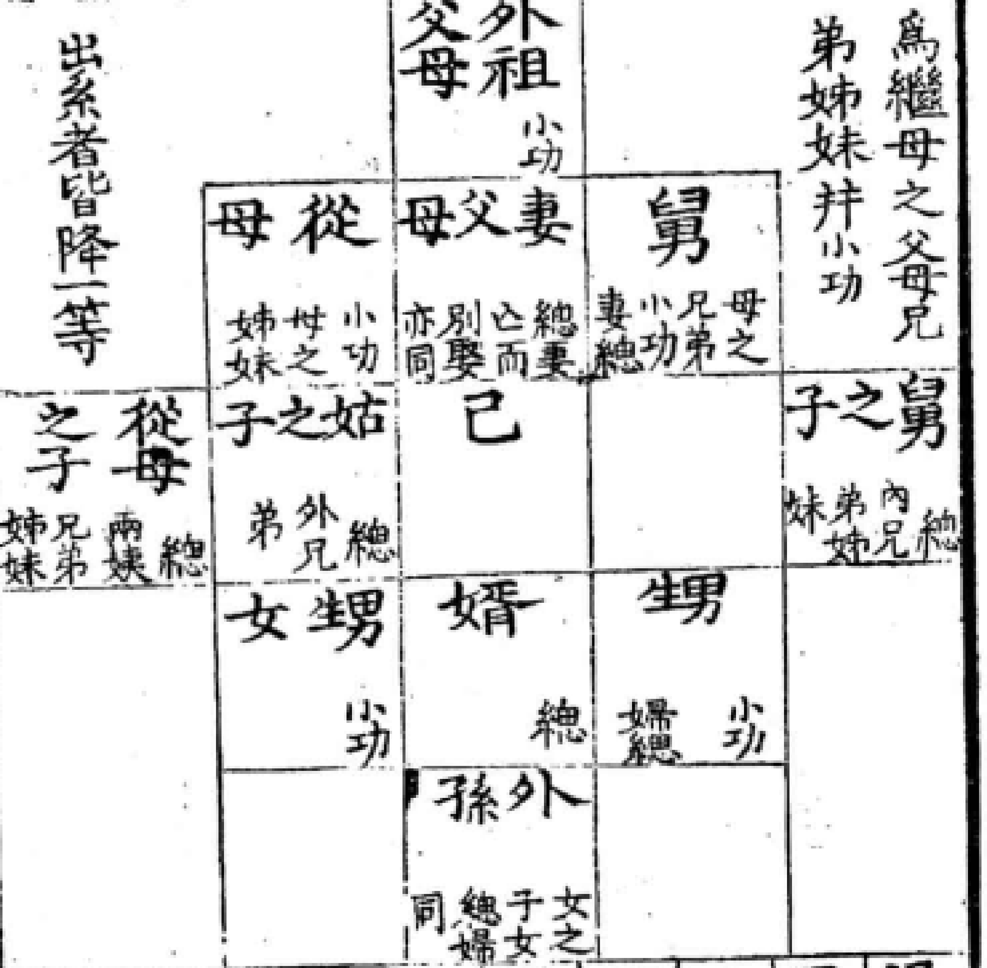
沙溪曰姑姊妹女適人而無夫與子者朞

三殤降服圖

		祖伯叔父（長緦）		祖姑（長緦）		
	從叔父（長緦）	叔父（長大功中七月下小功）		姑（長大功中七月下小功）	從姑（長緦）	
再從兄弟（長緦）	從兄弟（長中小功下緦）	兄弟（長大功中七月下小功）	己	姊妹（長大功中七月下小功）	從姊妹（長中小功下緦）	再從姊妹（長緦）
	從姪（長緦）	姪（長大功中七月下小功）	子（長大功中七月下小功）	姪女（長大功中七月下小功）	從姪女（長緦）	
		姪孫（長緦）	孫（長中小功下緦）（嫡曾玄同）	姪孫女（長緦）		

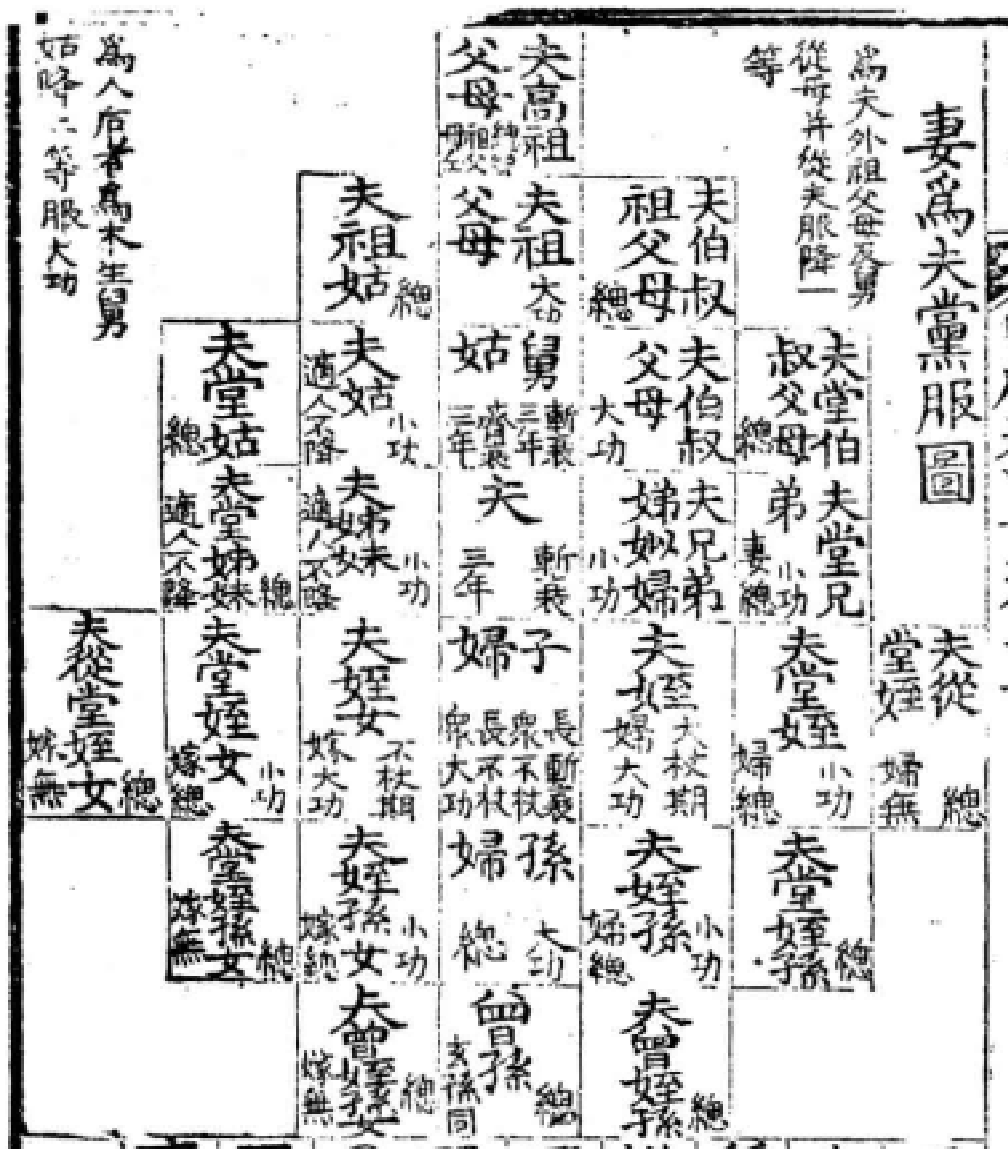
殤服傳曰無服之殤以日易月疏曰以哭之日易服之月通典曰殤以月不以歲開元禮殤喪不皐復不飯含旣虞而除靈座○南溪曰殤喪不翣不贈玄纁

外黨妻黨服之圖


爲繼母之父母兄弟姊妹并小功
出系者皆降一等
外祖父母 小功
舅 母之兄弟 小功 妻總
妻父母 總 妻亡而別娶亦同
從母 小功 母之姊妹
舅之子 總 內兄弟姊妹
己
姑之子 總 外兄弟
從母之子 總 兩姨兄弟姊妹
甥 小功 婦總
婿 總
甥女 小功
外孫 女之子女 總 婦同

退溪曰外繼祖母妻繼母當服○通典曰兼親服從重服○喪服疏曰外親適人不降立后於前後娶皆沒之後前母父爲外祖後娶喪內則後母父爲外祖

妻爲夫黨服圖


爲夫外祖父母及舅從母并從夫服降一等
夫高祖父母
夫祖父母 大功
夫伯叔祖父母 總
夫祖姑 總
舅 斬衰三年
姑 齊衰三年
夫伯叔父母 大功
夫堂伯叔父母 總
夫姑 小功 適人降
夫堂姑 總 適人不降
夫 斬衰三年
夫兄弟 娣姒婦 小功
夫堂兄弟 小功 妻總
夫姊妹 小功 適人不降
夫堂姊妹 總 適人不降
子 長斬衰 衆不杖
婦 長不杖 衆大功
夫姪 不杖期 婦大功
夫姪女 不杖期 嫁大功
夫堂姪 小功 婦總
夫堂姪女 小功 嫁總
夫從堂姪 總 婦無
夫從堂姪女 總 嫁無
孫 大功 婦總
夫姪孫 小功 婦總
夫姪孫女 小功 嫁總
夫堂姪孫 總
夫堂姪孫女 總 嫁無
曾孫 總 玄孫同
夫曾姪孫 總
夫曾姪孫女 總 嫁無
爲人后者爲本生舅姑降二等服大功

明齋曰姑姪爲娣姒則生稱娣服當以娣姒○通典曰嫁前所持服嫁後不降○遂庵曰嫁而夫黨已有喪不追服

添補諸服圖（出溪崗圖式）

父爲長子

父爲長子斬衰三年父在則否雖承重不服斬者有四種一正體不得傳重卽適子有癈疾不堪主宗也二傳重而非正體卽立庶孫爲後也三體而不正卽立庶子爲後也四正而不體立嫡孫爲後也疏又云養他子爲後也○長子殤又不服斬

母爲長子

母爲長子齊衰三年○喪服疏日不問父之在否皆服三年者爲先祖之正體無壓降之義故也

爲大宗

喪服疏日繼別之後百世不遷謂之大宗同宗男女爲大宗子並母妻齊衰三月○宗子之母在則不爲宗子妻服也

妾

妾爲女君不杖期女君於妾無服○兩妾相爲服總○妾不服君外祖父母與舅從母服餘見上庶母服

妾子

君卒庶子爲其母大功○開元禮若無嫡母及嫡母卒則爲所生母申三年在父之室爲其母不禫○爲君母之君母小功君母卒則不服○父所生庶母不杖期爲祖后者不服○兩妾之子相爲庶母總

收養三母

收養父母謂爲他人養育者當服三年若本服之人恐不當別申三年故韓退之少孫養於嫂而加服識者非之○師母保母慈母爲三母慈母居中服之可知保母當爲保姆保傳婦人而婢之貴者

改葬

喪服記改葬服總臣爲君子爲父妻爲夫非三年服者加麻葬畢除之○晉王翼云女子雖降父母亦子也男女皆總嫂叔及婦人降而無服者麻雖無服猶弔

無服爲位

服加麻袒免爲位哭○吳徐整問哭嫂爲位在何面加麻射慈日西面服此麻者謂大斂及殯之時畢而釋之

吏爲令

魏令卒吏皆齊衰葬訖除之晉令卒吏皆代官至除

師

子貢曰夫子喪顏淵子路若喪子而無服喪夫子若喪父而無服二三子皆經出家于墓行心喪之禮○程子曰師不立服當以情之厚薄事之大小處之

友服假式

朋友雖無親有同道之恩故相爲服總不過三月期三十日大功二十日小功十五日總七日國制外祖父母加給十五日妻父母加給二十三日

退溪曰古人雖嚴嫡庶之間至於骨肉之恩嫡庶無異故不分差等

兩位設饌圖

醋 羹 盞 飯 匙楪 羹 盞 飯

餅 麪 魚 炙 肉 餅 麪

湯 湯 湯 湯 湯

沉菜 醢 清漿 熟菜 脯 佐飯

果 果 果 果 果

一位設饌圖

醋楪 羹 盞盤 飯 匙楪

餅 魚 炙 肉 麪

湯 湯 湯 湯 湯

沉菜 醢 清漿 熟菜 脯

果 果 果 果 果

朔參饌圖

盞盤 盞盤

果

節祀饌圖

盞盤 匙筯 盞盤

時食

果

薦新饌圖

盞盤 飯 匙筯 盞盤 飯

湯 蔬 脯

進饌式

先進造果次實果次脯醢次菜饌次匙楪次盞盤次魚肉次餅麪次飯羹次炙次湯（陳氏曰鼎俎之實以天産爲主而陽屬故其數奇籩豆之實以地産爲主而陰屬故其數偶據此則魚肉當用奇數果蔬當用偶數○九饌曰西北陸故肉産於陸西也東南海故魚産於海東也凡燥左濕右粢爲飮食之主故居中也）

按諸家圖式中奇偶器數與家禮損益不同今雖難一一從古好禮之家必酌量行之而禮曰行潦澗沚可薦上帝著存之誠不專在乎品美而實本於孔聖稱家有無之訓而已則愼齋石魚之祭愚伏粟飯之祭寒門士族所可法歟

斬齊五服之義

喪服䟽曰斬三升布以爲衰不言裁割而言斬者取痛甚之義又曰聖人初欲爲父母期加隆焉故三年又曰上取象於天下取法於地中取則於人註云三年象閏期象一歲九月象物之三時而成五月象五行三月象一時也取則於人者始生三月而翦髮三年免父母之懷故也

一曰斬衰三年（斬不緝也喪服上曰衰下曰裳皆用極麤生布傍及下際不緝也）象閏加隆是也

○二曰齊衰三年（齊緝也衣裳冠制竝如斬衰但用次等麤生布緝其傍及下際）齊衰則指五月三月杖期不杖期而言非但謂母喪也

齊衰杖期及不杖期（服制同上但用次等生布可也）象一歲是也

○三曰大功（功治也言布之用功麤大也）九月（服制上同但用稍麤熟布無負版辟領衰首絰五寸腰絰五寸）象物之三時而成是也

○四曰小功（布之用功細小也）五月（服制上同但用稍細熟布冠左縫首絰四寸腰絰三寸）象五行是也

○五曰緦麻（十五升布謂之緦以主縷之細如絲）三月（服制上同但用極細熟布首絰二寸腰絰二寸竝布熟麻纓亦如之）象一時是也

心喪三年

喪服父在爲母嫡母繼母同○嫡孫祖在爲祖母曾高祖母同○爲人後者爲本生父母庶子爲父後者爲其母○

爲出母嫁母楊儀爲父後者雖不服申心喪○爲師栗谷曰隨其情義之淺深

婦人心喪

舅在爲姑夫承重及所後同○爲夫之本生父母及嫁母出母庶子爲父後者之妻爲其夫所生母同

五服之變

五代祖服　陶庵曰五代祖禮當毀廟廟旣毀則雖嫡嫡相承之宗子無可宗之義與衆子無異恐不可遽承其重而服衰三年人家祖先之壽考如是者鮮矣其內外俱存爲尤難或考或妣若先沒則其神主當遞奉於最長房伊時其生存祖先亦同移養於親屬差近之子孫於情理似無所碍及其喪則最長房仍主之以終三年而其服則當服本服而已設或無他長房而只有宗孫則亦當齊衰三月主喪三年而後奉而埋安如何

遠祖服　袁雅論曰今有彭祖之壽無名之祖存則雲孫仍孫不可以無服當齊衰三月

遇山變者服　遂庵曰爲人見掘者未葬前雖過數月猶持其服待其葬後方始除之矣又曰墳墓遭水患尸柩露出則亦服緦改葬後乃除

服術（有六○出寒岡圖式）

親親　父母爲首次以妻子伯叔制

尊尊　君爲首次以公卿大夫

名　伯叔母及子婦幷弟婦兄嫂之屬

出入　女子在室爲入適人爲出及出繼爲人後者

長幼　長謂成人幼謂諸殤

從服（六）有從服者所從亡則已（四徒之中惟女君雖沒妾猶服女君之黨餘三徒所從旣）（亡則不服）屬從者所從雖沒也服（屬者骨肉連屬以爲親故三從雖沒猶從）（之服其親）

有屬從　屬謂親屬子從母而服母黨妻從夫而服夫黨夫從妻而服妻黨

有徒從　徒空也非親屬而空從之服其黨如臣從而服君之黨妻從夫而服夫之君妾服女君之黨庶子服君母之父母子服母之君母

有從有服而無服　公子之妻爲父母期而公子被壓不從妻服父母○嫂叔無服亦是也

有從無服而有服　公子爲君所壓不服己母之外家而公子之妻則服之妻爲夫之昆弟無服而服姊妹

有從重而輕　妻爲其父母期重也夫從妻而服之三月則爲輕母爲其兄弟之子大功重也子從母而服之三月則爲輕

有從輕而重　公子爲君所厭自爲其母練冠輕矣公子之妻爲之服期重卜

衰服之義

檀弓註衰明孝子有哀摧之義記疏衰是當心（綴于左）廣四寸者取其哀摧在於徧體故衣亦名爲衰○南溪曰凡服衣重裳輕而縫向外者示變於吉也○問衰服破毁或製失其制欲改之如何沙溪曰衰服不補改禮經及朱子論已有判定

冠斬衰冠（三辟積向右繩武繩纓）齊衰冠（辟積向右布武布纓）大功冠（同齊衰）小功冠（辟積向餘同齊衰）緦麻冠（辟積同小功澡纓餘同齊衰）雜記註曰

吉冠攝縫向左左爲陽吉也凶冠攝縫向右右爲陰凶也其小功以下向左者服輕者殺可以同於吉冠故耳

首腰經經實也明孝子有忠實之心（分而言之首曰經腰曰帶）首經麻本在左從額前向右圍之其末加於本上齊衰以下麻本在右從額前向左末繫本下斬衰至大功初皆散垂至成服乃絞小功以下結本無散垂問禮記小斂後環經散垂可行之否（環經一股經也）退溪曰節文太繁依家禮小斂括髮成服腰經只不散垂爲當纓者結於頤下而固經之義也今俗多不結而垂甚非矣或結而垂前猶嫌有飾況不結而垂乎故檀弓云喪冠不緌者是也○沙溪曰獨於大功以上有纓者示纓之重也

絞帶尤庵曰三重四股之制以爲㝡初單一股爲一重以此一股疊以爲繩爲二重又以此繩再疊爲三重如此則自成四股矣○沙溪曰中屈之作彄子然後合其餘繩蓋先絞後經竝帶兩帶禮也

苴杖喪服小記註苴者黯也心如斬斫貌如蒼苴所以衰常經杖俱備苴色也杖大如經註如腰經者以杖從心以下與腰經同處故也杖所以扶病也病從心起故杖之高下以心爲斷下本順其性也用竹者父是子之天竹圓亦象天內外有節象子爲父有內外之痛沙溪

曰禮無六節之文○削杖（削殺也）用桐者同也取內外悲痛同于父也削之使下方者取母象于地也

孝巾沙溪曰按禮經禿者緦巾加經而國俗例於喪冠下施孝巾出自邱儀雖非古禮亦不妨

中衣直領之制沙溪曰中衣在衰服之內則雖緝邊可也禮經何可違之○南溪曰中單是俗制本無所據斬衰不緝邊○愼齋曰直領雖俗制斬衰亦當下齊耳

婦人喪服之制瓊山儀節有大袖長裙蓋頭腰經等云退溪曰只依瓊山禮爲宜問大袖長裙之制朱子家禮似無明文未知何義沙溪曰儀禮經傳喪服圖式連衰

裳具經杖之制甚備此朱子晚年定論故似見漏好禮家遵行甚佳是故備要具載上衣如男子衰則詳見衰服製下裳如深衣裳則詳見深衣製而但無帶下尺及衽矣且簪（斬衰用竹笄齊衰用木笄）婦人雖不冠有經有杖

蓋頭之制 南溪曰備要云以布三幅聯之其長與身齊要無他制竊意與今褓者稍長者宋時婦人吉凶皆用蓋頭此服必以兩手執之以擁蔽其面其出外則固可在家參祭亦當用之否尤菴曰蓋頭之用於祭時未之前聞且家禮不言其制然而其吉凶皆用無疑矣

童子服 玉藻曰童子何以不杖不能病也雜記童子哭

不偯（委哭之聲）不踊不杖不菲不廬疏未成人者不能備禮但有縗裳經帶而已童子當室則免而杖矣疏謂適子也適子雖童子亦杖幼不能自杖入代杖執之以衰抱之○沙溪曰童子不冠故無孝巾及冠也

喪中出入時服 栗谷曰出入不脫衰者乃古禮也今不行已數千年矣以朱子大賢尚未能復古生乎今之世帶經出入則反古之道也○龜峯曰孝子無脫經之禮禮稱雖入軍中不可脫也今栗翁許脫於出入之時此說若行反恐沮人之爲禮也○遂庵曰承重妾子爲所生母服雖白服總仍心制終喪旣有明文至於布網巾直領無或過耶

方笠 金璟曰方笠胡金之制○沙溪曰方笠生布直領雖非古禮從俗亦可

屨 菅屨謂以菅草爲屨也疏屨者粗屨也斬衰重而言菅以見草體舉其惡齊衰輕而言疏舉草之總稱也初喪用藁屨練後用熟麻三年著草屨無乃過乎

喪中祭服 問家禮祭服可復於今耶沙溪曰當用布直領行祀此外無他可服墨衰是楚霸王伐秦之服而朱子時因爲俗制本非古禮也

奔喪時服 沙溪曰奔喪披髮而行非禮明齋曰不可披

髮而行故爲四脚巾○又曰繩帶無斬齊之別（餘見下奔喪條）

祭饌物式（出遂菴祭饌式○朱子曰祭饌務令精潔未祭前勿令人先食及爲猫犬蟲鼠所汙也）

造果一器（或藥果或中桂果或臺桂果高則一尺低則半尺專淸爲善貧則以淸潔造淸和用無妨）實果（多不過四楪小不減二楪雖優得時產之果而隨類交排無違此數貧禮則二楪無妨）脯（或肉脯或乾魚或乾雉文魚全鰒多不過五色小不減兩色）醢（世人必用食醢而撩醢亦無妨夏月易生蟲尤不必用○南溪曰食醢古之醯也）湯（或魚肉或蔬菜多不過五器小不減三器雖得優數隨類交湯）炙（或魚肉或雉雞或肝肉多以七串小以五串爲限初獻進三串亞終獻則進二串或用蒸子）魚（栗谷曰常用新鮮生物）肉（肝膾或胖膾或豆太爲之餘皆不合）熟菜（或兩色或三色交排用之）沉菜（或兩色或三色交沉用之不備則草用蔓菁）佐飯（乾民魚乾石魚可也生鮮則不合必用乾魚）淸醬（篩去用之）餅（白雪交爲上去皮豆蒸餅次之或霜花餅或艾餅甚合用餘皆不合多以松葉蒸爲美品或以棗柿和之助味或用砂蒸造藥爲上）

花時以花糕代用世人或用莎蔘桔梗造之所以競巧也頤庵曰世俗皆以侈靡奇珍相尚甚可笑也每設不過一楪而忌祭則高不過一尺墓祭則一寸零中凡祭亦同）麪（木麥末可也夏則真末亦可也不必拘細只取潔白）飯（白飯可也世人以赤豆和之殊非取潔之義也凡人家例於曉炊雜豆炊之黑暗之中雜有穢物難辨且不若純潔數合以定式非若世人惡雜豆之意）羹（或醢或菜或泡不須多納用淡漿水雖之不可以雜物亂烹如生人所食）酒（合用清酒夏則宜用燒酒）醋（有魚肉膾則用之）正果（有則用之無則不必爲也）

祭物忌 沙溪曰桃及鯉魚膏煎之物不用出於儀禮而今俗必用油蜜果餠者不合於古禮也○尤庵曰祭用犬之禮旣在周禮則從古用之可也此在行禮家裁處之如何耳

時食餕品

元朝（功餅乾正果）上元（藥飯）三月（松餅）上巳（艾餅花煎）夏節（蒸餅）流頭（水團燒酒）

七夕（霜花餅）重陽（菊花煎菊花酒）冬至（豆粥）臘（饅頭）

薦獻餕品（薦與果瓜同但用熟）

穀　秋麥（早端午晚五月十五日）稻（早七夕晚七月十五日）黍（黃粘者早七月十五日晚八月一日）粟　菽

果（櫻桃眞瓜　丹杏生梨　林檎紅柿　青李大棗　丹柰生栗）石榴

魚（石首魚烏賊魚　青魚葦魚　銀魚洪魚）鰌魚

菜（蕨菜茄子　瓜子辛甘菜　冬果）

薦新餕品

五穀（飯一器隨時之物酒一盞脯一楪蔬一楪肉湯一器匙筯一楪）果果（一楪）魚魚（一楪　一楪）筯

菜菜（一楪　一楪）筯

有事告餕品

果（一楪床南端）酒（一盞床北端）脯（一楪床中）

忌祭餕品

果（四楪）果子（一楪）熟菜（一楪）脯（一楪）醢（一楪）魚（一楪）肉（一楪）醋（一器）清漿（一器）沉菜（一器）湯（五器）炙（一楪七串）餅（一器）麪（一器）飯（一器）羹（一器）

墓祭（山神祭餕品同）

果（二楪）熟菜（一器）沉菜（一器）清漿（一器）脯（一楪）醢（一楪）魚（一楪）肉（一楪）餅（一楪）麪（一器）飯（一器）羹（一器）

墓祭笏記（栗谷所定）

獻官及諸執事詣　墓所再拜○奉行塋域內外環繞省掃三周○復位再拜○獻官以下各就位○諸執事詣盥洗位盥手帨手○陳饌○設香爐香盒○設降神盞盤○行降神禮○初獻詣盥洗位盥手帨手○因詣　墓前跪○焚香（三上）○再拜○酹酒（三傾至盡）○再拜○因降復位○獻官以下皆再拜參神○行初獻禮○初獻詣　墓前跪○舉冪○酌酒○奠爵○俯伏○興○少退立○啓飯蓋○扱匙正筯○獻官以下皆俯伏○祝跪初獻之左○讀祝○獻官以下皆興○初獻再拜○因降復位○徹爵退酒

○行亞獻禮○亞獻詣盥洗位盥手帨手○因詣　墓前跪○舉冪○酌酒○奠爵○俯伏○興少退○再拜○因降復位○徹酌退酒○行終獻禮○終獻詣盥洗位盥手帨手○因詣　墓前跪○舉冪○酌酒○奠爵○俯伏○興少退○再拜○因降復位○徹羹進茶○肅俟少頃○行飲福禮○初獻詣飲福位（設席于香案前）北面立○祝徹爵詣初獻之右○初獻跪○受爵○啐酒（少飲）○祝徹脯詣初獻之左○致告嘏詞（云云）初獻受脯○因降復位○下匙筯○合飯蓋○獻官以下皆再拜辭神○焚祝○徹饌（先徹盞盤）○以次退（嘏詞見時祭儀）

四禮撮要卷之上終

四禮撮要卷之一

冠禮（栗谷曰初加笠子再加儒巾三加紗帽少溪曰無幅巾則初加程子冠再加笠子三加儒巾）

三加具　冠（緇布冠簪具）巾（幅巾或儒巾）笠（纓具草笠或黑笠）網巾（飾具）

青袍　帶　履　笥（紅袱具）梳帖　酒（醴脯盥具）盞（臺具）盤（帕具）

地衣（方席單席具）紅紙（五書祝辞）屏　盥盆（帨巾具）笏記

男子年十五至二十皆可冠（自十五以上俟其能通孝經論語粗知禮義然後冠之）必父母無朞以上喪始可行之（大功未葬亦不可行○雜記曰以喪冠者雖三年之喪可也）前期三日主人告于祠堂（按孔子曰武王崩成王嗣明年既葬冠而朝於祖）古禮筮日今不能然但正月內擇一日可也（魏氏曰四時皆可冠也不當以正月爲尚）主人謂冠者之祖及父自爲繼高祖之宗子

者若非宗子則必繼高祖之宗子主之有故則命其次宗子若其父自主之若宗子已孤而自冠則亦自爲主人告禮夙興主人以下就位啓櫝降神參神獻茶酒再拜訖主婦先降復位主人立於香卓之南祝立於主人之左跪讀祝曰維年號幾年（今俗不用故并闕之）歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫（繼曾以下宗子自告其廟則隨所稱）某官某（若族人以宗子之命自冠其子則曰某使介子某）敢昭告于　顯高祖考某官府君　顯高祖妣某封某氏（曾祖以下列書○宗子主族人之冠則只告冠者祖先之位後同○繼曾以下宗子自告其廟則書曾祖以下餘倣此）某之子某（若某之某親之子某○若宗子自冠則云某）年漸長成將以某月某日加冠於其（宗子自冠則去）

（其字）首謹以酒果用伸虔告謹告畢興主人再拜降復位興在位者皆再拜辭神而退

戒賓（戒警告也）

古禮筮賓今不能然但擇朋友賢而有禮者一人可也是日主人深衣詣其門所戒者出見如常儀戒者言曰某有子某若某之某親有子某將加冠於其首（宗子自冠則但云某將加冠於首）願吾子之教之也對曰某不敏恐不能供事以病吾子敢辭戒者曰願吾子之終教之也對曰吾子重有命某敢不從地遠則爲書（儀節書式曰某郡姓某再拜奉白某郡某官執事稱號隨宜後同某有子某若某親之子某若宗子自冠則但云某又去下其字及之父子三字餘後同年及

成人將以某月某日加冠於其首求所以戒之者僉曰以德以齒咸莫吾子宜至日不弃寵臨以惠教之則某之父子感荷無極矣未及躬詣門下尚祈照亮不宣年月日某姓某再拜其皮封左書上狀右書某郡某官執事合於處下端書郡姓某謹封後同）某遣子弟致之所戒者辭使者固請乃許以復書（復書式曰某郡姓某再拜奉復某官執事某無似伏承吾子不弃名爲冠賓深恐不克供事以病盛禮然嚴命有加敢不黽從至日謹當躬詣治報不虞餘需面不宣年月日某位姓某再拜奉復）

（○戒贊禮雖不言在所不得無也）

前一日宿賓（宿讀作肅宿預也進也猶言齋宿也）士冠禮宿贊官者（如宿賓儀）遣子弟以書致辭曰某上某官執事某將以來日加冠於子某吾子既許以惠臨矣敢宿某再拜上答書曰某復某官執事承命以來日行禮既蒙見宿敢不夙興某

再拜上○贊冠者謂本由主人之意或取賓之屬或取他官之屬

陳設（設於阼階下及房中若衆子則只設階下）

設盥帨以帟（在上曰帟小幕也）爲房於廳事之東北或廳事無兩階則以至（白土）畫以分之（北鋪陳）後倣此（儀節有賓次）

厥明夙興陳冠服

有官者公服帶靴笏無官者襴衫帶靴通用皂衫深衣大帶履櫛掠皆卓子陳于房中（西牖下）東領北上（初加服在南再加服在北三加服又在其北網巾在初加服南二席又在其南）樽酒注盞盤（匙楪及脯醢）亦以卓子陳于服北（盞注在尊北脯醢又在其北南上○衆子冠則酒尊于房戶之間玄

酒在其西盞盤在庭洗之西注在尊南）幞頭帽子冠笄巾各以一盤盛之蒙以帕以卓子陳于西階下（小西北上）執事一人守之

主人以下序立

主人以下盛服就位主人阼階下少東西向子弟親戚童僕在其後重行西向北上儐立外西向（禮生立於阼階西西向唱導）將冠者雙紒（儀節作兩圓圈子也）四揆衫（揆衣裾分也）勒帛采履在房中南面（主人贊立其東西向）若非宗子之子則其父立於主人之右尊則小進卑則小退宗子自冠則服如將冠者而主人之位

賓至主人迎入升堂

賓贊冠者俱盛服至門外東西立贊者在右少退儐者入告（集說儐入立庭中北面揖唱賓至請迎賓）主人出門左西向再拜賓答拜主人揖贊者贊者報揖主人遂揖而行賓贊從之入門分庭而行揖讓而至階又揖讓而升主人由阼階先升少東西向賓由西階繼升少西東向（宗子自冠則紒而迎賓）贊者盥帨（洗西東面）由西階升立於房中西向（立於主贊之南）儐者筵于東序少北西面（衆子則少西南向房外尊東宗子自冠則如長者之席小南即主人位）將冠者出房南面（房外之西）若非宗子之子則其父從出迎賓入從主人後賓而升立於主人之右如前（笄盥醴送等節皆隨主人後而但無拜揖）

賓揖將冠者就席爲加冠巾冠者適房服深衣納履出

賓揖將冠者立于席右（席之北端衆子則西端）向席贊者取櫛掠置于席左（南端衆子東端）興立於將冠者之左賓揖將冠者即席西向跪（衆子南向）贊者即席如其向跪（冠者之左）爲之櫛合紒施掠賓乃降主人亦降（宗子自冠則不降）賓盥畢主人揖升（一揖一讓）復位執事者（即守冠者）以冠巾盤進賓降一等（賓西面士冠禮執冠者升一等東面授賓）受冠笄執之（左手執前右手執項）正容徐詣將冠者前向之祝曰吉月令日始加元服弃爾幼志順爾成德壽考維祺以介景福（士冠禮吉月作令月吉日）乃跪加之（贊者簪之）贊者以巾跪進賓受加之（贊者繫紒）興復位（冠者亦興）揖冠者適房釋四䙆衫服深衣加大帶納履出房正容南向立良久

再加帽子服皂衫革帶繫鞋

賓揖將冠者即席跪（賓盥如初）執事者以帽子盤進賓降二等受之（執帽者在階下授）執以詣冠者前祝之曰吉月令辰乃申爾服謹以威儀淑愼爾德眉壽永年享受遐福（儀節贊者徹冠巾○輯覽曰執事者受冠巾入房）乃跪加之（贊者結纓）興復位揖冠者適房釋深衣服皂衫革帶繫鞋出房立

三加幞頭襴衫納靴

禮如再加惟執事者以幞頭盤進賓降沒階受之祝辭曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶（兄弟非親凡弟通稱親族）贊者徹帽賓乃加幞頭執事者受帽徹櫛入于房餘竝同

乃醮（[illegible]酌而無酬曰醮適子醮於客位加有成也○士冠禮醴嫡子三加一醴庶子宜依嫡子用三醮用酒則三醮○溫公曰今私家無醴以酒代之○臨淵曰醴與今之甘酒不甚相異如禮賓禮婦饗婦禮子禮女許嫁笄等禮以甘酒行之與子用酒改醴辭甘醴惟厚爲旨酒旣淸）

長子則儐者改席于堂中間少西南向（室戶西宗子自冠則主人位西向）衆子則仍故席贊者酌酒（士冠疏房中洗東北面盥而洗爵庶子則降洗爵取盥升于房戶間之尊）出房立于冠者之左（西向）賓揖冠者就席右（西）南向乃取酒（賓自至房戶贊者西向授賓）就席前北向（宗子自冠東向）祝之曰甘醴維厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休

壽考不忘（禮經庶子祝辭而先儒多用之）冠者（於席西南面）再拜（宗子自冠阼階上北面拜後皆放此）升席南向受盞賓復位東向答拜（宗子自冠則賓西階上北面答拜後放此）士冠禮薦脯醢（贊爲之）冠者進席前跪祭酒（祭於地）興就席末（席西頭）跪啐（總始入口也）酒興降席授贊者盞南向再拜士冠禮冠者降筵北面坐取脯降自西階（宗子自冠降自阼階）北面見于母母拜受子拜送母又拜（母不在則使人受脯于西階下母没不取脯）

賓字冠者（冠而字之敬其名也）

賓降階（西序）東向（贊降立賓右）主人降階西向冠者降自西階（拜母者直還至西階下）少東向賓字之曰禮儀既備令月吉日昭

告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏永受保之曰伯某甫（仲叔季惟所當）冠者對曰某雖不敏敢不夙夜祗奉（賓或別作辭命以字之意可也）

出就次

賓請退主人請禮賓賓出就次（丘儀賓揖主人曰盛禮既成請退主人揖賓曰某有薄酒敢醴從者賓辭曰某不敢當主人請曰姑少留賓曰敢不從命主人揖賓送出門外衆賓從之贊姑留主人乃退命執事治具）

主人以冠者見于祠堂

如上儀但改告辭曰某之子某若某親某之子某今日冠畢敢見冠者進立於兩階間再拜主人乃降復位宗子自冠則曰某今日冠畢敢見遂再拜降復位餘並同

若冠者私室有祠堂則各因其宗子而見自爲繼曾祖以下之宗則自見

冠者見于尊長

同居有尊長則父母以冠者詣其室拜之尊長爲之起

若非宗子之子則先見宗子（士冠禮見於兄弟兄弟再拜冠者答拜見贊者西面拜入見姑姊如見母女子卑幼者來拜○冠者當就拜衆賓）若宗子自冠族人宗之者皆來見宗子西向拜其尊長每列再拜受卑幼者拜（溫公曰冠義曰見於母母拜之今則難行但於拜時母爲之起立可也附註母拜之者爲嫡長子代父承祖者與祖爲正禮故禮之異於衆子也）

乃禮賓（用一獻之禮則並酬酢賓主各二爵）

主人以酒饌延賓及儐贊者士冠禮醴賓以一獻之禮酬之以幣幣多少隨宜賓贊有差士冠禮賓出主人送於門外再拜歸賓俎（介亦如之）

冠者遂出見于鄉先生及父之執友

冠者拜先生執友皆答拜若有誨之則對如對賓之辭且拜之先生執友不答拜（丘儀鄭氏家儀有或因事故倉卒簡便行禮之儀今恐人家有力不能備禮者略倣其儀別爲儀節附於此是日夙興告祠堂擇親屬一人爲賓子弟一人爲贊一爲禮生主人立東階上賓立西階上再拜執事者布席于其位將冠者卽席跪執髮合髻賓盥執事者捧進冠笄賓受之行至冠者前祝始加之辭賓不能則不用亦可跪加巾興復位冠者興改舊服着時服納靴出降階立少

（東嚮向賓主俱降階賓字冠者祝用前辭若不能只曰字汝以某冠者對冠畢見于祠堂尊長俱如上儀）

筓（劉氏曰筓簪也婦人之首飾也○男陽也而二十爲陰數女陰也而十五爲陽數陰陽相成性命相通也）

將筓諸具　衫子（俗唐衣）　櫛　筓冠（或假髻）　背子（或圓衫袿有裙）

帶（即大帶）　酒（醴脯盞具）　綵紙　笏記

女子許嫁筓（嫁女適人也儀禮曰行於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人）年十五雖未許嫁亦筓（士昏註許嫁已受納徵禮也○朱子曰未許嫁而筓則不必戒女賓而自以家之諸婦行筓禮也○雜記疏未許嫁雖筓猶以少者處之鼻常燕居則去筓而分髮爲髻紒也）母爲主（母没則伯叔母或兄嫂主之）宗子主婦則於中堂而與宗子同居於私室前期三日戒賓一日宿賓賓亦擇親姻婦女之賢而有禮者爲之以牋紙書其辭使人致之（辭如冠禮但子作女冠作筓吾子作某親或某封）陳設如冠禮但於中堂布席如衆子之位厥明陳服如冠禮但用背子冠筓序立主婦如主人之位將筓者雙紒衫子房中南向賓至迎入升堂如冠禮（儀節賓至主婦出中門賓主相見再拜）但不用贊者主婦升自阼階賓爲將筓君加冠筓（卯儀以手導之）適房服背子略如冠禮（儀節解髮梳之合髻）但祝用始加之辭不能則省（朱子曰只以俗語告之使之易曉乃可○此下當有拜父一節）乃醮如冠禮（士冠疏許嫁者用醴禮之不許嫁者用酒醮之○卯儀筓者四拜）乃字（如冠禮但改祝辭髦士爲女士）

儀節

主人以筓者見于祠堂（如冠禮○告辭曰某之第幾女今日筓畢敢見再拜筓者立西階上少東四拜主人主婦再拜）筓者見于尊長（略依冠禮）乃禮賓以酒饌延賓酬之以幣而拜謝之

昏禮（謂之昏者娶妻之以昏爲期故名焉取陰陽往來之義也）

男昏具　昏書紙（謹封紙具）　函（具鑰）　玄纁（青紅綵具）　芙蓉香

袱（牋紙具）　支機（白木具）　小炬　紗籠（二雙燭具）　黑衣七　朱笠（纓具）

團領　紫廣帶　黑靴　紗帽　色扇　馬（白木左牽鞍具）

鴈（色繒所以交絡鴈者）

女昏具　遮日　揮帳　彩屛　地衣　床（仍用昏禮）　燭（二雙）　芙蓉香　盤（四）　袱　錚盤（四）　羅照（二雙）　衣裳　小炬　紗籠　黑衣　席（奠鴈席行步席交拜席具）　命服首飾（從俗或圓衫大帶或唐衣華冠華簪）　卺杯

議昏

男子年十六至三十女子年十四至二十身及主婚者無朞以上喪乃可成昏（大功未葬亦不可主昏○沙溪曰國制士大夫妻亡者三年後改娶若因父母之命或年過四十無子者許朞年後改娶）凡主昏如冠禮主人之法但宗子自昏則以族人之長爲主（冠禮只言父母昏禮只言身及主先儒皆以爲當通看者）必先使媒氏往來通言俟女氏許之然後納采

溫公曰世俗好於襁褓童幼之時輕許爲昏亦有指腹爲昏者及其既長或不肖無賴或身有惡疾或家貧凍餒或喪服相仍或從宦遠方遂至弃信背約者是以先祖太尉嘗曰吾家男女必俟既長後議昏既通書不數月必成昏故終身無此悔

納采（納其采擇今俗所謂言定也○士昏禮納采問名納吉請期皆用鴈而朱子略之從簡省也）主人具書（儀節書式曰某郡姓某白某郡某官執事稱號隨宜後同伏承尊慈不鄙寒微曲從媒議許以令愛貺室僕之男某若某親之子某後同茲有先人之禮謹專人納采伏惟尊慈俯賜鑑念餘同前）

主人卽主昏者書用牋紙如世俗之禮若族人子則其父具書告于宗子

夙興奉以告祠堂（族人之子若宗家遠則當告某日納幣某日成昏之意）如告冠儀其祝辭曰維歲云云孝玄孫（隨所稱）某官某（若族人以宗子之命自昏則曰某使介子某）敢昭告于顯高祖考某官府君顯高祖妣某封某氏（曾祖以下列書○宗子主族人之昏則只告昏者祖先之位後同○繼曾以下宗子自告其廟則書曾祖以下倣此）某之子某（若某之某親之子某○宗子自昏則云某女氏云某之第幾女若某親某之第幾女）年已長成未有伉儷已議娶某官某郡姓氏之女（若某親某之女）今日納采（女氏云年漸長成已許嫁某官某郡姓名之子若某親某之子某今日納采○親迎則云將以今日親迎于某官某郡某氏○親迎女氏云將以今日歸于某官某姓名○按先儒說王女下嫁云未有伉儷朝恩貺室歸世子則祇承教訪歸于東宮大君則嫁某大君）不勝感愴謹以酒果虔告謹告（再娶去年以下八字而云已議再娶）

若宗子自冠則自告（後同盤子盛書置香案）

乃使子弟爲使者（擇閑於禮者）如女氏女氏主人出見使者

使者盛服（齋服或淡衣）如女氏女氏亦宗子爲主主人盛服（如賓）出見使者（士昏禮主人迎于門外再拜賓不答拜揖入三揖至于階三讓主人以賓升西面賓升西階當阿堂中也東面）非宗子之女則其父（從主人迎入）位於主人

之右尊則少進卑則少退（後世放此禮賓迎婿婿見等節皆隨主人後後賓升降而但無拜揖）使者致辭曰吾子有惠貺室某也（指昏者）某（亦指昏者）之某親某官（指主昏者）有先人之禮使某請納采從者以書進

使者（南面）以書授主人主人（亦南面受以奉讀）對曰某之子若妹姪孫惷愚又不能教（許嫁者於主人爲姑姊則去此十三字）吾子（指使者）命之某不敢辭（乃授書執事者）北向（阼階上）再拜使者避不答拜使者（復進東面）請退俟命出就次（主人揖送出賓次）遂奉書以告于祠堂（如婿家之儀祝版見上）出以復書授使者遂禮之

主人出延使者升堂授以復書曰某郡姓某白某郡執事伏承尊慈不鄙寒陋過聽媒氏之言擇僕之第幾女（若某之某親之第幾女）作配令似（若某親弟姪隨稱）弱息惷愚又不能教（非尊行則去此八字）既辱采擇敢不拜從伏惟尊慈特賜鑑念不宣（餘同上）使者受之（儀節執事以書授主人主人以奉賓賓拜受授從者皆於兩楹間南面）請退主人請禮賓（儀節主人曰敢備薄禮請從者賓曰不敢主人復請賓曰敢不從命再拜主人答拜）乃以酒饌禮使者（言設饌房中賓席于戶牖間贊者乃進主人受盞就賓前西北面賓西階上北面再拜主人少退賓進受酌主人阼階上北面拜送盞贊者進酌于賓前賓由席末升祭降西階上北面啐再拜主人答拜）使者至是始與主人交拜揖如常日賓客之禮其從者亦禮之別室皆酹以幣（儀節主人自席末先升賓次升媒氏及陪席者以次皆升坐執事乃行酒進饌如俗奉幣）士昏禮主人送于門外

君拜

使者復命（儀節賓至門外壻氏主人出迎揖讓升堂各就位從者以書進賓以奉主人主人受書[illegible]讀以授從者主人再拜賓退避）壻氏主人復以告于祠堂（儀節使書[illegible]立盤子置[illegible]）亦不用祝（告辭曰某子某若某親某之子某聘某官某郡姓某之第幾女今日行納采禮畢敢告）

士昏禮　問名　納吉

納幣（即士昏禮納徵○古禮有問名納吉今不能盡用止用納采納幣從簡便）幣用色繒貧富隨家少不過兩多不踰十具書曰忝親某郡姓某白某郡某官尊親家執事伏承嘉命許以令女貺室僕之男某茲有先人之禮敬遣使者行納徵禮伏惟尊慈特賜鑑念不宣年月日忝親某郡姓某再拜（封皮合於處左書上狀右書某郡某官尊親執事下邊合於處書忝親某郡姓某謹封後同）遣使如女氏女氏受書復書曰忝親某郡姓某白某官某郡尊親家執事伏承嘉命委禽寒宗顧惟弱息（非己女改弱質）教訓無素切恐不堪（尊行則去此十二字）茲又蒙順先典貺以重禮辭既不獲敢不重拜伏惟尊慈特賜鑑念不宣（餘上同）禮賓使者復命並同納采之儀

禮如納采但不告廟使者致辭改采爲幣從者以書授主人主人對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命乃授書執事者受幣主人再拜使者避之餘並同

士昏禮　請期（楊氏復曰親迎以前更有請期一節有不可得而略必書遣使如女氏若地遠則納幣之日遂行之亦可同日行之則當在復書之後禮賓之前也使者致辭曰吾子有賜命某既申受命矣使某

也請吉日主人曰某既前受命矣惟命是聽賓曰吾子某命某聽命於吾子主人曰某固惟命是聽賓曰某受命吾子不許某敢不告期曰某日從者以書進賓以授主人主人曰某敢不謹須餘並同○今擬壻氏書式某白伏承賜命謹涓吉日以請曰某日甲子賓爲昏期可否惟命端拜以俟伏惟尊慈特賜鑑念不宣餘上同女氏復書某白伏承尊慈貺以重禮辭既不獲若夫昏期惟命是聽敬備以須伏惟尊慈特賜鑑念餘上同）

親迎（程子曰近則迎於其國遠則迎於其館○臨淵曰女氏來館於壻家是周公之制也）前期一日

女氏使人張陳其壻之室

世俗謂之鋪房然所張陳者但氈褥帳幔帷幕應用之物其衣服鎖之篋笥不必陳也（文中子曰昏娶而論財夷虜之道也）

厥明壻家設位于室中女家設次于外

設依卓子兩位東西相向蔬果盤盞匕筯如賓客之禮（士昏禮同牢儀見下）酒壺在東位之後（士昏尊于室中北牖下玄酒在西）又以卓子置合巹一於其南（士昏則於房戶外○巹二盞合置一卓也）又南北設二盥盆勺於室東隅（帨在盥北）又設酒壺盞注於室外（無玄酒）或別室以飲從者

初昏（程子曰禮雖曰初昏亦當量居之遠近）壻盛服（命服）主人告于祠堂（祝文見上○溫[illegible][illegible]壻[illegible]而[illegible][illegible]拜）遂醮其子而命之迎

先以卓子設酒注盤盞於堂上（尊于房戶間有玄酒）主人盛服坐於堂之東序西向（母不參）設壻席於其西北南向（室外戶牖間[illegible]）[illegible]子壻升自西階立於席西南向贊者（洗）取盞斟酒執之詣壻席前（北面）壻再拜（東面）升席南向受盞（[illegible][illegible]）跪祭酒

興就席末（席西東面）跪啐酒興降席西授贊者盞又再拜（東面）進指父坐前東西跪父命之曰往迎爾相承我宗事（支子改爲家事是指支子之長子黃杇淺又改爲助我家事是指支子之支子）勉率以敬若則有常壻曰諾惟恐不堪不敢忘命俛伏興出○非宗子之子則宗子告于祠堂而其父醮于私室（醮女亦同）若宗子已孤而自昏則不用此禮（或有故則諸父兄稱母之命命之○父沒則似當盡父位）以

壻出乘馬（以燭前導○程子曰燭四或二○五禮儀二品以上炬十三品以下炬六○俗用一人奉鴈前行）至女家俟于次（壻下馬于大門外入俟于次）女家主人告于祠堂（祝文見上儀如壻醮告例）

遂醮其女

女盛飾（華冠褙衣無則大衣背子圓衫）姆（在女右）相之（士昏醴于房中）父西向母東向設女席於母之東北南向贊者醮以酒如壻禮但

母薦脯醢

主人出迎壻入奠鴈（母南面于房外女立于房中俟壻）

主人迎壻于門外揖讓以入（奉鴈者進鴈）壻執鴈（左首）以從主人升自阼階立西向壻升自西階北向（按疏奠鴈當在房外）跪置鴈於地（左首）主人侍者受之壻俛伏興再拜（稽首）主人不答拜（凡贄用生鴈無則刻木爲之取其順陰陽往來之義程子曰取其不再偶）

姆奉女出登車

姆奉女出房外（婦出于母左也）壻揖之降自西階主人不降父（西面）命之曰敬之戒之夙夜無違舅姑之命母送之西階上爲之整冠斂帔命之曰勉之敬之夙夜無違爾閨門之禮（母亦不降）諸母姑嫂姊送至于中門之內爲之整裙衫申以父母之命曰謹聽爾父母之言夙夜無愆壻遂出女從之（集說有帷家頭）壻舉轎簾以俟姆辭曰未教不足與爲禮也女乃登車下簾

壻乘馬先婦車（婦車亦以二燭前導俗用婢子奉贄先行）至其家導婦以入（壻至家俟婦下車揖之導婦以入）壻婦交拜

婦從者布壻席於東方壻從者布婦席於西方壻盥于南婦從者沃之進帨婦盥于北壻從者沃之進帨壻揖

婦就席婦拜壻答拜（朱子曰婦先二拜夫答一拜婦又二拜夫又答一拜又曰古無壻婦交拜之儀今從俗）

就坐飲食畢壻出

壻揖婦就坐壻東婦西從者斟酒設饌（士昏設醬于席前菹醢在其北俎入設于豆東魚次腊特于俎北設黍于醬東稷在東設湆于醬南設對醬于東婦醬也菹醢在其南北上設黍于腊北其西稷設湆于醬北啓會卻于敦南對敦于北○星湖曰今人必中設一卓以應用牢之義然按士昏及家禮皆東西各設不可違）壻婦祭酒舉飲（大全）舉殽（士昏贊以肝從）又斟酒壻揖婦舉飲不祭無殽又取巹分置壻婦之前斟酒壻揖婦舉飲不祭無殽壻出就他室（壻起婦亦起）姆與婦留室中（婦尊西南向）徹饌置室外設席壻從者餕婦之餘婦從者

餕壻之餘

復入脫服（壻脫服婦從者受之婦脫服壻從者受之）**士昏禮**御（壻從者）衽（卧席）于奧媵（婦從者）衽良（良人）席在東皆有枕北止（足也）燭出

主人禮賓（賓卽女家從者）

男賓於外廳女賓於中堂（臨淵曰古禮舅饗從者以一獻之禮姑饗婦人從者酬以束錦今從古則善矣不然則只當如燕席可也今俗贈從者以大布亦束帛之遺事也）

明日夙興婦見于舅姑

婦夙興盛服（華冠假髻大衣背子圓衫隨宜）俟見舅姑坐於堂上東西相向（若舅姑中一沒則虛對位）各置卓子於前家人男女少於舅姑者立於兩序（諸父兄在東諸婦女在西）婦進立於阼階下北面拜舅

姑（從者以棗栗笲授婦）升（自西階）奠贄幣于卓子上舅撫之侍者以入婦降又拜畢詣西階下北面拜姑（從者以腶脩笲授婦）升奠贄幣姑舉以授從者婦降又拜○若非宗子之子與宗子同居則先行此禮於舅姑之私室（士昏禮只用贄○尤庵曰用贄代以紬束亦可）舅姑禮之（如父母醮女之儀○婦席于客位而尊于房中庶婦席于尊東嫡婦以醴禮之庶婦以酒醮之○贊者薦脯醢）婦見于諸尊長

婦既受禮降自西階同居有尊於舅姑者（夫之祖父母伯父母之類）則舅姑以婦見於其室如見舅姑之禮（東西階下北面拜如上儀而其舅姑則當侍立左右）還拜諸尊長于兩序（每列拜應答拜者答）無贄

四禮撮要卷之二終

四禮撮要卷之三

初終具 新衣（無則用浣濯者）新綿 上服（所以覆尸[illegible]者之下用襲斂）衾（所以覆尸因用襲斂）角柶（以角為之所以楔齒者或用筯）几（所以綴足者或用斗）床（無則門扇）屏 帷

病革遷居正寢內外安靜問病者有何言則書以新綿置鼻口之上候氣息男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手加新衣既絕男女哭擗（手足雖冷胸腹猶溫則不可徑先皐復）

正寢南溪曰謂安穩之寢室也此說出於正終之義當以病者之命進退

男女不相褻南溪曰恐非父母之謂也喪大記註曰君

子重終為其相褻且春秋傳僖公薨於小寢譏其近女室且曾成言君子于其死欲終始而不褻則男女之分明夫婦之化興矣

皐復（皐長聲也禮招魂謂之復○今俗所謂招魂飯禮無可據則必是釋教甚無謂也）

復止哭侍者一人（內喪則用女侍）以死者上服（婦人大衣無則草衫）左執領右執要升屋中霤北向（求諸陰之義也）招以衣三呼曰某復（男子稱名或稱官封婦人或依常時所稱）畢卷衣降覆尸上男女哭擗無數乃遷床南首覆衾以几綴足護以屏（尤菴曰復衣不用襲斂葬前置靈座葬後為遺衣）

喪大記曰復聲必三者禮成於三也所謂天地四方之中而魂來也○愚伏曰蓋婦人之喪呼復若以平生所

避之男僕復之則於理便乎是欲其入而閉其門也今人有死而復生者且言魂氣始升猶眷戀形體欲還入宅而怕人環哭呌聒不得便入云復時孝子宜暫時撥哭以專望返之誠乃得盡哀之道未為薄於親也觀疏家哭訖乃復之文則古人亦必撤哭而復之

按初終皐復後楔齒綴足考諸禮經乃遷尸節次而俗所謂收尸則必是以孝子之心恐其親尸四體之解弛取其平正之義歟（用白紙緊束兩臂及手兩脚及足務令平正）

夜半死者從來日 周夜半為朔商雞鳴為朔陰陽家皆以子時為明日則雞鳴前子時死者當從來日明矣尤

菴曰日分必終於亥而始於子初二日之子不干於初一日也

立喪主

凡主人謂長者無則長孫承重以奉饋奠其與賓客為禮則同居之親且尊者主之○主婦謂亡者之妻無則主喪者之妻

護喪 以子弟中知禮能幹者為之凡喪事皆稟之

司書司貨 以子弟及親族中為之或使僕為之

西厓曰父在母喪凡虞卒哭殷奠父既與其祭焚香奠酒似當親行至於朝夕奠子所獨行者執事代之楊子云奉饋奠者疑亦只云奉饋奠事耳非欲使哀子自執其禮也○尤菴曰凡喪父在父為主則無論父在遠與否老病亦當以父為主而攝行之矣惟七十老而傳重然後子得為主耳又曰父雖除服祥禫諸祭父仍主之禮也

易服之具（深衣無則直領婦人用白長衣至成服不改）

乃易服不食妻子婦妾皆去冠及上服被髮徒跣為人後者及女子已嫁者皆不披髮徒跣餘有服者皆去華飾諸子三日不食期大功之喪三不食五月三月之喪再不食親戚隣里為糜粥而食之尊長強之少食可也（問喪三日不舉火）

左袒 按覲禮疏無問吉凶禮皆左袒又於備要小斂註動尸舉柩皆袒而婦人不袒事訖還襲又家禮飯含條註左袒事訖襲所袒衣復位然則易服時揷衣前襟於帶而已耶○喪覧曰袒仍至成服大失禮意

重服人去冠當否 沙溪曰為所生父母祖父母與妻喪豈有不去冠之禮乎○尤菴曰亦以為期而吉冠似駭俗毋寧從俗去冠先正所論雖如此於禮既無明文雖是哀遑之中頭上不冠亦甚無儀且披髮之制始自開元今之期大功者若去冠則是古之服三年者也不其過乎

附註（儀禮傳云三年之喪水醬不入口者三日○徒跣者未着喪屨吉屨又不可着也○扱衽孝子以號踊屨踐為妨故扱之○于斯時也藉藁設枕又設帷以別內外）

治棺具　松脂（十兩）黃蠟（三兩）漆（隨力備用貧用松炬）黑繒（或藍紬或厚紙）

七星板　結棺索　木賊　橫木（三）塊木（二）四角（塗棺）

護喪命匠擇木先治為棺

松脂沙溪曰千年化為茯苓以其有生氣也

七星退溪曰似是北斗司死故也

四角喪大記曰大夫玄綠士不綠註大夫四角士悉用

云**附註**（初喪之日恐倉卒未得其木漆亦未能堅完故生時有自為壽器用之者）

訃告

護喪司書為之發書訃告于親戚僚友外面合衿處左書訃告右書某姓某官（無官隨稱）宅內書某姓某官（無官隨生時所稱）某甫（或某親某人內喪則某封某氏）以某疾（或宿患）某月某日某時別世專人訃告　年月日護喪姓名　其位座前若主人自訃則只訃親戚不訃僚友自餘書問悉停以書來弔者並須卒哭後答之（父在母喪則父為主故書以某姓某官某夫人某封某氏祖在亦同）

告喪沙溪曰家有喪亦當告廟○陶菴曰備要無告廟之文故世俗行之者甚少然子生既告則其死安得無告家禮既無所見不敢擅其補入事莫大於死生如欲行之則似當在訃告之前○南溪曰喪者人家之大變豈雖不告而自可無憾於幽明故儀禮家禮皆不言其節歟又曰發靷遷有朝祖又闕告辭須未達其意大抵此事既無明文廢之固當

沐浴具　盆二　香湯　沐巾一　浴巾二（上下體各用一）　梳貼（櫛一）組（束髮者內喪二）囊（五書髮左右手足字標）水　槃（無則大盆）明衣（浴後貼身者或用単衣）坎（埋巾及楔齒沐浴水者）

乃沐浴侍者（內喪使女侍）以香湯入主人以下皆出帷外北面哭侍者悉去病時衣及復衣沐髮櫛之晞以巾撮為髻（用紬）抗衾而浴拭以巾剪爪（左右手足爪各盛一囊將納于棺中）設明衣還覆以衾（先儒說慮有浮氣則黃土盛於新帒而加之）

香湯沙溪曰五禮儀君喪用之則士不可僭用從禮經潘汁可也（潘汁即浙米水）大記君用梁大夫用稷士用梁君與士同用梁士卑而不嫌於僭上也

襲具　大帶（有官者紅緞無官者藍緞或紗或紬婦人則用紅色）深衣（或用公服或直領婦人長衣）袍襖（有絮婦人則並用裳）汗衫（紬或綿布）単袴　袴　襪（二）網巾　幅巾（黑緞或紬全幅有纓）幎目（緇帛或紬以纁為裡四角有纓）充耳（用新綿如棗核）握手（二黑繒或紬以纁為兩端有繫）履（有繫）裹肚（裹腰腹者有繫四隅有繫）冒（二）圓衫（女喪用）女帽（女喪用）

襲侍者別床於幃外施薦席褥枕先置大帶深衣袍襖汗衫袴襪勒帛裹肚之類於其上（衣皆右衽）但未着幅巾深衣履

覆以衾（明齋曰襲在當日故主人無變服之節襲若在翼日則主人當括髮加環絰）

禮輯曰襲用深衣幅巾禮也有官者與朝服深衣並用紗帽與品帶磊嵬難用雜記曰男不襲婦人服女不襲男服

大帶 同春曰禮大帶之制四寸夾縫為二寸而兩邊緣各半寸以是為準又曰質用白繒緣用黑繒

深衣 遂菴曰深衣禮服也不得廣布則雖違幅猶愈於道袍無小襞恐遺漏也（制式見家禮）

網巾 退溪曰網巾之制出於大明初則家禮所不言今既生時所常用代以皂紵制用可也○遂菴曰金玉貫

子依俗畫之

握手 沙溪曰兩繫禮經分明則瓊山與退溪雖有四角有繫之說似難從也

行縢 家禮所謂勒帛是也

冒 丈巖曰禮記註云韜尸之二囊上曰質下曰殺先以殺韜足上後以質韜首以下而已元無撤去之說似是仍用於小斂之時也

女喪髽首之制 沙溪曰古者男女之喪並用掩後世代以冠冠又磊嵬難安故代以幅巾皆是男子之飾則女喪猶遵古禮用掩可也○陶菴曰按備要謂婦人襲衣

用圓衫而此制無出處

喪中身死服制 退溪曰襲斂用孝巾似當然一用此服則地下千萬年長為凶服之人此亦情理極碍難處愚意襲用素服黑巾帶其餘雜用吉服至入棺孝服一具與吉服對置而凶右吉左也其義在服盡用吉之謂也至己卯諸儒議定吉服喪服則陳於靈座葬後掇之國恤中死者亦如此例

奠具　卓（無則架）　酒果　脯醢　盞（臺具）　燭臺　帨巾（所以覆尸者）　盥盆

乃設奠執事盥手設脯醢（脯右醢左）果斟酒奠于尸東當肩巾

之（巾者以避塵蠅）

陶菴曰成服前既無上食則連用皮閣（病時所食之具）之義已極精細矣○南溪曰襲奠右脯左醢象生之意

為位具　帷（設於帷堂以別內外）　藁席　薦　席（已上諸具必設於易服時而仍用也）

主人以下為位而哭主人坐於床東主婦坐於床西皆藉以藁尊行坐以席薦○三年之喪夜則寢於尸旁藉藁枕塊羸病者藉以草薦可也

飯含具　珠（三無孔）　箱（厚紙無蓋）　米（粘米楪具）○　匙　盤　雪綿子　幎巾（為飯含時遺落米）

乃飯含主人哭盡哀左袒盥手執箱（所以盛珠者）以入侍者插匙于米盆執以從徹枕以幎巾覆面主人就尸東由足而西跪東向以匙抄米實于尸口之右並實一珠於左於中亦如之主人襲所袒衣復位侍者設枕如初加幅巾充耳設幎目納履乃襲深衣結大帶設幄手乃覆以衾（南溪曰飯含時主人當括髮加環絰）

檀弓曰天子飯以玉諸侯飯以珠大夫以璧庶人以錢雜記曰天子九貝諸侯七大夫五士三通用珠之義今不可考盖以物貴而用便也飯腥註腥者用上古未有火化之法以生稻米為含○南溪曰飯含之人必以東面者東是生養之方故人子不忍死其親而然又曰扱匙必用左手非但為左袒而然也似有取便於左也○南塘曰父在母喪父當飯含○問親朋死於旅館則飯含朋友似當為之而慎齋以為難行云遂菴曰天王之喪宗伯飯含朋友主喪有何難行之義又曰飯含餘米埋之○陶菴曰人或客死於千里之外無飯含而襲斂矣及其喪人之至欲啓棺而辭斂飯含則是雖難處其於日久之後退行勢不可為恐不可論

靈座具　倚子　座褥　卓　香爐（盒具）　燭臺　酒（盞盤）果　櫛　盥盆　帨巾　帳（布五幅或七幅）　屏（以上皆素色）

魂帛具　白紵　箱（厚紙有蓋）帕（白紬連幅取方）

銘旌具　紅綃　竹　跗（無則倚之）軸（由龍鳳軸細竹或杻）○粉　鹿

角膠　大筆

置靈座設魂帛倚上置座褥褥上置遺衣遺衣上置魂帛倚前設卓子設香爐香盒酒果侍者朝夕設櫛類奉養之具如平生○立銘旌倚於靈座之右而書曰某官（具銜無官稱學生）某公之柩（婦人書某封某貫某氏之柩○或不書姓貫○沙溪曰庶孽婦人書以某姓之柩可也）尤菴曰靈座之間盡用素器以主人衰素故也帳亦用素或出於此矣○遂菴曰魂箱以西為上○明齋曰魂帛饋奠時立之事畢斂之○按銘明也以死者不可別故以其旗識之色用絳周尚赤故也柩久也此化者無使土親膚故在棺欲其久也

執友親厚之人至是入哭可也○不作佛事（今俗不行此事故闕之）

小斂具　白細布（二十尺許）衾（二一則用小斂一則覆小斂後）散衣（褔襖之屬絺苧不入夏亦用縕）上衣（團領道袍之屬）斥衣　新綿　剪板　三竹（見撲）

席一

括髮免髽具　布巾（卽孝巾小斂時所着）環絰（麻一股纏大如緦絰以加布巾）

麻繩（斬衰所用初皆散髮自今以麻繩括束于項後）布頭須（齊衰用）免（裂布為之齊衰以下繞髻者○附註免本作絻吉時以纚韜髮凶則去纚而露其髻故謂之髽髽蓋去冠則嫌於不冠故為之免以代之也纚卽今之網巾）中單衣（麤布）

經帶具　首經（斬衰生麻腰經同麻本在左齊衰以下熟麻腰經同皆麻本在右纓斬衰以麻繩齊衰以下布夾縫小切緦纓○遷尸後用之）腰經（繫斬衰麻繩齊衰以下布夾縫散垂大切以以上成服乃絞啓殯復散卒哭後絞小切以下五十者及婦人卽絞）絞帶（斬衰用麻小於腰經齊衰用布○婦人經與帶同皆細○憑尸後帶）

厥明（死之明日）執事設小歛床衣衾（據死者所有之衣若多則不必盡用）先布絞之橫者又布絞之縱者鋪衣衾或顚或倒但取正方唯上衣不倒執事者遷襲奠遂小歛侍者盥手舉尸遷于小歛床上先去枕而舒絹疊衣以籍其首仍卷兩端以祛兩肩空處又卷衣夾其兩脛取其正方然後以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而未結以絞未掩其面蓋孝子猶俟其復生欲時見其面也歛畢別覆以衾

沙溪曰衣衾既左向則自不結小帶故曰不紐又曰襲則右衽至大小歛始左衽疑得禮意○瀨菴曰小大歛者只要掩蓋尸體仍爲固護之道極力結絞誤矣蓋人死一二日或有復生者若繫役如此則是重絕生道也豈謂以明日小歛又明日大歛本意哉

主人主婦憑尸（主人西向主婦東向）哭擗斬衰者袒括髮齊衰以下皆袒免于別室（去帽頭巾）者婦人髽于別室（溫公曰古禮袒者當肉袒免者皆露髮今袒者只袒上衣免者唯主人不冠齊衰以下去帽而著頭巾加免於其上亦可婦人去梳）

退溪曰俗多截去上衣散衣之小繫誤矣

執事徹襲床遷尸其處哭者復位尊長坐卑幼立

先儒說遷尸時用布三尺裂爲兩條一納肩後一納腰下以便運動○退溪曰主人兄弟遷尸之後皆當腰首散垂

乃奠（奠具與襲奠同）祝帥執事盥手舉饌至靈座前祝焚香斟酒奠之卑幼皆再拜（沙溪曰孝子不拜）侍者巾之（所以覆奠）

按家禮則設奠襲後歛含之前而且據溫公之論則古者死之明日小歛又明日大歛顚倒衣裳使之正方束以絞衿韜以衾冒皆所以保其肥軆也今俗有襲而無小大歛所關者多矣古者士襲衣三稱大夫五稱諸侯七稱公九稱小歛奠卑通用十九稱大歛士三十稱大夫五十稱君百稱此非貧者之所辦也今從簡易襲用衣一稱小大歛則據死者之衣及親友所襚之衣（衣被曰襚）（衣死人遂被生時意）隨宜用之若衣多不必盡用也高氏之論以襲歛用衣之多爲善然欲悉從此說則誠非貧者所能辦有如溫公之所慮者但當量其力之所及可也故家禮遵述儀禮并高氏之說以備參攷則世俗皆於小歛後設奠者一依溫公顚倒韜衿之說無乃喪家之所取便歟若無勢不得行高氏用多之禮則襲後無歛因爲殯曰事涉未安故不若旋卽行歛之爲愈則歛襲並行

無暇時也

遂主人以下哭盡哀乃代哭不絶聲

大歛具　秫灰（餅末三四斗無則炭末）厚白紙（鋪灰上者）褥（用色縵或細有裡）枕（有絮）歛布（十二尺）衾（二一則天衾）散衣　上衣（并見小歛）油芚　大小索　柩衣　凳（二○字林云牀屬或作橙）

厥明（小歛之明日死之第三日）執事陳大歛衣衾布絞（執事先遷靈座及小歛奠）役者舉棺以入（主人不哭）置于堂中（承以兩凳）侍者鋪秫灰於棺中使極平均次厚白紙次七星板次褥席次枕（以剪板用上中下三處）先布絞之橫者又布絞之縱者次衾次上衣次散衣

乃大歛侍者與子弟俱盥手舉尸置于棺上先掩足次掩

首次掩左次掩右先結絞之縱者次結橫者舉尸納于棺中（務謹慎詳細毋得傾反納畢解絞啓衾準小歛衾審平正後還歛之）納五囊（省字標分納于棺角有落齒別盛一囊并納之）又揣空缺處卷衣（或綿）塞之務令充實覆天衾男女哭擗加蓋使匠下銀釘遷棺于正寢覆以柩衣取銘旌附于東復設靈座于故處（溫公曰凡動尸舉棺哭擗無數然殯歛之際亦當輟哭臨視務令安固不可但哭也）

退溪曰家禮大歛無絞○瀕菴曰入棺之後多塡衣服高若堆阜及加蓋板其爲不敬護喪者當一如禮而棺中只令平滿可也

乃奠（如小歛奠具）祝帥執事盥手設饌靈座前祝焚香斟酒奠之畢幼皆再拜（主人不拜）哭盡哀○主人以下各歸喪次止代哭者

治喪預備　檀弓曰喪具棺衣之屬君子恥於早爲而畢具則嫌不以久生期其親也蓋慮夫倉卒之變預或備之但以一二日可辦之物則君子不爲預也○南溪曰世俗所論必制於閏月之說無據於禮經不足論也

成服具　喪服布　冠梁布　孝巾布　中單衣（直領布具）絞帶（布帶同并見上）杖（斬竹齊桐）菅　生熟麻　針　麻絲

方笠　侍者衣巾　平涼子

厥明（大歛之明日也即死之第四日）五服之人各服其服入就位然後朝

哭仍行朝奠（具饌如朝上食○南溪曰成服盛祭於禮無據從簡可也）主人以下哭（執事盥手啓箱立魂帛焚香奠酒啓飯盖挿匙飯中正箸再拜徹羹進熟水反匙下箸合飯盖）再拜（執事徹還安魂帛盖箱覆帕）主人主婦以下相弔哭盡哀○主人及兄弟始食粥

朝夕奠　朝夕哭

五服相弔儀　沙溪曰五服之人各服其服各就位男位于柩東西向女位于柩西東向各以服次第舉行而哭哀相弔諸子孫就祖父前諸父前跪哭皆盡哀又就祖母前諸母前哭亦如之女子就祖母及諸母前哭遂就祖父諸父前如男子之儀主婦以下就伯叔母前哭亦如之訖復位（出大明集禮）

食時上食（如朝奠儀）夕奠（如朝奠儀）朝夕之間哀至則哭於喪次朔日則於朝奠設饌（如儀）望奠如朔奠而略設俗節薦時食（儀如）（朔奠）有新物則薦（果品因朝奠設與饌品因上食）

朝夕奠 退溪曰死喪大變之初魂氣飄越不定生者披髮哭擗此時只以設奠而其依神則以象平時之上食非所以處大變也故生者亦三日不食○遂菴曰奠留酒果者以為留神仍存可也○南溪曰雖有痘患癘疫未可廢饋奠哭泣也○同春問人有父母喪未畢身死則其成服前父母朝夕奠當廢否愚伏曰依禮當廢矣

朝夕哭 河西曰即禮之晨昏定省也○同春曰朝夕哭

時當有拜禮而喪禮闕之何歟沙溪曰喪人常時几筵故無朝夕拜謁之禮而家禮言朝夕奠再拜者非為朝夕哭也為其設奠故也且尸柩前不拜朱子以為未忍以神事之義也○尤菴曰朝夕上墓哭則當拜又曰朝夕哭不啓門燃燭

上食 退溪曰上食所以象平時也左設無疑矣○南溪曰上食終始哭泣而無論輕重當一再拜禮也○尤菴曰抄飯之節恐是東俗家禮則無之陶菴曰抄飯鄙家三年內隨俗行之三年後則不行矣○明齋曰上食奠時主人皆當依杖於外

夏日三上食 南溪曰禮無三上食之文獨我　文昭殿之制如此是聽松（成公守琛）孝思無窮姑遵此制耶栗谷之載于行狀亦非為後世法只明其當時自致之實耳○沙溪曰三年內生辰如朔奠儀設行○陶菴曰生辰祭一日再祭恐近於瀆兼設為允當○尤菴曰生辰當上食後備饌別設又曰先儒之說以為父死於祖喪中則（之葬）前用素饌葬後用肉饌蓋虞以後則神之之故也喪中尚然況忌日乎

成服之變

偕喪成服先後 問內喪未成服而外喪出入棺則先

內喪成服則先外喪如何陶菴曰似如來示

成服有故退行 旅軒曰喪初不成服已為失禮今[illegible]避在別所則尤不可遲延成服要就切近不煩處成服可也

服人追成服 沙溪曰主人成服已過則小功以下亦當四日後成服

親喪年久後追成服 退溪曰朱子以為意亦近厚觀亦近二字其非得禮之正明矣既失其時而從事吉常久矣一朝哭擗行喪已不近情其於節文亦多窒礙難行處故也○尤菴曰久後追服之說未有前聞

如或行之或誘於徑情徑情二字聖人以為夷虜益

孔夫子少孤未聞追服之禮

奔喪具　四脚巾（裂布四脚斂髮）白布衫　繩帶　屨（麻）

始聞父母之喪以哭答使者盡哀問故又哭易服遂行（日行百里不以夜行雖哀戚猶避害）道中哀至則哭（避市邑喧繁之地）望其州境其縣境其城其家皆哭（家不在城望其鄉哭）入門詣柩前再拜再變服就位哭（初變服如初喪柩東西向坐哭盡哀又變服如大小斂○儀節奔喪者詣柩前且拜且哭拜弔尊長受卑幼拜弔乃就東方去冠及上衣披髮徒跣不食如初喪第二日晨興括髮至上食襲所袒衣戴白布巾巾上加腰絰首絰散垂其末并紋帶三日亦然）後四日成服（與家人相弔賓至拜之如初）若未得行（奉君命使事未了不可以己私廢公事）則為位不奠（設位哭如儀但不設奠者喪側無子孫則此中設奠如儀）

成服（聞喪之第四日）若既葬則先至墓哭拜（未成服者變服於墓歸家詣靈前哭拜四日成服已成服者亦然但不變服）齊衰以下聞喪為位而哭（尊長於正堂卑幼於別堂）若奔喪則至家成服若不奔喪則四日成服（不奔喪者齊衰三日中朝夕為位會哭四日朝成服大功以下始聞喪為位會哭四日成服皆每月朔為位哭月數既滿次月之朔乃為位會哭而除之其間哀至則哭可也）

為位眉叟曰為位者并倚子及主人位次而言今俗盛水則俗規不可行也

奔喪所着南溪曰冠及上服以素委貌布深衣而言委貌古冠名家禮改素委貌以四脚巾矣為人後者似亦用白匾頭之類

出嫁女奔喪寒崗曰百里不奔喪之說恐不合於今日然許令奔哭俾伸為人女子之情如何南溪曰雜記婦人非三年之喪不踰封而弔然則不百里奔喪者指期服以下而言為未及此則省墓時用素服可也

新婦未見舅姑而赴喪問未及見舅而赴舅喪則成服而來於入哭日亦有奠菜之禮否廟見改祝曰子婦某氏聞喪來哭敢薦酒果之奠于顯舅某官而不甚悖否姑之前亦似有禮物而既非常時則闕之如何南溪曰新婦奠菜之說自是儀禮文第念吉凶婚喪之際其分甚嚴苟以常情俗禮行奠於始哭之日則容或可矣必

欲以此為禮恐未的當且赴舅喪何論見舅之常禮乎

所後喪中遭本生親喪奔哭退溪曰重喪既成服在途恐只以重服行而至彼行未成之禮似可蓋重喪遭輕喪當其事則服其服既事反重服云則重服為常故也○鄭君重遭大禍禹性傳問目中云發喪當別設位哭就位時仍着衰服乎以所後斬衰之服為言則新喪似指本生親而言也

聞[illegible]未奔按丘儀次日變服第四日成服當以是為據○遂菴曰奉使死於他國而其子不得越境奔喪則似在見柩之後為成服而若返櫬無期遲速難知則如

此禮所謂未奔喪之人為先成服勢不得不然○尤菴曰婦人在家設位朝夕哭待男子侍柩至然後始去

出使聞親喪 尤菴曰春秋云大夫以君命出聞喪徐行註不反重君命徐行為君當使人追代之又曰君使人代之可也以此言之雖聞父母喪不反可知

邊帥聞喪 先儒說邊帥異於內地守令雖遭喪不得自由必俟代者至而奔喪如禮

在戰陣聞喪 在昔丁卯之難金東溟（世濂）以湖南體察使從事在陣騎驛奔喪人執以為咎搪塞銓郎擬或有公論者至擧宋晦梅詢奉使聞喪乘舖馬奔喪事解之若

無私騎則騎驛奔喪出於不得已也有何所嫌且昔沈青城伯（德孚以忠州牧聞母喪徒步安城）李月沙（廷龜其大人在三登任所病篤以兵郞急到兗山承凶墜馬卽徒步）諸公皆在官徒步奔喪非無私騎而如此者無他究得家禮柩行不乘車馬之禮也然禮有傷生之訓亦有見星之戒若老病道遠氣盡致傷則其不為非孝之歸者幾希矣當視氣力可堪道里遠近處變矣○先儒說戰陣不敢發哀或呑聲低聲哭泣而必待主將許歸然後始可奔喪若主將聞喪擧哀處變亦如是副將啓聞承　命然後亦依奔喪禮也

道中聞喪 先儒說須尋道傍人家哭擗以奔○寒崗曰聞朞功之喪者路中無擧哀之所則還次設位而哭

與公祭聞喪 雜記曰大夫將與祭於公既視濯而父母死則猶是與祭也次於異宮既畢釋服出宮門外哭而歸如未視濯而父母死則使人告於君告者反而後哭父母也

直中聞喪 問藥院直中聞私喪之訃則如之何明谷曾在藥院聞喪出近處人家哭而成服云處變恐不可如斯而已（於所在處釋公服出闕門外哭而歸）

獄中聞喪 先儒說被髮哭擗之節雖在縲絏之中不容自已則必於別處為之而禁獄至嚴之地似不當一如

在家之儀若重罪不得蒙放者成服之節不得不為於囚中第四日成服時所具喪服取來着成服如儀須臾去之只着中單衣又別其生布帽着之於獄官前去之

場中聞喪 待試院許出而於門外稍遠處始發喪歸至所館被髮哭擗旋即斂髮以奔喪服色奔之

謫中聞喪 先儒說其聞喪諸節與未奔喪者同不敢私自奔喪以犯亡命之罪也李晦齋謫江界聞母喪設遺衣朝夕攀哭以盡三年柳眉菴（希春）北遷遭母喪設廬朝夕奠獻終其喪趙重峰（憲）謫富平丁外艱不得奔喪朝夕哭擗

在官次聞喪尤菴曰哭於僧舍乃溫公說而朱子引之於家禮此蓋當時法令有不得於公廨舉哀之文故有此例也今守令則有衙舍何可捨此而哭於他所乎若監司諸使臣則常館於客舍然有　殿牌則其哀有不敢者矣

[illegible]寒崗曰賢庶弟隨從事陷西師之敗然生死既不可知則不得不處之以死而爲之禮也側聞西敗家屬或具棺虛殯云其是否不敢知而其於設位成服則恐不得爲○或問仲兄以斥和事陷於北庭矣去年夏被殺云而率去奴持復衣而來設魂帛而奠之

未及作主生存之說又至傳者非止一再雖未可盡信聞或有可信者又有走回人自言目見生存者而不忍以傳聞之說遽撤已設之神位姑遲作主以待後報之如何今者再期已迫而更無此外先信之言吉凶交傳不知何處廣詢諸人則或曰凶報出於傳聞吉報亦出於傳聞奈何捨吉而取凶况吉報稍信凶報者乎初聞凶報而設位祭之常也今聞吉報而撤去之處變之道也撤之何疑或曰此言則然矣今以傳聞而撤之後若不聞生死之報則終無神主而祭之自不若及今作主以爲善後之計未知兩說何者得之愼齋曰所示兩說俱極詳盡而考諸古禮既無證據求之人事亦難取斷而竊以臆見言之則吉凶之說俱出傳聞始凶後吉則似當從凶而必得的報方可即吉既以發喪再期將迫雖有吉報不能全信以不能全信之吉報撤將迫之几筵非但事勢之未安或有幾日之狼狽愚意則姑以吉報置之疑信之間仍存几筵更待的實之報雖過再期亦非失禮若木主之造既以遲延今有吉報不必造作姑以魂帛終三年而待的報處之恐未晚也○遂菴曰不見訃書則雖有的報不敢發喪

喪變雜儀

並有喪曾子曰並有喪葬先輕祭奠先重○陶菴曰若母死於朝父死於日中則當依禮律而雖數時之間母先父後則斷以父在母喪成服可也誰敢斟酌變通於其間耶其前喪几筵告辭曰　先考不幸以某月某日棄諸孤禮律至嚴不敢不仍用父在母喪之制將於某月某日孤哀子某替行練祥敢告後喪几筵告辭曰　先妣練期隔以數日題主既以亡室則禮當十一月而練將以某月某日孤哀子某代行練事罪增罔極敢告○同春問父死未殯而母死者其亦以父尸尚在而不服三年耶母喪將周而父

死猶不得為母伸三年耶沙溪曰經傳通解云父卒三年之內而母卒仍服朞要父服除而母死乃得伸三年也○尤菴曰父亾於母葬之前則其題主以亾室似無其義雖題之以妣而練祥仍如父在恐未知祖妣耶然則題主及練祥時具由以告事可完轉○卭南曰祖喪中父亾經傳通解可據今服制令嫡子未終喪而亾嫡孫承重亾在小祥前則小祥受服亾在小祥後則申心喪並通三年而除○陶菴曰父喪中祖死者無論殯與未殯皆服三年恐為正當底道理○沙溪曰祖父母與父母偕喪則襲斂不可以先輕後重為拘當以尊卑為主先祖後父遂菴曰入棺亦然沙溪曰若差一二日則以先死為先○陶菴曰祖與父偕喪當承重而在各處者有叔父則祖之襲斂叔父亦當之至飯含則承重孫當為之相去不遠則當推移行之○沙溪曰祖父母喪後一二日遭父母喪則待後喪成服日先祖後父而諸父諸孫當日成服○陶菴曰母喪未殯遭父喪則入棺先母成服先父○尤菴曰兩日內遭兄與父喪則成服先父後兄○同春曰父母偕喪則一堂各設床卓同時行奠而中間用帷屛隔之○明齋曰父沒祖在而遭祖母喪則依父在母喪而父沒祖在而遭祖母喪則依本服三年（祖不厭孫之故也）

代服 退溪曰祖喪中父亡則嫡孫告由殯所代服行其未畢之喪○桐湖曰祖喪練後父亡亦當承重○喪服記曰父既殯而祖亡則喪三年未殯則朞○沙溪曰父雖未殯祖亡則嫡孫承重兼主二喪立二廬為父來弔者往父廬受之為祖亦如之○沙溪曰祖死三年內父死則孫代其祀而改題當在三年後○南溪曰代服告新喪辭云長子某謹遵禮意將受代服玆敢先告事由告前喪云長子某某月某日某時竟不起疾長孫某依禮承重代受喪服敢告○問人生兩子長則盲廢次則無故皆未及娶其父早世其祖以次子主其父喪其後祖母死其祖仍使次孫代喪祖父死又代其服盲兄娶妻生子今至長成其家宗祧當歸何處耶南溪曰祖父生時既以權宜命次孫承重者非其本意也今盲孫生子則理當還使主宗可也以此意告于祖父祠堂而行之恐當○退溪曰喪服小記屬從者所從雖沒也服據此則其夫雖死其妻亦當服矣蓋傳重而其死不服與服同沙溪曰玄孫承重則孫妻曾孫妻亦皆服三年恐是並與其夫

生時既為祖父若曾祖父承重其妻亦從服三年矣其夫死後其祖母若曾祖母死則以其夫已死委重於子若孫婦渠只服本服而已則是一人之身齊斬之喪前則重而後則輕非徒人情有所不忍其夫雖亡傳重之義猶在恐不當如是設令雖非前日從服之婦若無繼母傳重之義則中間代序斷而不續其曾玄孫何自以陞為承重耶其孫若曾孫雖死未服猶服也必孫婦若曾孫婦皆服正統服然後代序始繼而傳重有本耳退溪所引屬從者所從雖沒也服一段實是的確明證不容有他議也

喪中立後沙溪曰三年內立後則更制三年披髮袒括成服一如初喪○明齋曰子先死父繼死而過葬後立後則從　啓下後四日當服兩斬而先父後祖其改題主則成服後因朔望奠行之又曰不繼立後於初喪則不如立後於三年之後為無弊○南塘曰再期撤几筵則設虛位朝夕哭或廬墓以終喪○遂菴曰若於練後立後公文到日為始服之制則雖大祥不可撤几筵而死者之妻雖盡三年不可遽除其服又曰小祥後立後者前雖已行小祥其為後之子更當行三年矣然三年仍行上食為未安廣加搜問得一二条以示陽智吳姓人使之撤上食矣

親喪中出系改服尤菴曰父喪中出為人後者若是練前則當日改服不杖期若在練後則當即日除服矣蓋父不可以一刻貳也與女出入事體大不同如君臣之義天命未絕則雖一刻之間猶為君臣當日絕命則便為路人此間不容髮處也○南溪曰或本親及所后父皆在三年內則事當即告几筵以除衰之由又告所系父以制斬之意改題行祀不容小緩出系子之妻為本生舅姑同春問妻從夫服皆降一等禮也其為人後者之妻於夫本親當又降一等乎

沙溪曰降二等似無疑○問為本生舅姑大功則其服制除負版衰而常時則服玉色衣裙耶尤菴曰欲從儀禮當具衰辟領從家禮當去之亦玉色服恐得

嫡母在服所生母寒岡曰宋朝服制有無嫡母為生母服之說今嫡母在則恐當以心制終喪○問妾子為父後則為其所生母亦服本服耶沙溪曰承后之義既重儀禮為其母緦

失父處變陶菴曰尤翁許其父年百歲而發喪制服之說雖如此若待百年則是必不在其子而在於曾玄矣此則恐難於膠守也按劉智曰三年求之不得

則乃制服居廬禪禫而除今亡者之家雖已博求之四方初告于廟亦未敢必況再告于求不得之後耶愚意則亡者之父以其子亡去之由為文以告于先廟（若非宗子使宗子告之）更為博求之四方如又不得則又三年而後更告之後始可發喪矣○問亡者之婦尚未于歸未告廟之前不可不先見舅姑見廟亟宜迎來行禮後仍留于其家以待三年也于歸時服色勿用素勿用華盛用緇黑淺淡等色

成殯具　漆　朱紅　毛氈（無則藁席）大小索（結棺）凳

成殯沙溪曰若以火為慮則或灰或沙隨宜為之又曰殯宮之長燈恐非禮也鬼神尚幽暗故不須明（南溪曰長燈似出於釋教）

成殯之變

山殯行禮　問人有父母俱歿於染疾入棺即為山殯今至十年之久云云陶菴曰山殯非葬則至今不撤几筵以喪人自處矣汲汲行禮翌月行小祥又翌月行大祥此外無他道也

四禮撮要卷之二終

石泉新刊

四禮撮要卷之三

葬禮

治葬

乃三月而葬前期擇地之可葬者古者大夫三月士踰月今王公以下皆三月而葬

擇地　沙溪曰風水之說其希覬富貴之義雖不可信若夫乘生氣以安祖考之遺體蓋有合於伊川本根枝葉之論觀禮家先儒往往取之文公與蔡季通預卜葬穴及沒門人裹餱粮行紼六日始至則蓋亦慎擇也且朱子論擇地謂必先論其地勢之強弱風水之聚散水土之淺深穴道之偏正量之全否然後可以較其美惡今之擇地亦本於是說而參以伊川光潤茂盛之驗及五患之防（他日為道路城郭溝池村落他人所奪耕犁所及也）庶幾得之墓地倒葬之非既有程子定論虛葬之非先儒已言之見

閏月　尤菴曰吉凶大事亦可用閏月○問三月而葬王制註除死月為三月且云大夫除死月士數死月南溪曰除死月數死月位有尊卑之別故也

開塋域祠土地具（若告先塋則先葬並同）卓（無則盤）席二盞（盞盤具）

果　脯　醢　香爐（盒具）祝文　輪圖（分金時用）標木七

土地祝（開塋域時○告先塋先葬並附）

維歲次干支幾月干支朔幾日干支某官（無官幼學下并倣此）某敢昭告于　土地之神今爲某官（無官學生下並倣此）姓名（或某封某氏）營建宅兆（南溪曰祔葬改今以某祔葬于某）神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦于　神尚　饗（沙溪曰祔葬先塋則輕服者以酒果告云今爲某孫某稱名營建宅兆謹以酒果云云當有祭降之節○南溪曰告先葬云云某親某以某月某日捐世將於某月某日行合葬禮不勝感痛云云矣）

問家禮稱后土氏而儀節據大全稱后土氏退溪曰當從家禮○問瓊山曰后土之稱皇天也士庶之家似僭云沙溪曰丘氏之說似然當據大全改稱土地之神退溪尊家禮亦有意

星湖曰周禮冢人註鄭司農既有葬日始竁時祭以告后土蓋古人亦如此稱之○陶庵曰告先塋先葬在祠土前○退溪曰改舊葬合新葬告辭云云宅兆不利將改葬于此以某封某氏新祔云云○遂庵曰告先葬云今日開墓伏惟尊靈不震不驚○桐湖曰云云今開封域其畔謹以酒果云云○南溪曰父喪開母墓告辭無輕服者則喪人自告不可用異姓○喪覽曰合窆則告先塋祝營建宅兆四字改以某孫某合葬于某之墓

擇日開塋域祠土地主人既朝哭帥執事地師於所得地立標於上中下三處又各立標於四隅祝帥執事設位於中標之左南向設酒果於其側告者（吉服）入立於神位前執事在其後皆（再拜）盥洗告者詣香案前跪焚香斟酒傾于地（再拜）復斟酒置神位前祝入於告者之左東向跪讀祝訖告者（再拜）祝與執事（皆再拜）徹主人若歸則靈座前哭再拜

告者溫公曰擇遠親或賓客爲之及祝執事者皆吉冠素服

穿壙具　沙土匠　器用　曲尺　金井　細繩

石灰　黃土　炭末　外棺　塗壙紙　布巾襪（其裳）

遂穿壙作灰隔以幹事人看役作墓上閣三物幕

和灰法愚伏曰聞人葬時灰三斗黃土二斗而用之改葬時堅梗難劚益沙本石類與灰土相乳入多用之則尤堅實理固然也○明齋曰泥灰成石倍堅於杵築○南溪曰葬不用地灰之說近世風水家法只當斟酌用古制而已

炭末用否西厓曰炭雖能引濕亦能含濕未見爲利然古人用炭以爲炭乃死物能禦木根避水蟻以此觀之則其用炭之意深矣○尤庵曰炭死物無情故木根不入古人用之者以此也然人家遷葬時多見木根貫穿

無異土肉備要不用之說或以此意耳
外椁用否尤庵曰朱先生旣主不用椁之說而有灰隔
之制故鄙家遵用之○南溪曰鄙家近方酌用薄板
喪覽曰穴深用周尺（見家禮圖）或用指尺（卽儀曰以中指中節兩橫紋相去爲
一寸喪覽曰準三指三二指二一指一爲一尺而指大者去一指一）穿擴過半頓頓審度
以防過深用繩橫縈金井以量地平務極均正家禮曰
穿擴畢先布炭末二三寸築地灰朱子曰合葬以西爲
上沙溪曰內外同椁則齊其上陶庵曰通穴不見於禮
書又曰後娶而合葬品字制非禮祔元配而別葬繼配
啓殯發引前一日因朝奠（大夫散帶垂）遷柩執事奉魂帛出就

靈座設蔬果脯醢祝盥手焚香斟酒訖北面跪告曰今以
吉辰遷柩敢告（若破權厝則改遷柩爲破權厝）俛伏興主人以下哭盡哀
再拜（徹去屛帳）蓋古有啓殯之奠今旣不塗殯則其禮無所施
又不可全無節文故爲此禮也
發引具（護喪賓客中擇其勤幹者使掌治發引諸具分定人夫各奉其器待令齊發）靈轝
（服色具○絰紙）功布　翣扇（機上塗紙繪雲氣弫形○竹柄葉兩備）要轝（香爐香盒）
（燭臺具）祭器　遮帳　地衣　屛　方相　明器　挽
辞　擇日記　祝文　油芚
奉柩朝于祖儀節云人家狹隘者奉魂帛以代柩雖非古
禮猶愈於不行者又曰旣以魂帛代柩則倚卓前行銘旌

次之魂帛次之至祠堂前置魂帛箱於席上北向主人以
下就位立哭盡哀魂帛及銘旌還設故處乃代哭（如未斂之前）
此禮蓋象平生將出必辭尊者也將朝祖祝跪告靈座曰
請朝于祖朝祖後又告曰請還故處云（遂庵曰無家廟則廢此○明齋曰母
喪只有父廟則改云請朝于廟）
朝祖南溪曰祖者祖考之祖亦通於祖先之祖也今雖
上朝高曾不必歷數而稱之此家禮無變辭之義而皆
止祭祖而已故曰朝祖○檀弓曰祖者且也註且遷柩
將行之始○白虎通曰祖者祖也卽行之意○沙溪曰
旣朝于祖則當有告辭於祖而禮無告辭然而生時出

入經月而歸則並開中門以此推之朝祖時似當開門
至發引日晡時設祖奠執事奉魂帛出就靈座設蔬果脯
醢祝盥手焚香斟酒訖北向跪告曰永遷之禮靈辰不留
今奉柩車式遵祖道俛伏興主人以下（再拜）哭盡哀（親戚僚友亦
哭○溫公曰柩自他所歸葬則行日但設祖奠哭而行至葬所乃備此行遣奠禮）
沙溪曰夕上食後設祖奠兼行夕奠○尤庵曰祖奠時
今人多兼夕上食○愼齋曰自家發引又成殯于他所
今又發引則祖奠遣奠不可再行○牛溪曰遣奠行於
發引日則雖稍久而葬不可復行○南溪曰發引曉先
行上食後設遣奠甚失奠食之序或兼上食於遣奠

厥明（日之曉）執事行朝上食徹朝奠祝北向跪告曰今遷柩就轝敢告遂遷靈座（婦人退避）役夫遷柩就轝（先設遮日於門外布席陳靈車）主人以下哭從（徹哭臨視要令結束安牢）執事設靈座于柩前南向乃設遺奠禮執事奉魂帛出就靈座設蔬果脯醢焚香斟酒祝跪告曰靈輀既駕往卽幽宅載陳遺禮永訣終天（餘儀如朝奠）遂徹祝奉魂箱于要轝安舍者皆哭再拜辭

問永訣終天之語可用於妻喪乎寒岡曰此是泛然告訣之語用恐不妨○南溪曰終天之語雖非父母之喪無所妨○朽淺曰草殯者安葬時告辭云將以某月某日定行葬禮玆於吉辰啓出靈柩始安幕次敢告祖奠依本文而但改今字爲將字遺奠云今奉柩車往卽幽宅敢陳遺禮永訣終天

柩行（方相等前導）銘旌在前次要轝（次功布）次靈轝（翣扇分立兩傍下雲上亞）主人以下哭從尊長次之無服者次之賓客次之（路遠則朝夕哭奠上食於店舍主人夜宿柩旁）執事先設靈幄（停柩所祭廳）墓西（隨地形）南向置靈座遂布席停柩所（**附註**古者柩行有侇衾有帷幌飾之加見見者帷幌也無加侇衾則當廢）

柳車按柳輀通柳謂聚諸飾孔聚揔而言也家禮從俗爲輿且爲竹格以易柳車云（若路遠則人擔不如牛駕之便安已驗而有說云）

功布尤庵曰大功之布也家禮附註有之是出於古禮也布三尺爲之所以拂去棺上塵土者蓋行柩時執此以爲抑揚左右之節

方相沙溪曰軒轅記云帝周游時元妃嫘祖死于道因置方相亦曰防喪蓋始于此凶事多邪慝故壓勝之術（狂夫爲之掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾四品以下兩目魌頭）魌頭會通言鬼首也逐儺亦有魌頭風俗通曰方相氏入壙敺魍像魍像好食死人肝腦人不能當令方相立墓前以禁禦之魍像畏虎與柏故墓上樹柏路頭立虎石

明器按明器云者蓋以神明之道待之也不曰神明之器者以神之幽不可不明也家禮曰刻木爲車馬僕從侍女各執奉養之物象平生而小（準令五六品三十事七八品二十事庶人十五事）退溪曰明器古人亦有不用之說故墓傍作便房埋之（恐致壙中空闕且無益故）

輓辭退溪曰廣求虛誇則非矣不然用之何害○南溪曰挽辭出於後世非禮經所存若非朋友敘哀則不必用矣○牛溪曰不可求諸人有不求而送者則用之

翣扇按周禮黑與青謂之黻今擬用青黑二色相間爲亞形當從家禮畫以紫大夫黻翣雲翣各二爲四士只用雲翣二君有黼翣畫斧形取斷黻翣兩己相背取辨雲翣畫雲氣取變庶人無翣以賤故也○南溪曰黻在前雲在下○尤庵曰設翣之意欲使人勿惡喪柩也

柩至所葬之處設靈座於柩前（執事取銘旌去杠置柩上）遂設奠執事奉柩于席上北首設酒果脯醢於靈座前主人以下各就位哭賓客拜辭而歸（主人拜之賓答拜）

芝村曰臨下棺時祝告曰今遷柩就壙云

下棺具　布（無則用繩）日影　橫杠（內外各二）玄纁（青紅絲具）橫帶（厚松板或七或五）誌石　莎草　階砌石　床石　碑石　望柱石　隧道　帨巾

乃窆先置橫杠於隔灰上次置長杠於金井上解結裹以功布（或雪綿）拭淨遷柩於長杠上視日影待時至用布兜柩底左右各二人挽住（另用二人扶柩上下）乃去杠徐徐放下於內杠

上審正時乃下棺（如上儀）去布主人以下徹哭臨視（長須詳審毋致傾墜搖動）審坐向（去上下限半繩）拭棺覆柩衣（壙中柩衣）倚翣扇（壙中翣扇置柩兩旁）（下雲上弨）主人盥手以盤奉玄纁授祝祝置與柩東主人再拜哭（在位者皆哭）盡哀命役夫加橫帶實天灰（恐震柩中故不敢築但以足堅躡之）限金井乃實土而漸築之（下土每尺許輕手築之）下誌石（鋪炭末於金井四隅）（及限半之中心）復實土堅築之

尤庵曰下棺時孝子在壙東○愼齋曰居喪而有諸父兄弟之喪則追到葬所下棺後卽退○陶庵曰內外喪同壙則翣扇倚於兩楣而不置兩柩間○沙溪曰禮無以翣入壙之文○西厓曰功布當焚之

玄纁開元禮主人以玄纁跪授祝再拜祝奉奠于柩東○遂愚曰世俗分左右置銘旌上○愚伏曰玄纁當用玄六纁四此古禮而但貧不能具則二者各一亦可（長尺廣終幅）○家禮置柩傍左右纁左○問美村家（文敬公尹宣舉）則奠于柩上東邊上玄下纁春尤家則奠于柩東椁內如藏翣扇然南溪曰鄙則曾用柩東之制

誌石 **底**某官某公諱某字某某州某縣人考諱某某官妣某氏某封某年月日生敍歷官遷次某年月日終某年月日葬某鄉某里某處娶某氏某人之女男某某官女適某官某人 **蓋**某官某公之墓以二石字面相向而以鐵束束之（石灰細沙黃土交合爛擣納機內堅築陰刻塡炭末塗以紙或刻石比灰誌加詳埋）（於壙前數尺蓋慮夫異時之變而有識也）

隧道沙溪曰諸侯亦難用況其下者乎不如直下之爲穩也

渴葬栲淺曰禮葬月自天子至於庶人皆有月數（天子七月諸侯五月大夫三月士踰月家禮則不問尊卑皆令三月而葬之）違此則非也山運之說術家之熒惑至有緣此而經年者甚無謂也○尤庵曰拘於時日而渴葬者自是違經悖禮之甚者此何足言又曰孔子嘗許貧者還葬（入棺後卽葬之謂也）今以貧賤不得已葬於三月之內則與無故渴葬者

有異（渴即入棺後旋葬之謂慢即年久而未葬之謂）

虛葬之非栗谷曰死於軍沒於水不得其已則以服招魂而葬其服云然非禮也○龜峯曰墓只是葬體魄既不得其尸則不墓可也惟魂無所間爲主以祭爲得義理之當○問入從軍而死其母藏其遺衣及落髮而命其子以俟吾死後同葬棺中其子不忍同葬一棺欲別小棺用合葬之禮追服三年云尤菴曰此無於禮之禮也不敢質言然其不以父之遺衣落髮同入母棺則得矣

祠土地執事設位（儀如開塋域）祝跪讀（祝文見下）

土地祝（平土後）

維歲次云云某官姓名敢昭告于　土地之神今爲某官姓名（或某封某氏）窆茲幽宅　神其保佑俾無後艱謹以淸酌脯醢祇薦于　神尚　饗

造主具　主材　櫝（漆）韜（男紫女紅）藉　袱（大祥改之）唐粉　膠（鹿角膠）筆（羔毛）木賊　帨巾　卓子　祝文

執事設卓子於靈座東置硯筆墨祝盥手出主臥置卓上（或設新席席上布紙）使善寫者盥手先題陷中父則曰故某官某公諱某字某神主粉面曰顯考某官封謚府君神主其下左旁曰孝子某奉祀母則曰故某封某貫某氏諱某神主粉面曰顯妣某封某貫某氏神主旁亦如之妻喪則依朱子所定書亡室（餘親並看下祝文稱號用之）書畢祝奉置神主於靈座置魂帛箱於其後執事焚香斟酒主人以下皆跪祝執板出於主人之右跪讀（祝文見下）畢懷之主人以下再拜哭盡哀止祝奉神主（施韜藉安櫝中覆袱）于要轝魂帛箱在其後返于家行初虞埋于屛處潔地

頤庵曰靈魂作依新主不能安定而遽以火焚或致驚散故姑不焚而懷之○厚齋曰會成云俟實土將平壙鋪魂帛於內埋之此時神已移於主魂帛同柩而埋之可也然此恐失禮若埋於墓所之潔地或可否

題主祝（家禮無題主奠而五禮儀有之遂庵曰尤庵尚以題主奠爲非）

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孤子（母喪哀子俱亡孤哀子承重孤孫哀孫孤哀孫祭稱孝子孝孫○喪人雖有官不稱○南溪曰攝祀祝云孤子某幼未將事謹屬某親某云云○陶庵曰承重者雖母在亦稱孤哀○沙溪曰出系子不得已主本生祀則稱顯伯叔父母自稱從子）某敢昭告于　顯考某官封謚府君（母云顯妣某封某貫某氏承重祖考某妣同○告伯叔父母云從子某敢昭告于顯伯父某官府君顯伯母某封某貫某氏叔父母倣此○告兄告弟某敢昭告于顯兄告嫂告姊並放此○告妻云夫姓名昭告于亡室子弟以下及餘親並放此○無男主而婦祭舅姑則云新婦某氏祭顯舅云云姑云云顯姑○妻祭夫則云主婦某氏祭顯辟云云）形歸窀穸（窀厚也穸暗也言穴中暗如長夜）神返室堂神主既成伏惟　尊靈（告卑幼但云惟靈）舍舊從新是憑是依（先儒說若神主未成則曰神主未成依舊魂箱姑憑）

（姑依○星湖別作其妻喪題主祝辭曰奄窆禮畢木主旣立靈神是依歸返室堂）程子曰作主用栗取法於時日月辰而尺用省尺卽三司布帛尺是也又名京尺制度詳見家禮又曰庶母亦當爲主但不可入廟子當祀於私室主之制度則一葢有法象不可益損益損則不成矣○朱子曰伊川之制士庶不用上只用牌子其制亦須似主之大小高下但不爲判合陷中可也○沙溪曰三代主木之不同亦以其土之所宜歟退溪曰取其堅實別無其義○朱子曰或無栗則止用木之堅者又曰書儀版下有趺韜之以囊藉之以褥府君夫人共爲一匣禮經及家禮舊本於

高祖考上皆用皇字大德年間省部禁止回避皇字今用顯可也（顯與皇字皆明也有尊本之意）○何氏曰奉祀之名題於神主左旁○慕齋曰旁題準主身廣三寸始書孝字○邱氏曰宋朝諱玄故家禮稱元孫今悉改從玄○同春問韜子考紫妣緋何義沙溪曰集說云古人重紫輕緋故有此分國制以玄黃紫色不可僭用

題主 陶庵曰形歸窀穸則神魂飄忽無所湊泊固當卽速題主俾有憑依可也不可待其實土矣○問內喪題主使外客題之得無未安邪尤庵曰一家有善寫者使之書之可也如無則何可不用外客邪如動柩下棺皆用常漢此必生殊異故也○問儀節主人再拜辭題主者此禮可行否沙溪曰行亦可不行亦可南溪曰孝子哀遑不暇行○愼齋曰必而失尸者俟三月擇日題主

書諱 尤庵曰婦人陷中不書諱字甚無謂○南溪曰陷中書諱不分男女此家禮之意也如或婦人無字諱當以幼名書之稍勝於全闕（愚伏曰只書姓太泛不足以依神故也）問陷中諱字無乃不稱於卑幼邪沙溪曰諱無尊卑也

贈職實職先後 退溪曰東俗先書贈職官之高下事之先後皆倒置可乎欲變而從古未果也○尤庵曰據朱子大全則先書實職後書贈職爲是故鄙家遵用

不書致仕 尤庵曰朱子致仕於己未翌年易簀而其官銜只書實職及追贈耳我朝翼成公黃題主亦如是

書處士徵士別號 問讀書之士不出於世職名到身而身旣不出則名雖官人心則處士也爲人子者順其志體故題主及銘旌不書職名而欲書處士云云陶庵曰孝子之心如此則世俗是非何足道也題主如此則陷中如之銘旌無可問

亾子題主 尤庵曰父主子喪神主陷中亦書以公字者易世之後無復變改故依例書之○愚伏曰稱官不稱名同春亦然○遂庵曰子婦則稱子婦某封某氏神主

本生親題主 沙溪曰出系之子於本生親也喪不得已主祀則當依程朱之言以顯伯叔父母稱之而自稱從子若爲弟則稱仲父而無旁題也○明齋曰出系子之子爲本生祖侍養則稱顯從祖考旁題稱從孫又曰本生親無后使次子奉祀四代權也

妾子所生母題主 同春曰當書亡母以別於嫡母庶子之子則宜稱其母與父爲考妣故題其祖母則依舊稱亡祖母可也

奉外家祠題主 桐湖曰題主顯外祖考妣旁題外孫姓名奉祀南溪曰旁題依問解闕之可也○沙溪曰外孫奉祀猶不可況外孫女乎

幼兒旁題 沙溪曰定其名卽書何必待長○尤庵曰禮子幼則有以抱衰行禮之儀雖在乳下當以其子題而祭時若難抱衰則以其乳告於几筵而使人攝之似宜

有男不以婦立主 同春曰顯辟之稱出於千萬不得已有兄弟則自可主之而祔於祖龕得禮之正耳○寒岡曰長子雖有癈疾當以其名題主○愼齋曰有亡者之妻則可以立后矣不能立后而歿則當班祔而以宗子題主爲當○問祖子孫三世一時喪出無他子弟而只有三孀云云遂庵曰三孀各主其夫之喪矣○若有遺腹子及其長當改題顯考而或云母在不可未知如何肴叜曰當初顯辟之稱出於千萬不得已之事母在改題似無未安之意

承嫡題主 尤庵曰大典立后条嫡妾俱無子然後方許立后據此則妾子當承重矣承重則便成嫡子稱考可也○問承嫡庶子神主入於本宗祠堂乎愼齋曰當入而似不可竝坐

被水火盜賊亡失神主 檀弓曰三日哭諸子易服朝日至墓所陳設參降哭拜奠酒跪告曰子某罪逆不滅重稽延神位今將改題敢告題畢置于座進饌降神

獻酒跪讀曰維歲云云不孝子某（隨所稱）敢昭告于顯考某官府君（隨位列書）伏以某罪逆不滅家人失火災及祠堂顯天叫地無所逮及（水沒則云暴雨沈舍神主奄漂攀救末由五內崩摧盜失則云天遣偷子掃掠神主旁求無所五內崩摧）祇奉神主倣舊新題伏惟（或云仰冀）尊靈是憑是依（主祭或族人改罪逆爲家門不幸改顯天爲天乎不仁乃至此極改五內崩摧爲悲悼何極）遂庵曰神主見失未及改造而還得之如無傷汙則仍奉之若傷汙則改之○退溪曰火及神主則於前日安神之所設位改造神主慰安倣士虞禮素服行之改造後土地祝辭云云火災爲烈神失所依恭題神主迎精內帰廟貌如舊神其

佑之云云（右祝辭并出輯錄）

追後立主 問葬時或因變亂未及設主則追造何時旅軒曰或祥或望或因其祭可也題主時設位於正寢以遺衣及紙榻其祝辭則先儒說云顯考某官府君（或某封某氏）昔在窀穸神主未成今當（隨時）始成神主伏惟

尊靈舍舊從新是憑是依○南溪曰卽墓追題亦可○陶庵曰前喪旣不立主則惟合葬時前喪之柩復出於地足爲依據之地以復衣置椅上先於新葬而題主仍爲焚香行奠三虞如初喪而行之爲可

追造之時先告于靈座其辭曰孝子某前喪時稽昧

不成喪全闕神主之節今因合窆始爲顯考某官府君追造神主敢晧主成後設奠時以常用題主祝之無妨○尤庵曰追立主者合櫝時當設祭而[illegible]

祝辭曰維歲云云孝子某敢昭告于顯考某官府（隨稱）先妣葬時未造木主今始追題將祔于先妣之櫝九坊罔極（餘親改爲不勝感慕）謹以酒果用伸虔告謹告

失父追題 如有失父終不得返則其子追喪而當造主其祝文則先儒說云顯考某官府君伏以某罪逆不天早隔顏範今幾十年理絶號求天地茫茫日月有期稽禮發喪叫洮擗踊靡所逮及神主旣成伏惟

尊靈是憑是依

被罪家題主 寒岡曰夫無職則妻借用孺人削奪者之妻恐當用無職之例也○問亡父官爵未復銘旌與題主以常時所稱呼者書之或云書以及第此說如何陶庵曰葬時銘旌當書號而疎翁二字最好然而來示亦有義參量行之陷中異於粉面當書職銜

神主誤書 退溪曰神主誤書則當於練祭改題矣又曰改之亦甚重難姑仍之如何○蘇齋曰當卜日速改可也

祝奉神主升車（魂箱在後）執事者徹靈座遂行留子弟一人監

視實土以至成墳墳高四尺加莎草安階砌石床石望柱石立碑於其前亦高四尺趺高尺許（愼齋曰復衣埋之墳高可六七尺）

沙溪曰返魂時不哭辭於墓者專意於神主哭辭於墓恐非禮意○明齋曰急於返虞故無辭墓之節不卽返虞留看畢役乃哭辭於墓是委巷之禮南溪曰哭辭於墓人情不得不然（小記曰遠葬者比反哭皆冠及郊而免南溪曰轎子鞍馬依禮勿用）

反哭（反卽反其神也）

主人以下奉靈車在途徐行哭（其反如疑爲親在彼哀至則哭）望其家（下馬）卽哭至家祝奉神主入就靈座櫝之并出魂箱置主後主人以下哭于廳事婦人先入哭于堂（親所行禮之處親所饋食之處方見得繼）

（志述事之事）遂詣靈座前哭盡哀止有吊者拜之如前（禮弓曰反哭之吊哀之至也）期九月之喪者飮酒食肉（期而終喪不食肉飮酒父在爲母爲妻）不與宴樂小功以下大功異居者可以歸

遂庵曰返魂不必他所若他所則恐非神返室堂之義而又失於返諸其所然則婦人雖歿於親家返魂則必以夫家可也又曰主櫝至家櫝之似有微意

虞祭（葬之日日中而虞墓遠則於所館行之不必是日可也未葬時負而不祭虞始用祭禮○鄭氏曰魂氣無所不之故孝子爲之彷徨三祭而安之○沙溪曰渴葬者亦疾虞而安其神矣）

初虞祝文（退溪曰祝版用周尺太短當用禮器尺）

維歲次云云孤子（互題主祝）某敢昭告于　顯考某官府君（互題主祝）日月不居奄及初虞（再虞三虞卒哭小祥大祥禫祭隨稱）夙興夜處哀慕不寧（告子悲念相屬心焉如燬告弟悲痛裂至情何可處告兄悲痛無己至情如何告妻悲悼酸苦不自勝堪告孫婦悲念酸苦不自堪勝○卒哭夙興以下八字改叩地呼天五情糜潰○小祥夜處下有小心畏忌不惰其身）謹以（卑幼云玆以）清酌庶羞哀薦（告兄云薦此卑幼云陳此）祫事（再虞虞事三虞卒哭并成事小祥常事大祥祥事禫祭禫事○卒哭成事下云來日躋祔于祖考某官府君）尚饗（祫合也欲其合於先祖之意也）

無後諸親祝辭 問無子而有兄弟姪婿則祝文書何名夙興夜處小心畏忌等語當何云云退溪曰其中必有主喪者當書其名祝辭量宜改之○南溪曰弟無子期後撤几筵則練祥之祭以忌日行之小大祥祝辭書以初期再期如何沙溪曰只用忌祭祝不必言初再期也

○問長子先歿父母後沒只有長婦及次子則長婦主之乎次子主之乎遂庵曰長婦主之又曰子婦孫婦以顯舅顯大舅題主而祭次子攝行可也○沙溪曰攝祀祝夙興哀慕等八字改用南溪曰改語極難直繼以清酌庶羞無妨寒岡曰此八字雖攝祀當依本文尤庵曰夙興夜處既非嬰兒之事而攝祀之人若兄弟若遠親則亦非所宜稱○陶庵曰小祥小心以下八字鄙家不用○南溪曰妻之祭夫既用顯辟之禮則夙興以下八字無防礙○問妻喪虞卒哭之祭夫雖主之其舅在則當云舅使子某告婦歟愼齋曰當然○寒岡改告兄祝曰夙夜悲哀不能自寧告妻祝曰夙夜疚懷不能自寧○星湖曰日中始虞何以云夙興夜處意者施於再虞以下者也妻喪初虞祝云云日月不居奄及初虞音容永閟魂氣來返禮合易奠悲慟難勝云云（至再虞始用夙興）

主人以下皆略自澡潔（日晩不暇故也）不執事陳器具饌祝出神主（啓櫝去韜）主人（倚杖於外）以下入哭（尤庵曰是參神之義）祝止哭者主人盥手焚香再拜跪斟酒（左執盞右執臺酹）之茅上盡傾（以盞授執事）俛伏興少退再拜（降神）祝奉魚肉餠麪飯羹湯炙奠之（進饌）主人詣酒注前執事取靈座前盞立主人左主人取注斟酒（反酒注）詣

香案前（執事奉跪執事跪于盞隨之跪執事跪左）人進盞主人受盞三祭于茅上授執事執事奉盞奠于故處（靈座前）啓飯盖（置其南）主人俛伏興（初獻）少退跪（以下皆跪）祝執板跪主人右西向讀（祝文見上）訖祝興主人以下哭少頃止主人再拜復位執事撤盞（傾于他器）主婦爲之亞獻（內執事佐之）禮如初獻（但不讀祝）而四拜執事撤盞子弟或親賓爲之終獻（如亞獻而再拜）執事執注就添盞中遂扱匙飯中西柄正筯（侑食）主人以下皆出祝闔門（無門處隔屏尊長休於他所）食頃（九飯之頃）祝噫歆三聲乃啓門（或撤屏）主人以下入就位哭執事徹羹進茶（代抄置匙楪傍點茶飯三抄）祝西向（立主人之右）告利成合（下匙筯飯盖）祝斂主主人以下哭盡哀止出就次執事徹（辞神）祝

埋魂帛（見上題主章）徹朝夕奠（朝夕哭哀至哭如初）

茅沙 按會通註曰截茅一搤束以紅絲立沙中周禮註曰必用茅者謂其體順理直柔而潔白承祀之德當如此也尤庵曰紅欲其文沙欲其淨也

設饌 牛溪曰虞祭禮故左設與上食不同○龜峯曰脯醢燥左濕右○尤庵曰脯西醢東（互設饌圖）○遂庵曰虞在日中則當夕上食晩則不須更設夕上食

參神 邱儀曰虞祭有參神○沙溪曰三年之內孝子常侍几筵則行祭之時無參謁之義只入哭而已

降神 沙溪曰焚香再拜求神於陽灌酒再拜求神於陰

進饌 明齋曰虞卒祥禫皆喪祭故進饌時並進炙忌祭時祭皆吉祭故初獻後進炙（互進饌圖）

三獻 朱子曰主人初獻未有主婦則弟爲亞獻弟婦爲終獻若主人兄弟三人以上可以三獻而必以弟婦爲終獻否愼齋曰婦人與祭則嫂尊故爲終獻○南溪曰虞卒祥亞終獻不哭遂庵曰如初獻云則當哭拜喪覽曰亞終獻但獻者哭主人以下不哭虞卒練祥同

讀祝 沙溪曰聲以太高不可太低亦不可要使在位者得聞其聲可也○尤庵曰吉祭尚左其尚右喪禮也

侑食 問虞祔練祥皆無再拜南溪曰皆凶禮故不能盡

同於時祭其義然也○問虞卒祥祔拜插匙正筯直在進饌時何義沙溪曰喪祭哀遑故從簡省○退溪曰正筯于卓上明齋曰正于楪上南溪曰首西尾東（侑勸也）

闔門 主人立於門東西向主婦立於門西東向尊長休於他所○遂愚曰皆屏息伏於門外○按食頃一食九飯之頃也饋食禮士九飯註三飯又三飯又三飯退溪曰一食而九舉匙也 **附註** 若館所行祭則去闔門啓門告利成之節

啓門 按祝聲三噫歆者今祭無尸故也（明齋曰進茶後鄙家從俗移匙）

利成 按利養也成畢也祭所以養故告其養神之禮成也（利成二字當諱今俗改爲禮成）○同春曰旣不用尸則不須行然而

家禮既有之則行之可也○沙溪曰虞喪祭故西向告卒哭吉祭故東向告○南溪曰妻及旁親卑幼皆可告

利成

辭神同春曰無參神有辭神可疑尤庵曰辭神在斂主後是喪祭異於吉祭陶庵曰虞卒祥神主無遷動故先斂後辭大祥禫奉主入廟故先辭後斂

遇柔日（乙丁己辛癸日）再虞（禮如初虞）前期一日陳器具饌厥明設饌質明行事（祝文初虞）途中遇柔日亦行於所館

遇剛日（甲丙戊庚壬日）三虞（禮如再虞○祝文見初虞）途中雖遇剛日須至家乃行

南溪曰柔者陰也取其靜也剛者陽也取其動也將祔於祖故取其動義○尤庵曰初虞遇剛日則三個虞遂日行之如遇柔日不得不越剛用柔而當間日行之

問三年內行祭時質明夙興下無朝哭之文何也厚齋曰或者言質明有主人入哭之禮無朝哭一節云似或然矣○問有癘疾致喪過數月後行葬虞未及三虞癘疾復起遂各自奔避勢將待癘息還入之後行之否厚齋曰此所遭之事異於常例必須臨時家有癘患退行之意告由而後行祭恐似得意

卒哭**附註**（自是朝夕之間哀至不哭故曰卒哭○檀弓曰此祭漸用吉禮故曰成事○沙溪曰渴葬

者必俟三月卒哭○愚伏曰家有癘故不潔當退行練祥亦並同）

三虞後遇剛日卒哭祭禮並同虞祭惟更設玄酒瓶祝跪主人左東向讀祝（文見初虞）東向告利成焚祝文絞散垂自是朝夕之間哀至不哭（猶朝夕哭）主人兄弟疏食水飲不食菜果寢席枕木

玄酒按禮疏太古無酒用水行禮故後世因謂水爲玄酒不忘本者思禮之所由起也（即平明第一汲水謂井花水也）

陶庵曰卒哭後惟帳床卓並用素

祔祭（明齋曰卒哭而祔家禮也練而祔殷禮也大祥而祔五禮儀也若追行祔則俱有可據處也）

祔祭祝（沙溪曰雖考妣並設而祝文不舉妣位）

維歲云云孝子某（宗子主祭隨稱）謹以清酌庶羞適于　某考某官府君隮祔孫（不名）某官（祔母云孫婦某封某氏）尚　饗　告亾者云云（自維歲至庶羞）哀薦（宗子主祭改薦此或虞薦）祔事于　先考（宗子主祭隨稱）某官府君（母云先妣某封某氏）適于　某考某官（府君）尚　饗

（尤庵曰適猶詣也就也南塘曰適猶主也）家禮曰孝子某適于某考丘儀曰孝孫某適于顯曾祖考退溪曰祔祭主於祔考妣故只稱孝子又曰雖未改題不可以曾祖爲祖定齋曰曾祖位稱孝曾孫亾者位稱孤子南塘曰當稱孝曾孫○尤庵曰宗子有故則當攝行南溪曰孝某孫使某親某謹以云云傳衍則使字改謹屬（亾者位同）○沙溪曰亾者於宗

子爲卑幼則不用府君二字

卒哭明日而祔（以其班祔○孫祔于祖祖若生存則祔于高祖）主人櫛沐陳設（設亡者祖考妣位於廳事南向設亡者位於其東南而西向○母喪單設）質明主人以下哭於靈座乃詣祠堂祝跪告請神主出就廳事遂奉神主出安於椅上（主人非宗子則宗子主祭○異居設紙榜祭畢焚之）啓櫝（去韜）主人詣靈座哭祝奉主詣廳事椅上主人以下哭從（至門止哭）祝啓櫝（去韜）在位者皆參祖考（宗子主祭則主人立宗子之右）降神進饌（先進祖考妣位次亡者位）初獻（先詣祖考妣位讀祝次詣亡者位祝立主人左南向讀不哭亡者於宗子爲卑幼則不拜）亞獻終獻（宗子主祭主人亞獻主婦終獻）侑食闔門啓門（不斂主）辭神（不哭）祝斂櫝（先庞韜[illegible]）納祖考妣神主於祠堂次返亡者神主於靈座主人以下哭從（至靈座盡哀止）徹

朱子曰妻喪祔祖母室○沙溪曰祖喪三年內則祔於几筵○尤庵曰奉最長房高祖位則祔於高祖○沙溪曰祔父則曾祖前後妣並祭祔母則只祭所生位○厚齋曰祔大祭故宗子雖無子而宗子之弟當攝行○喪覽曰祖考位則初獻進炙亞終獻各進炙亡者位則進饌時並進炙如虞卒儀○陶庵曰祔祭餕神在斂主前

祔祭服 沙溪曰喪人以喪服入廟可見於祔祭又曰祔祭沐浴櫛髮南溪曰常著布網巾○愼齋曰宗子居喪則朞功祔祭服所祔之服

紙牓 芝村曰紙牓裁紙如神主書顯某位某官府君神位無旁題以糊粘於椅上寒岡曰敝家凡祭紙牓用韓魏公祝版之規（長一尺二寸廣四寸圭首用造指尺）沙溪曰紙牓先降神後參神

吊狀式（南溪曰初終時慰狀並須卒哭後答之禮也若因喪葬事勢不得已往復則不拘此禮也）

（○退溪曰身爲士而地主賻送喪則拖至三月葬卒哭後者似不穩當）

致賻奠狀

具位姓某

某物若干

右謹專送上　某人靈筵聊備　賻儀（香茶酒食云奠儀）伏惟

歆納謹狀　年月日具位姓某狀

封皮狀上某官靈筵具位姓某謹封

（書儀云亡者官尊其儀乃如此若平交及降等即狀內無年封皮上用面簽題曰某人靈筵狀謹封）

謝狀（三年之喪未卒哭只令子姪發謝書）

具位姓某

某物若干

右伏蒙尊慈（平交云仁私）以某（發書者名）某親違世（大官云薨沒）特賜（平交云既）賻儀（憾負隨事）下誠（平交不用）不任哀感之至謹具狀上

謝謹狀（平交云謹奉狀陳謝謹狀餘並同前但封皮不用靈筵）

慰疏（承重與本生親同○遂庵曰本生親慰疏稱尊本親沙溪曰不可稱大孝至孝也）

某（若兄弟則聯名稱某某等下並同）頓首（居喪稱稽顙慰狀同）再拜言（平交去再拜降等只頓首）

不意凶變（亡者官尊稱邦國不幸）先某位（無官先府君母先某封無封先夫人〇承重尊祖考某位尊祖妣某封〇本生親加本生二字）奄棄榮養（亡者官尊稱奄捐館舍內喪同生者無官稱色養）承訃驚怛不能已已伏惟（降等緬惟）孝心純至思慕號絕何可堪居日月流邁遽經成服（襄奉卒哭小祥大祥禫除各隨時）哀痛奈何（居喪如何）罔極奈何不審自羅荼毒（父在母喪憂苦）氣力何如（平交何似）伏乞（降等惟冀）強加餐粥（已葬疏食）俯從禮制某衰病在身（路遠道里悠遠或京鄉路左居喪衰麻在身或罪釁之身外任職業有守）末由奔慰（降等末由奉慰悲係增深）其於憂戀無任下誠（降等遠誠）謹奉疏伏惟鑑察（降等去伏惟鑑察四字）不備（居喪荒迷不次）謹疏

年月日姓名（兄弟聯名則幷書封皮同居喪稱孤子哀子等稱號慰狀同）疏上

某姓某官（無官隨稱下並同喪人有凡弟則皆書）大孝（母喪至孝承重本生加承重本生字）苫前（已葬哀前平交苫次）皮封合衿處左書疏上右書某姓某官　大孝　苫前下邊合衿處姓名謹封（居喪加稽顙慰狀同）

重封同皮封

答疏（寒岡曰禫前仍稱孤哀南溪曰禫前主客皆稱疏雖稱狀亦無大妨）

某稽顙（心制禫制改頓首下並同）再拜言某罪逆深重不自死滅禍延先考（母先妣〇承重先祖考先祖妣〇本生親加本生）攀號擗踊五內分崩叩地叫天無所逮及日月不居奄經卒哭（隨時見慰狀）酷罰罪苦（父在母喪偏罰罪深）無望生全卽日蒙恩（降等去此四字）祗奉几筵（大祥後去此四字父在母喪祥後同）苟存視息（此下平交云仰承仁恩俯垂慰問其爲哀感倍切下懷降等云特承慰問哀感良深）伏蒙尊慈俯賜慰問哀感之至無任下誠（喪人不得已先發書去此四句）末由號訴不勝隕絕謹奉疏（降等云狀）荒迷不次謹疏

年月日孤子（互題生祖本生親及父在母喪有繼母幷稱喪人父喪有繼母稱孤子心喪稱心制人禫服稱禫制人）姓名疏上　某姓某官座前（喪人加哀字下並同）皮封答疏上　某姓某官　座前　孤子姓名稽顙謹封（並互慰疏）重封同皮封

慰狀（祖父母伯叔父母姑兄姊弟妹妻子姪孫並同）

某白不意凶變（子孫不用此句）尊祖考某位（祖母尊祖妣伯叔父母姑加尊字兄弟姊妹加令字皆稱氏妻賢閤某封無封只稱賢閤子伕承令胤某位姪孫並同降等曰賢無官稱秀才）

奄忽違世承訃驚怛不能已已（妻改怛爲愕子姪孫云不勝驚怛）伏惟孝心純至哀痛摧裂何可勝任（伯叔父母姑親愛加隆哀痛沈痛何可堪勝兄弟姊妹改親愛爲友愛妻伉儷義重悲悼沈痛子姪孫慈愛隆深悲痛沈痛何可堪抑）孟春猶寒（寒暄隨時）不審尊體何似（稍尊動止何如降等所履何似）伏乞深自寬抑以慰慈念（其人無父母云遠誠連書）某云云（見慰疏）末由趨慰其於憂想無任下誠謹奉狀伏惟鑑察不備

謹狀　年月日姓名狀上　某姓某官　朞服座前（大功以下服座前連書）　皮封狀上　某姓某官　朞服座前　省禮謹封（並互慰疏）

答狀

某白家門凶禍（伯叔父母姑兄弟姊妹家門不幸妻私家子姪孫私門）先祖考（祖母）
（先祖妣伯叔父母幾伯叔父母姑幾家姑兄姊幾家兄幾家姊弟妹幾舍弟幾舍妹妻室人子小子某姪從子）
（某孫幼孫某）奄忽棄背（兄弟以下喪逝子姪孫遠爾夭折）痛苦摧裂不自堪
勝（伯叔父母姑兄弟姊妹摧痛酸苦不自堪忍妻改摧痛爲悲悼子姪孫改摧痛爲悲念）伏蒙
尊慈　特賜慰問哀感之至不任下誠孟春猶寒（見慰狀）
伏惟　某位尊體萬安某即日侍奉（無父母用此句）不幸免他
苦未由　面訴徒增哽塞謹奉狀不備謹狀　年月日
衰服（朞朞服人大小功功服人）姓名狀上　某姓某官　座前　皮
封答狀上　某姓某官　座前　省禮謹封（並互慰疏）

擬祖父母亡謝吊賻會葬疏

某稽顙再拜言某罪逆深重不自死滅禍延先考（同前）幸
而克襄大事皆賴諸親（非親戚則諸賢）相助之力既蒙下吊（平交）
（云臨吊）又賜助賻奠儀（只有賻則賻奠則祭奠）逮其送往又辱寵臨（如不）
（送葬去此二字）感德良深莫知所報哀疚在躬末由　面達謹
此代謝荒迷不次謹疏　年月日孤子姓名疏上　某
位座前　皮封重封（同前）

親切處別式（出遜愚要錄）

某再拜白不意伏承　先尊長某官府君訃音驚怛之
至不知攸喩伏惟　思慕號絶何可堪居自　罹荼毒
（母喪憂苦）氣力如何某方有疾病（隨事故稱之）未即奔　慰姑
此嵩仰以效區區之忱餘不備謹疏　年月日　姓名
疏上　某官　大孝　苫前（如有可通之事以紙末別行書送之）

凡吊皆素服奠用香茶酒果（有狀或用食物即別爲文）賻用錢帛（有狀）具刺通名（賓主皆有官則具門狀否則名紙題其陰面先使人通之與禮物俱入）喪家皆哭而俟護喪出迎賓賓入揖曰竊聞某人傾背不勝驚怛敢請入酹并伸慰禮護喪引賓入至靈座前哭盡哀再拜焚香跪酹茶酒俛伏興祝跪讀祭文奠賻狀畢賓主皆哭盡哀賓再拜主人稽顙再拜賓答拜曰不意凶變某親某官奄忽傾背伏惟哀慕何以堪處主人曰某罪逆深重禍延某親伏蒙奠酹并賜臨慰不勝哀感又再拜賓答拜相向哭盡哀賓先止慰主人曰脩短有數痛毒奈何願抑孝思俯從禮制乃揖而出主人哭而入

吊服 曾子曰主人未成服前吊者亦吉服既變服後雖著朝服加武以絰○退溪曰古人至以腰首絰吊今人以雜服吊俗之弊也素冠雖不可爲白衣白帶可也

奠酹 頤庵曰今俗致奠爭相侈靡以爲不若是不足行禮或有謀諸而不易辦則遂不行之惑矣何不烹一隻雞釃一壺酒一哭而酹之靈魂必爲歆享矣○南溪曰焚祭文雖在儀節蓋與祝文有異不焚恐無妨○書儀曰婦人喪非親戚及其子之執友常升堂拜母者不入

酹

上香 尤庵曰主家炷火則上香否則闕之

哭拜禮 問今人或立哭或伏哭沙溪曰當立哭朱子祭延平文有伏哭之語據此則伏哭亦可〇栗谷曰今人多不解禮弔客致慰全不起動只俯伏非禮也客拜靈座而出則喪人當出喪次向弔客再拜而哭可也弔客當答拜〇南溪曰今俗交拜非禮也又曰禮無內外皆哭之文〇問交淡者在喪則雖不知亡人弔而且哭可乎栗谷曰子夏喪明曾子哭之若哀其在喪而欲哭之情卽發則雖哭無妨〇問知生者則弔知死者則傷是禮也但生者情厚而不知死者則似不當入哭拘於主喪之面入哭何如沙溪曰死者無分則豈可強意哭之〇治谷曰若與生者情如兄弟則雖不知死者其父母便猶我之父母與死者情如兄弟則雖不知生者視其子當如己子如此之際俱與之哭以同其戚似可得穩〇明齋曰弔時主人尊則拜時賓少退避位俟主人禮畢入位答拜

主賓有知不知 問人之來弔也主人兄弟有知不知則知者獨可受弔乎不知者亦可出受弔乎南溪曰來客無請弔知者之意則主人兄弟竝出受弔可也

弔內喪 沙溪曰未及升堂者不哭可也鄉人多有入哭者非是〇尤庵曰同姓則無論親疎須於十寸之內皆入哭異姓則當視情分之如何耳〇遂庵曰雖未升堂情若親戚則弔喪人時哭之亦何不可〇農巖曰一家婦女雖平日不相面似須入哭至於異姓親視此有間而五六寸則亦宐入哭

非正命不弔 按檀弓云死而不弔者三畏壓溺蓋以畏則戰陳無勇壓則立於巖墻溺則不舟而游皆不謹其身死不得正故不爲之弔也然情厚者先儒以爲不容不弔而其或死於兵及奉使溺海之類沙溪亦云不可不弔也其非義而死亦當不弔琴張欲弔宗魯孔子止之是也然而在於親戚則不然禮疏所謂雖犯刑戮骨肉之恩無斷絕之理可見也

除喪後受弔 問除喪之後親舊不知喪出而始來弔則待之當如何沙溪曰檀弓將軍文子之喪既除喪而越人來弔其子以淡衣練冠待于廟垂涕洟子游視之曰其庶幾乎無於禮之禮而其動也中（淡衣吉凶可以通用練服之冠不純吉純凶也子游善其處禮之變故其近於禮乎雖無此禮而爲之禮其擧動皆中節矣）尤庵曰祥後禫前受弔以家禮弔狀式觀之則未禫前猶以喪人自處也人之弔之與己之受之又何疑乎然几筵既撤

則無可受處當以將軍文子無於禮之禮處之乎

居喪雜儀

檀弓曰始死充充如有窮（孝子匍匐而哭之心形充屈如急行道無以復去窮急之容）既殯瞿瞿如有求而不得（瞿瞿眼目速瞻之皃）既葬皇皇如有望而不至（皇皇猶棲棲也）練而慨然（慨嘆日月之速）祥而廓然（情意寥廓不樂而已）顏丁善居喪始死皇皇如有求而不得及殯望望如有從而不及既葬如不及其反而息（息猶待也不忍遽去其親）檀弓曰高子皐執親喪泣血三年未嘗見齒曲禮曰居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章居喪不（讀是書非肄業也當是時不知是書是不以禮事親）言樂雜記曰三年之喪言而不語（言自言己事語爲人論說）對而不問

孔子曰少連大連善居喪三日不怠（謂哀痛之切雖不食能自力以致其禮）三月不懈（謂喪在殯寢不脫絰帶也）期悲哀三年憂（憂戚憔悴也喪人之容則肥澤甚憊）喪服四制（恩制義制節制權制）曰仁者可以觀其愛焉知者可以觀其理焉彊者可以觀其志焉禮以治之義以正之孝子弟弟貞婦皆可得而察焉喪大記曰父母之喪非喪事不言遜愚曰喪中切勿親近婢僕勿爲養容勿爲吟詠（梅聖俞在喪時作詩云獨護慈母喪淚如河水流河水終有竭淚泉常在眼時人譏其作詩黃魯直丁母憂絕不作詩）勿爲好出入勿爲雜技勿爲好引雜客又曰喪中不宐大聲詬罵不宐與人詰難不宐與人爭競人雖困辱勿敢圖報

喪中吊人沙溪曰如情意痛切所不可堪則或於葬後往哭新阡（蓋原野之事異於居室賓主之故耳）南溪曰必伸此情義者或因面議喪事之端勿爲相吊只於中間邨家行廊約會相見而哭之○愼齋曰先人於祖考喪中服栗谷先生大功而朔望服其服而往哭之識禮者以爲是云矣

喪中行祭栗谷曰未葬前準禮廢祭卒哭後則節祀及忌祭墓祭使服輕者（無服輕者以俗制喪服行祀）行薦而饌品減於常時只一獻不讀祝不受胙可也沙溪曰無侑食闔門○南溪曰使輕服者代行則辭神後參神又曰初獻時扱匙正匙而無再拜○尤庵曰親忌則參而哭之○明

齋曰喪中忌祭當有出主告辭○同春曰主婦遭私親喪無廢祭之文但成服前恐難參祭也○陶庵曰妻祭行於妻父母未葬之前恐無不可也○明齋曰禫後吉前遇先忌則三獻有祝而屬號已稱於祔廟告辭雖未改題祝文當稱屬號○南溪曰本生親喪中所後家祭當如禮○明齋曰喪中遇節日則雖未卒哭當祭新塋而先塋同在一岡則使輕服者行祭（陶庵曰同岡之墓喪則一祭一否亦無妨）○尤庵曰同宮則雖臣妾之喪必葬而後祭○問大宗喪貧不得葬葬期過後略行忌墓祭如何尤庵曰當以百日爲斷○陶庵曰三年內神主未合位之前墓所

竝祭考妣甚未安凡合葬之墓須各行而竝有喪則先重後輕而各服其服哭而行事若父先亡母喪三年內則以平凉子直領不哭而祭父改以衰服哭而祭母若母先亡父喪三年內則祭父畢脫衰服不哭而行母祀爲合窆○遂庵曰若竝祭則各設床卓自是古禮雖墓前依此各設則前行一獻之禮後行三獻之禮似不相妨○松江曰三年內墓祀栗谷及礪城皆以單獻爲是

服中雜儀

檀弓曰大功廢業或曰誦可也喪大記曰凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴通典曰五服皆以始服爲斷小記曰過期未葬則朞以下親月數雖足以除服然必收藏以俟葬小記曰朞以下計月而除不待葬

河西曰雖功緦之喪比葬亦須素服素帶○尤庵曰期服常居喪時當用喪服樂靜於祖母喪中常著布頭巾云似爲得禮○遂庵曰重服人出入所著當黑冠黑纓又曰爲妻祥後禫前當著白帶

服中吊人 栗谷曰大功以下可以講學小功以下則往吊他人可矣上喪則未葬前不可吊他人以其重戚在我故也

服中行祭 栗谷曰期大功則葬後當祭如平時（但不受胙）未

葬前時祭可廢忌祭墓祭略行緦小功則成服廢祭成服後當祭如平時（但不受胙）服中時祀當以玄冠素服黑帶行之

服中赴擧 問服祖母葬而赴擧者程子非之則兄弟之喪同是期服也冒哀赴擧如何退溪曰程子只云祖父母而不云兄弟非遺忘也但殿試在成服前似未安○愚伏曰外祖葬前不赴擧似過○問爲長子三年祖父母妻喪則一例不赴擧似合情理遂庵曰朝家旣以期服葬前許廢科則爲長子斬衰雖不解官科擧則當廢妻喪葬前亦在朝家許廢之中矣葬後入場何妨

殤喪雜儀（五殤服圖下註）

程子曰下殤之祭父母主之終其身中殤之祭兄弟主之終其身上殤之祭兄弟之子主之終其身○開元禮曰殤喪不臯復不飯含旣虞而除靈座通典曰殤以月不以歲喪服傳曰無服之殤以日易月

南溪曰程子有立主之義今當行之尤庵曰主粉面父爲主則當書曰亡子某神主又曰未成人銘旌女子則書以某娘男子書以某秀才南溪曰未成人不無差等年十五以上能知文字有行業者曰秀才某君之柩十五以下無文者稱某貫童子之柩可也又曰女子之神

主世俗書以處女某氏○陶庵曰殤主當入廟則恐不可無祔祭既有祔祭則又不可無卒哭○郤南曰宗子殤喪而族人爲殤者父作子則應服無親兄弟之服○星湖曰長殤乃葬既治壙昧爽祭於殯如祖奠告云日月不居將就窀穸設此奠儀悲慟難勝云云據禮自七虞三虞各有等殺則此當一虞既葬而祭於墓前告曰日月不居奄及虞事設此奠儀悲慟難勝卒哭告辞以虞事爲卒哭○按開元禮有虞其祝式父云告子某日月易往奄及反虞悲念相屬心焉如燬兄云告弟某悲慟猥至情何可處弟云弟某昭告于某兄悲慟無已至

情如割父兄告子弟云魂其饗之

小祥具　屈巾（練布武同）制服（練布升準大功無衰負版辟領○貧練舊）中單衣（練布）腰絰（葛三重四股或熟麻圍準大功）絞帶（練布）杖（仍舊）屨（熟麻）婦人制服（練截裙）首絰葛帶（練布）杖（仍舊）

朞而小祥（凡十三月不計閏○父在爲母祖在爲祖母承重爲妻十一月而練不計閏十三月而大祥）前期齋沐陳器具饌設次陳練服厥明夙興設饌質明出主主人（倚杖於門外）以下入哭乃出就次易服男子去首絰負版辟領衰婦人去腰絰截長裙（不令曳地）復入哭降神進饌初獻讀祝（祝文見初虞）亞獻終獻侑食闔門啓門辭神（並同卒哭）止朝夕哭始食菜果

按祥吉之先見者也吉事兆見於此故謂之祥天氣變易孝子思之而祭是其祥事也○遂庵曰自虞至祥一歲已周其間暫或惰其身則不可謂哀慕如初故祝辞添入八字以明哀慕之愈益切至耳○南溪曰期而小祥哀情漸殺故其除服先重後輕而男子重首女子重腰○問小祥別製服古也據家禮雖云陳練服而無別製衣裳之文又據檀弓練衣黃裏註曰正服不可變以練爲中衣承衰而已今擬不製服但作練冠去首絰以下又以練布製承衰之中衣庶幾從簡而不失存古否退溪曰小祥不別製服朱子所以斟酌損益得時宐之

禮如所示爲之甚當○栗谷曰既曰功衰則何用斬制亦以布爲之可也沙溪曰古禮練時用葛絰則絞帶亦宐用布牛溪曰葛是古人所定今不可改易今用熟麻非禮也尤庵曰或用布或用麻俱無不可○按雜記練冠以條繩爲武東萊鄭某家武用熟麻○牛溪曰麻鞋當用僧人所製熟麻芒鞋庶幾近之又曰以布子爲掠頭恐未害義○尤庵曰小祥後雖無朝夕哭恐當朝夕只瞻禮而不拜似穩沙溪曰上食則當有哭泣之節又曰南軒雖常時上墓則哭我朝松江亦然況三年內乎同春曰當祥而值國恤則國葬後卜日行祥云當祥

有告辭曰今以顯考某官府君日月不居奄及小祥方有國恤禮當追祭號慕哀痛益復罔極略行一獻敢告厥由其追祥祝辭曰維歲云云顯考某官府君頃當初朞國哀在殯祭不如禮今因山旣成又過卒哭玆敢涓日追行祥祭夙興夜處餘見初虞祝文（尤菴）

（日朞服者出系者嫁者皆除服於忌日）

練祭祝辭（互小祥註下）

維歲云云夫某官某昭告于　亡室某封某氏日月不居奄及練祭（初朞云祥祭禫除云禫祭）悲悼酸苦不自勝堪玆以清酌庶羞陳此祥事（初期云祥事禫除云禫事）尚　饗

十一月而練前旬卜日或丁或亥行祀如小祥儀十三月而祥行祀如大祥儀（即初朞日○祝文見練祭）易服亦白衣白笠白布帶十五月而禫卜日如練（祝文見練祭）無吉祭

牛溪曰練之得名以冠不以衰通解續圖以稍細生布製新衰其日以舊服入哭出易新服入而承祭乃禮也今人貧困不易衰但去負版辟領衰三物此不可準也或改製練服非禮也○明谷曰長子病未參練祥則以次變制而祝文則支子攝行南溪曰練祭主人雖不在攝行以告○沙溪曰父在母喪祥而徹几筵又曰服朞者祥日素衣素冠喪覽曰盡月不服錦繡紅紫朱子曰兄弟先滿者先除後滿者後除同春曰服朞者練無變制○明齋曰練祥而遭朞功服則殯而祭又曰居謫者設虛位哭而變制○同春曰練者値國恤則國葬後次日而練初朞則當告曰今以亡室某封某氏日月不居値此練月方有國恤祭當追行情未得伸悲悼益切略設一獻用告厥由其追練曰維歲云云夫某官昭告于亡室某封某氏頃當禮月國哀在殯祭不備儀今因山旣成又過卒哭乃卜吉日追行練祭悲悼不堪玆以清酌庶羞奉陳常事云云○尤菴曰追聞喪者除服從聞訃日計之

又曰聞喪在月內則不必追行練祥○沙溪曰追聞喪者練祥計月別設祭奠雖諸子以長子名書祝告由○南溪曰長子追服則小祥退行忌日設奠告辭云今當小祥因孝子某追服將退行於某日敢告至退行日三獻祝辭如儀大祥則設奠而無告辭○陶菴曰追喪忌日告辭云云某罪逆凶釁不克終孝昨年聞訃在於某月某日將以是日退行小祥明日諱辰行一奠之禮彌增罔極謹告（因朝上食告）○遂菴曰以癘疾追行成服則練祥不可追行○桐湖曰以染患退行練祥則祝云云癘患熾蔓乖避他所初忌已過

祭奠亦闕夙夜哀慕靡所逮及今玆卜日謹以云云

問人遭外艱於本月又遭內艱於閏旬前則其除服不可不先除後喪後除先喪邪遂庵曰事勢不得不如示○九庵曰母喪練祭待父喪虞祔後擇日行之其初忌則無祝單獻哭之而已只告不行練祭之由

○問出后人當待發喪日將行練祀則初期日不可無告辭云云陶庵曰今以　顯考初忌之日禮當行練事孤子某以昨年某月成服月滿之後始可追行今日則敢用一獻略伸情意敢告○遂庵曰主人聞喪於二十五月則只可追服而神主旣入祠堂朝夕朔望之薦無處可行只以喪人自處而已更無他道

○九庵曰妻喪具三年之體段故練杖祥禫四者只是一串事今以不杖而不禫獨行練祀則恐是半上落下○按先儒說練祥追祭而擇日告辭則前期一日因上食告曰諱日有故未及行練將以今月某日追薦常事虞告若主其喪者或在遠地未及還於練祭則當使守喪之子代祭而祝文則自當以喪主主之但祝辭云日月不居奄及練祭不惰其身悲悼不寧云云

心喪雜儀

按心喪着白衣非古也東俗例着若曰心喪白衣非古而必着黑衣則亦似駭人矣帶屨雖不免從吉然當稍變於常以存心喪之意似可矣○九庵曰心喪人必着幅巾則其質其色猶當異於常日帽之用白未有所考

○遂庵曰心喪中遭朞大功喪則當服常服○陶庵曰心喪者雖無衰麻之服心有哀戚之情也使黲黑帶爲服則他服固無重於此者而旣非服矣遇他喪安得不服其當服之帶○明齋曰心喪者亦當變吊哭泣又曰三年後葬者出系子心喪以至過葬○愚伏曰本生父母喪過期後受吊在喪次則與伯氏同哭而受如不在喪次則似無哭拜之禮○九庵曰心喪人往吊他人未有考如曾子之於子張或無不可邪○問心喪者至二十七月之期虛度似未安旅軒曰就其月或丁或亥以吉祭設行似可○陶庵曰持心制以終二十七月禫禫盡則來於墓所除之

長子喪諸節

九庵曰旣以斬衰則與父喪無異然國法不許解官則居處飮食其他百爲當與父喪異者矣出入時以麤生布服斬爲宜而着布裹笠以絞麻爲帶

大祥具　白笠（白布纓）網巾（白布飾）直領（白布）帶（白布）屨（熟麻）婦

人素衣裳

祔廟告辭（四代共一版）

維歲云云五代孫某敢昭告于 顯五代祖考妣 顯高祖考妣 顯曾祖考妣 顯祖考妣（皆具啣列書）玆以先考某官大祥已屆禮當祔於 顯曾祖考某官府君不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告（父在母喪則父主喪故祔於其祖妣龕待）（父喪畢告遷若父先已入廟而母喪畢則祝文曰玆以先妣某封某氏大祥已屆禮當祔於先考云云祔於考龕至吉祭合櫝或曰父雖入廟母喪畢祔曾祖母俟吉祭日配于父）

再期而大祥（不計閏凡二十五月）前期齋沐（如小祥）先一日以酒果告祠堂（告辭見上）陳設出主易服降神進饌初獻讀祝（祝文見初虞）亞

獻終獻侑食闔門啓門辭神徹（竝同小祥）奉主入祠堂祝跪告曰請入于祠堂遂奉神主行（祔于東邊西向）主人以下哭從（至祠堂前止哭）

徹靈座斷杖棄之屛處

易服 高峯曰主黲（淺黑）則有家禮主白則有五禮儀皆非無所據擇而從在哀時酌量如何耳○牛溪曰祥冠之制儀禮用黑經白緯而家禮以黲代之蓋從俗而不失古也又曰今國制旣以白笠爲禮雖非縞黲豈可遽之耶又曰今制經用白笠承祭非禮也又曰國俗父在母喪再行禫祭無謂甚矣○冶谷曰蓋聞三年之祥國俗舊戴草玄笠矣隆慶已巳盧蘇齋始依五禮儀進祥之儀戴白布笠時俗仍相慕效也網巾則栗谷欲用白黑騣雜織者依家禮之黲色尤庵用淡皂布此亦黲類而惟南溪依五禮儀笠衣以白細布爲之而不然用時俗騣造飾○屛溪曰以白布制小帽子着之亦可常着白衣上衣只着中衣則不安出入時布鞍似過○南塘曰喪服不至甚敝則給貧者或守墓者而甚敝則與方笠經帶之屬焚之或埋之（**附註**杖於喪服爲重故弃屛處不使人賤褻也）○同春曰父在母喪再期當依忌祭然三獻辭神之哭恐情理禁弗得○陶庵曰大祥辭神在斂主前○小記曰三年後葬者必再祭（此月次月祥）○愼齋曰祥後祔廟則追聞喪

而追服者設位哭而除之○按先儒說妻喪再期祝云云日月不居再期奄屆具體喪盡祥祭是忌悲悼酸苦不自勝堪玆以淸酌庶羞伸此奠儀尚 饗

禫祭具 黑笠 青袍 黑帶 婦人常服（不着錦緋紅紫）（○父在爲母心喪者白布直領中衣黲布笠黑帶）小記曰爲父母妻長子禫（妻爲夫亦禫慈母之喪無父亦禫）宗子母在爲妻禫（父在爲妻不杖不杖則不禫父沒母存則杖且禫非宗子而母在者不禫）庶子在父之室爲其母不禫○檀弓曰出母不禫（賀循曰都禫）○南溪曰退祥者禫則行於本月○明齋曰禫月不禫則當於下旬設位哭而除之○曾子問註只論二祥而不及禫者二祥是人

終不可闕者視二祥差別故不及○尤庵曰禫是澹澹乎平安之意禫則有過時不祭之文故不追行

禫祭祝文（亞初虞祝文）

孤子某將以來月某日祇薦禫事于先考某官府君（餘親放此）卜既得吉敢告（右卜日告辭見家禮）○孤子某將祇薦禫事敢請先考神主出就正寢（右出主告辭見儀節）○維歲云云孤子某敢昭告于　顯考某官府君禫祭有期追遠無及謹以清酌庶羞祇薦禫事尚　饗（右禫祭祝辭見儀節）

大祥之後中月而禫（不計閏凡二十七月間一月計閏○爲妻十五月禫）前一月擇來月三旬或丁或亥（上旬有故或中旬或下旬）前期齋沐（如大祥）陳設（如大祥）主人以下詣祠堂祝奉主（告辭見上）出就靈座主人啓櫝（大餘）降復位哭盡哀（在位者同）易服降神進饌初獻讀祝亞獻終獻侑食闔門啓門（並同大祥皆不哭）辭神（皆哭餘同大祥）祝奉主而行主人以下送至祠堂哭止（神主猶祔於曾祖龕）徹主人以下素衣素帶終月始飲酒食肉（先飲醴酒後食乾肉）

沙溪曰禫後麄黑笠至吉祭着吉服無妨○尤庵曰禫月未盡似難從仕又曰雖避寓中當禫月必須紙榜行禫○南溪曰心喪中當行禫所后喪中不參本生禫而只入哭退本生喪中行所後禫○國恤卒哭後許行禫吉退溪以白衣白笠行南溪則暫着吉服行之○牛溪曰雖値國忌禫祭可行○開元禮曰未再周葬者二十五月練二十六月祥二十七月禫○愼齋曰二十七月祥者用白笠間月卽吉明齋曰行祥當如同春黲冠素帶○遂庵曰兄弟中追服者尙遠闋服則不可同參禫祭只以凶服哭拜外庭（或門外）○遂庵曰禫祭當有參神（陶庵曰辭神在斂主前）

吉祭具（遂庵曰吉不行於閏陶庵曰當俟來月雜記曰將祭而昆弟死殯而祭同宮則葬而祭）

改題主告辭（母先亡則父喪畢亦改題）

維歲云云五代孫某敢昭告于　顯五代祖考妣　顯高祖考妣　顯曾祖考妣　顯祖考妣（皆具啣列書下並同）玆以先考某官府君喪期已畢禮當遷主入廟　顯五代祖考妣親盡神主當祧　顯高祖考妣　顯曾祖考妣顯祖考妣神主今將改題世次迭遷不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告

出主告辭

五代孫某今以遞遷（陶庵曰無遞遷只改題云合享）有事于　顯五代祖考妣（以下各位具啣列書）敢請　神主出就廳事恭伸奠獻

母先亡而父喪畢後改題告辭（尤庵所定）

維歲云云孝子某敢昭告于　顯妣某姓某氏玆以先考某官府君喪期已盡遷主入廟　顯妣某封某氏

禮當配享今將改題不勝悲愴謹以云云

出主告辭

孝子某今旣免喪有事于　顯考某官府君　顯妣某封某氏敢請　神主出就廳事恭伸奠獻

承重喪畢考妣改題告辭（明齋所定）

維歲云云孝子某敢昭告于　顯考某官府君　顯妣某封某氏今　顯祖考某官府君（妣云某封某氏曾高祖考妣同）喪期已盡禮當遷主入廟世次迭遷　顯考某官府君（妣列書）亦當捧入禰龕今將改題昊天罔極云云（又考先儒說有曰維歲云云當初題主時顯祖考爲主故以某屬書矣今祖考喪期已盡子某將以考妣改題謹告事由）

追後改題告辭

維歲云云孝某孫某敢昭告于　顯某祖考妣（以下各位具銜）（列書）兹以先考某官府君喪期已盡禮當改題尚此遷延不勝惶懼　顯某祖考妣（以下各位具銜列書）神主今將改題世次迭遷不勝感愴云云

支孫奉祀改題告辭（愚伏所定）

維歲云云伏以宗孫身沒無后大祥已居某以次孫今當代奉先祀某位神主當祧某位神主今將改題世旣迭遷宗又移易不勝感愴云云

立廟改題告辭（南溪所定）

繼子某今已成服敢以改題之禮云云（南溪曰新喪人無入廟行祭之事恐當待卒哭後喪人親行告禮矣盖當初發喪時必有攝主預告之事若猶未也則當先行此禮方成次第）

合祭埋主祝（見儀節）

維歲云云五代孫某敢昭告于　顯五代祖考妣（具銜列書）兹以先考某官府君喪期已盡禮當遷主入廟先王制禮祀至四代心雖無窮分則有限　神主當祧將埋于墓所（遷最長房改將遷于某親某房）不勝感愴謹以淸酌庶羞百拜告辭（本龕有祔位則云幷埋某親某官府君某親某封某氏神主）尚　饗

將遷告辭（栗谷所定出卿儀）

先王制禮追遠有限今將永遷不勝感愴謹以云云

臨埋告辭（栗谷所定出卿儀）

今就潔地奉安先主永訣終天不勝悲感敢以云云

祧主改題告辭（陶菴所定）

宗子親盡某以最長房禮當奉遷今將改題謹以云云

奉祧主告辭

請顯某位（具銜列書）神主詣某之房

奉遞遷告辭

今以神轝無事遷臨謹以酒果用伸虔告

合祭祖以上祝（代各異板）

維歲云云孝玄孫（孝曾孫孝孫同）某敢昭告于　顯高祖考妣

具（啣列書○曾祖考妣祖考妣並同）某罪逆不滅歲及免喪世次迭遷佋穆繼序先王制禮不敢不至（父先亡而母喪畢則世次以下十六字改時維仲春隨時追感歲時不勝永慕）謹以清酌庶羞祗薦歲事尚　饗

合祭新主祝（見儀節○禫月行祭考妣異板）

維歲云云孝子某敢昭告于　顯考某官府君（母先亡則列書妣位）喪制有期追遠無及今以吉辰式遵典禮隮入于廟（父先亡而母喪畢列書妣位母先亡而父喪畢列書考位喪制以下二十字改玆以先妣母先亡而父喪畢改先考喪期已盡禮當配享時維隨時追感歲時昊天罔極○父先亡而母喪禫月行祭考妣異位妣位云喪制有期追遠無及今以吉辰式遵典禮將配于先考時維云云考位某罪逆不滅歲及免喪式遵典禮將配以先妣時維云云○母先亡而父喪禫月行祭妣位云某罪逆不滅歲及免喪今以吉辰式遵典禮將配于先考）

謹以清酌庶羞祗薦歲事尚　饗

禫踰月而吉（支子無吉當合櫝則亦吉）卜日（同禫）前期齋沐告遷（如大祥告廟儀但無辭神）改題（主人以次奉主返故處再拜辭神退）陳設（同禫）出主（告辭見上）參神降神進饌（同禫不進炙）初獻（進炙）讀祝（見上）亞獻（內執事進炙）終獻（進炙）侑食（主人執酒注就添各位盞中主婦扱匙飯中西柄正箸○南溪曰主人有再拜）闔門啓門（禫祭並同）受胙（執事設席香案前主人就席祝詣高祖考前舉酒盞詣主人右主人跪祝亦跪受盞祭酒啐酒祝取匙并盤抄取諸位之飯奉詣主人左嘏于主人曰祖考命工祝承致多福于汝孝孫釐汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之主人置酒盞席前俛伏興再拜跪受飯嘗之實于左袂取酒卒飮執事自右受盞自左受飯主人俛伏興）祝東向告利成（下匙箸合飯蓋）與在位者皆再拜（主人不拜）辭神主人斂主祝奉主歸祠堂以次遞升新主入正位徹餕（主人監分祭胙遣僕執書歸胙於親友送設席男女異處世爲一行以東爲上皆再拜獻者搢笏跪受注斟酒反注受盞祝曰祀事旣成祖考嘉饗伏願某親備膺五福保族宜家授執盞者置尊者前長者出笏尊者舉酒畢長者退復位與衆男皆再拜尊者命取注及長者之盞自斟之祝曰祀事旣成五福之慶與汝曹共之命執事斟酒於偏受飮畢長者與衆男皆再拜諸婦女獻女尊長亦如衆男之儀但不跪旣畢婦女獻男尊長壽衆男獻女尊長壽遂就斟在坐者徧俟皆舉乃再拜退然後泛行酒間以祭饌將罷主人頒胙于內外徧及微賤受者皆再拜）

埋祔

合櫝　尤庵曰父之所娶雖至於四何害合櫝

埋主　陶庵曰埋主時子孫舉哀情義俱得○明齋曰先埋後代神主後埋先代神主惟餘子孫之盡未盡有何未安○尤庵曰埋於先墓右邊掘坎先安木匣次以主幷櫝匣中子孫皆再拜畢閉匣捲土加莎草○遂庵曰

禮埋主於兩階間然家舍或賣買則便作他人家若失墓所則埋先世墓傍或子孫墓上○明齋曰鄙家幷櫝盛於櫃臥埋而主身傾仄故以小木片枕之○南溪曰常時用坐式而祀之今旣永祧當臥置栗谷及洪判書曇家可據矣立安之說數十年前成承旨三問神主偶出於白岳山麓立安於白缸因此成俗耶此必壬辰蒼黃時所爲也神主與尸柩魂帛小異大抵不出於屈伸陰陽之端乎（立廟行祀爲屈中之伸陰中之陽埋主是屈中之屈陰中之陰也）

遞遷　沙溪曰古人累世同居者於一門之內子孫各有私房故遷于最長之房最長歿則次長奉祀宗家則喪

畢後遞遷長房則不待喪畢陶庵曰最長歿則告祭後次長告由奉遷始行改題○南溪曰出后子孫亦承最長之制○九庵曰正位遷于長房則本龕附位當埋安○沙溪曰最長者不能遷奉則當安於別室又曰長房則旁題去孝字○陶庵曰若遞遷於庶孽之房則旁題當以庶幾孫奉祀

四禮撮要卷之三

四禮撮要卷之四

葬禮

改葬具（發引棺斂之諸条同始葬）漆布　片竹　斂床（代七星板）緦服

將改葬先擇地治棺備葬具制服（應服三年者緦餘皆素服素帶）

新山土地祝（開塋域時）

維歲云云某官姓名敢昭告于　土地之神今爲某親某官姓名（或某封某氏）宅兆不利將改葬于此　神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦于　神尚　饗○平土祝宅兆以下九字改建玆宅兆

祠堂告辭（退溪曰主人先去墓所則或臨行告廟或先一日使子弟代告）

維歲云云某孫某玆以　顯某位某官府君（或某封某氏）體魄托非其地恐有意外之患驚動　先靈不勝憂懼將卜以是月某日改葬于某所謹以酒果用伸虔告謹告

舊山土地祝（啓墓時）

維歲云云某官姓名敢昭告于　土地之神玆有某親某官姓名（互上）卜宅玆地恐有他患今將啓窆遷于他所謹以清酌脯醢祗薦于　神神其佑之尚　饗

啓墓告辭（九庵曰當用於始役之時而出柩後卽設奠不復以辭告）

維歲云云某孫某敢昭告于　顯某位某官府君（互上）葬于玆地歲月滋久　體魄不寧今將改葬伏惟　尊靈

不震不驚（遂庵曰遷母葬合窆於父則今將改葬四字改今將遷祔於顯考先塋云云）

虞祭祝（朱子曰改葬神已在廟何得虞耶遂庵曰改葬之虞非禮只返哭於廟愼齋尤庵家不虞）

維歲云云某孫某敢昭告于　顯某位某官府君（互上）新改幽宅禮畢終虞夙夜靡寧啼號罔極（妻弟以下改他語互初葬虞祝）謹以清酌庶羞祇薦虞事尚　饗（南塘曰體魄與神主同至家有虞亦可）

祠堂告辭（尤庵曰出主時依祔祭禮緦服入廟讀祝後哭）

維歲云云某孫某今以　顯某親某官府君（或某某氏）封軆魄托非其地已於今月今日改葬于某所事畢謹以酒果用伸虔告謹告

擇日開塋域祠土地（祝文見上）遂穿壙築灰作地室（皆如始葬）先一日以酒果告當遷位（告辭見上）執事張布幕於舊墓所布席設位次主人以下就次主人服緦（有兄弟同）餘皆素服就位哭將啓墓先祠土地（祝文見上）畢設酒果脯醢於墓前主人以下哭再拜主人焚香酹酒奠酒俯伏興再拜祝噫嘻三聲執版跪讀（告辭見上）哭再拜命役者開墳訖主人以下就哭役者奉柩遷于幕次席上主人以下哭從祝以功布拭棺覆柩衣設奠于柩前設上食（沙溪曰朝夕哭奠當如初喪）役者舁新棺於幕門外（南向）設斂床於西執事開棺舉尸（用竹片）奉于斂床遂斂（如大斂儀退溪曰父母同時改葬則其斂變先後當以并有喪之例）○出柩當成服（南塘曰朞服中改葬則當持改葬服尤庵曰父喪中改母葬則惟既葬而虞時服緦母喪中改父葬則以原服行不必改緦沙溪曰承重

者雖曾玄孫當緦○南溪曰練後改葬則雖制首經不當更爲緦經禫制則緦而常持禫服愼齋曰出柩而權厝者緦永窆時更緦○同春曰改葬時不能必參者制緦服望哭成服於破殯時○沙溪曰破殯與啓殯異日則以素服告廟祠土地而啓殯時緦○同春曰期功之人當用白巾）

尤庵曰父母同遷則內外異殯而中間隔障各設几筵又曰遷葬時客來弔則受之又曰弔服加麻者葬後除之○陶庵曰棺雖朽敗須用布裹十分無可用然後當啓槨黃土補空入棺如初喪○先儒說退遣之行有進無退尸不可還入家中隨宜成殯

遷柩就轝執事徹奠祝跪告曰今日遷柩就轝敢告乃設奠（主人以下就位舉哀）祝盥手焚香斟酒跪告曰靈輀既駕往卽幽宅俯伏興再拜哭遂行（如始葬儀）柩未至執事先設靈幄爲男女位次柩至乃窆贈玄纁加橫帶成墳（皆如始葬）執事設位於墓左祠土地（祝文見上）既葬就幕所靈座前行虞祭○（祝文見上三獻辭神并不哭）祭畢徹靈座還家明日告廟（告辭見上）三月而除服（愚伏曰或除於墓前南溪以爲設虛位哭而除之當酌量行之）

退溪曰新舊喪合葬則改葬位虞於墓所新葬位反哭而虞○尤庵曰若值練祥則葬後擇日行之若值忌祭則略設行祭於神主○遂庵曰發引後遇寒食秋夕則設奠於路次○問遷葬者破墓發引後新山有變不得已姑爲權厝更爲求山卜葬之計而遷延未果緦月將

盡除服之節未知如何省齋曰今之權厝古之殯也親柩在殯遽爲吉服未安假地權葬當三月而除之

修墓具（忱庵曰省墓時初度再拜而退則禮尤爲愨僃而周詳矣○栗谷曰有親墓在塋則一年一度再拜不可廢也）

改莎草告辭

維歲云云孝子（隨稱）某敢昭告于　顯某親某官府君（合葬則謂列）之墓歲月滋久草衰土圮今以吉辰益封改莎伏惟　尊靈不震不驚謹以酒果用伸虔告謹告

維歲云云伏以封築不謹歲久土圮將加修葺伏惟　尊靈勿震勿驚謹以云云

土地祝

維歲云云某官姓名敢昭告于　土地之神今爲某官姓名（同上）塚宅崩頹將加修治　神其保佑俾無後艱謹以酒果祇薦于神尚　饗

改莎後慰安祝

維歲云云某孫某敢昭告于　顯某親某官府君（同上）旣封旣莎舊宅惟新伏惟　尊靈永世是寧

擇日將改莎草復封築執事設酒果脯醢於墓前（將改莎草墓）主人盥手進跪焚香酹酒（灌地）再拜奠酒置前俯伏興跪祝噫嘻三聲跪讀（祝文見上）訖主人再拜執事設饌（同上）於墓左祠土地告者進跪焚香酹酒再拜奠酒俯伏興跪祝跪讀（祝文見上）訖告者與祝執事皆再拜役畢後慰安於其墓（告辭見上）而無獻酌奠具（**附註**自足辦僃者行禮一獻抑或無妨）

莎草按塋封樹莎自是俗例而古禮無考蓋與莎辭不同謂之金莎者也風射則或尤忌苔生不盛於陰翳之處修墓者不可不察也又聞東萊鄭某家每於時節必先準僃隨缺輒補無奠告云此亦可法

追後立石物告辭

維歲云云某孫某敢昭告于　顯某位某官府君（見改莎草）伏以昔行襄奉儀物多闕今至有年謹具某物（碑誌床石望柱）

（石人等物隨所僃而稱之）用衛墓道（碑石改用衛爲用表誌石云略敘世系埋于塋門）伏惟　尊靈是憑是安

土地祝

維歲云云某官姓名敢昭告于　土地之神今爲某官姓名（同上）墓儀未具玆將某物（同上）用衛神道　神其保佑俾無後艱謹以酒果云云

擇日告墓皆如改莎草儀

尤庵曰石物當隨成隨立立時當節日則因節祀　之

墓失火慰安告辭（明齋所定）

維歲云云某孫某敢昭告于　顯某位某官府君（或某封某）

（氏合窆則〇累代則各告）之墓伏以守護不謹野人失火勢成燎原災延塋域伏惟震驚不勝痛慕謹以酒果恭伸安慰（若火不及塚只及塋域則災延改災近）

是日諸子孫皆素服詣墓所再拜哭盡哀哀省三周又哭再拜執事淨掃塋域乃奠酌而不備儀（祝文見上）行素三日

寒岡曰墳墓失火則淨掃而已不必以蘘草益之慰安祭當哭而行之服素行素三日而止明齋曰亦用家廟火變服行之禮〇遂庵曰墳墓遭水患尸柩露見則服總雖三月待改葬後除之〇沙溪曰墳墓遇賊則當觀其豐殺之經重而酌處

失墓追尋祝辭（陶庵所定）

維歲云云某官姓名敢昭告于　古塚之神某幾代祖某官之墓久失其處古來相傳在於某地既無碑表莫可指的或冀有壙誌之可以考證者不敢不略啓塋域伏願不震不驚

尋墓慰安祝

維歲云云某代孫某敢昭告于　顯某代祖考某官府君（或某氏）某封之墓竟失守護歲已百餘今玆啓驗乃的幽誌顯晦有時喜且感慕改築既莎封域玆新伏惟　尊靈永世是安謹以酒果用伸虔告謹告

無徵古墓慰安祝

維歲云云某官姓名敢昭告于　古墓之靈竟失先塋將尋幽誌敢毁封域爰玆誤啓仍築既莎依舊新封謹告以酒休咎是寧

凡先世邱隴曠不能省掃而世代寢遠墓前碑碣爲人鎭石流轉子姓後來推尋安所得知乎事在疑信間則守護可也祭之不可當亟改莎草遍求誌石若未有徵則亦應安其塚矣

祠堂儀（吳氏訓曰祠堂之制蓋爲無廟者設耳）

君子將營宮室先立祠堂於正寢之東爲四龕以奉先世

神主旁親之無後者以其班祔置祭田具祭器

問家廟只立一間則四龕於一壁狹窄難容一龕權宜設東西壁如何寒岡曰高祖居中南向而曾祖禰坐東而西向祖坐西而東向

影堂 退溪曰自家廟之制廢士大夫祭先之室謂之影堂蓋奉安畫像於此而祭之故稱影堂卽祠堂也（何氏士信）（曰今人以影祭或一髭一髮不相似則所祭已是別人大不便是以家禮改影堂爲祠堂也）

佋穆 按佋取向明故居左而南向穆取深遠故居右而北向〇尤庵曰佋穆之制卑爲昭甲之子乙爲穆乙之子丙爲昭丙之子丁爲穆故祖孫爲一班也爲父子不

可同席故自然如是

大宗小宗之别問有有大宗無小宗者皆嫡則不立小宗也有有小宗而無大宗者無嫡則不立大宗也其義可得聞歟尤庵曰假如　仁祖大王只誕龍城麟坪兩大君而無崇善樂善則是有大宗而無小宗也只有崇善樂善而已則是有小宗而無大宗也麟坪非大宗也是大宗之祖也至福寧然後麟坪諸子孫宗之而始爲大宗之名也**附註**（宗者宗有尊也爲先祖主也此家禮之大義所係也）

罷繼歸宗沙溪曰出后者本生親無后則兩家相議歸宗古有其例兩家父歿則子不可擅自罷繼當以本生

親爲班祔也又曰兩家父一生一歿則可以罷繼然何可擅改○南溪曰若有門長者告官議處之舉或可從否不敢輕議○禮斜後有改定之議卽圃隱先生奉祀孫事有據

立后後生己子栗谷曰父之於子子之於父其恩情一也子旣捨生父而父其所后之父則獨不能捨生父其亦無理尤甚矣禮無罷黜之文則不得已以所生子爲次子之外無他可論也

班祔南溪曰卒哭後祔無論嫡庶及有後與否而通行之班祔特以殤與无后處焉自是二事○尤庵曰兄弟則祔於祖考傍妻嫂則祔於祖妣傍自有明文而兄弟若有夫妻俱没者則當櫝而祔於祖亾者有子則當立別廟且妻嫂之祔祖妣若有前後室則祔於夫所親者

權祔問亾妻初朞之日當遷主於祠堂而只奉禰祀無廟可祔則禰廟告辭必以今將權享於顯考之傍爲辭耶南溪曰如示可矣

別廟尤菴曰別立廟奉不遷位五禮儀曰始爲功臣者代雖盡不遷別立一室○問別子（如本朝大君也）乃是百世不遷之位遷于墓所何也○南溪曰百世不遷非

指墓所而言也蓋無始祖廟故也○尤菴曰本生親班祔大宗已有先正之論若非所后家當祔之親則當祭於別廟○問近世金光岳三代策勳皆不遷之位也世次遞遷至於光岳曾孫則將不得祭其祖設或四勳則又不得祭其父甲者曰雖始封勳不遷其餘雖有勳當遞遷乙者曰不遷之位雖多皆當特設於四龕之外何者爲得沙溪曰甲說爲是○芝村曰鄙家七代祖延城君神主與嫡長孫三代神主并安一廟則他子孫展拜時亦多不便立一廟只奉延城君神主則事事平順云

從享人不遷當否南溪曰宗廟配享文廟從享之人其主不遷云者洛中有此說栗谷先生立後時諸公頗費詢考終未得可據之文似因圃隱先生神板事以致訛傳蓋古今從享之數甚多而未聞有果如此言則其誤明矣始祖立廟之禮恐不可如此相混蓋中國無之

不孝人不入廟之非尤菴曰不入廟之說顯於何書雖有是說苟有其子則將何以處其父耶以人情言之蓋父母唯於癈疾子慈愛愈甚豈不欲同享於一室耶

避[illegible]或謂神道尚靜流離中不可奉安埋於墓久後朽腐殆盡木理字畫不成形樣似不若奉安一箱或負或戴以身保之爲愈也況三年內几筵則決不可埋置云沙溪曰神道尚靜之說乃迂濶者之言鄙家則倭亂時奉神主去匣入箱奉安卜駄之上得以全保几筵則有朝夕上食尤不可埋置云尤菴曰與其被褻於道委棄於巷不若埋之爲愈也星湖曰匹夫仳離於干戈之際或四世八主何能奉行搢帛爲依神之制如俗用魂帛奠告而行木主則埋之如得不死而返復奉安或傷朽改造亦可

祭器問祭器皆用木尤菴曰此則儉素無苟費之意恐無害也然家禮許用燕器燕器主人常用之器也

遺書遺衣尤菴曰遺書所命不至甚悖於義則何敢不從耶若臨死亂命而必不敢從者則雖不得不變通然亦何至於焚裂也只當襲藏之也問遺衣藏之祠堂果似無用而處之甚難或瘞之以爲子孫服亦可也○愚伏曰遺衣不如依禮文稱數用於大小斂○按周禮春秋遺衣服莊焉註遺衣服大斂之餘也祭祀所以授尸者也

主人晨謁於大門之內出入必告

晨謁栗谷曰雖非主人同謁不妨沙溪曰書儀要訣皆無焚香之節而鄙人從家禮常行焚香

出入主人出則入大門瞻禮而行（儀節曰男子唱喏婦人立拜）歸亦如之遠行經宿以上焚香再拜告云某今日歸自某所敢見經日而歸則開中門再拜升自阼階焚香告畢再拜降復位再拜餘人亦然但不開中門

參禮具（明齋曰有官者紗帽團領一也若無官者青袍黑帶唐衣新裳）

正至朔望則參前期洒掃祠堂厥明夙興開門捲簾束茅盛沙設酒注酒盞盥盆帨巾主人以下盛服入就位盥手詣最高位前啓櫝（去韜）設以次而啓乃降復位執

事設果各（龕）酒盞各（位）主人焚香再拜執事斟酒跪進於主人主人受盞酹于茅上俛伏興再拜主人以下再拜主人執酒注斟最高位前次斟妣位前遂以次而斟乃降復位主人以下再拜執事徹主人蓋櫝（先施各）下簾闔門而退

退溪曰祭本爲神而設若先祭神則降神後都無一事故先降後祭○南溪曰朞服未葬前亦行祭禮視忌祭輕服中亦當行之○沙溪曰神主仍在龕則先降後祭○明齋曰忌祭與朔祭同日則既祭之位不復設雖似未安幾祭奚似無所嫌○陶菴曰時祭在祭日則祭禮不必疊行○尤菴曰閏月亦行祭禮○

南溪曰辭神當於斂主前○問貧未辦酒果則只開中門焚香再拜如何尤菴曰猶賢於已然每龕果一盤豈至難辦而若是苟簡耶

節薦具

俗節則薦時食如朔祭儀（斟酒後正匙箸辭神時下匙箸）有新物則薦（須於朔望俗節並設）

南溪曰若五穀可作飯者則當具饌數品（同設禮如朔祭儀雖望亦出主酹酒）若魚果之類於晨謁之時啓櫝而單獻焚香再拜不必待俗節凡新物未薦前不可先食

朱子曰俗節小祭只一味一獻無祝居喪亦當行之沙溪曰墓祭與家廟處所既異四節日兩行無妨○南溪曰朔望只酒果故不設筯而節薦則設之○明齋曰魚果之屬薦時啓櫝似未安○澤堂曰正薦則趁時求買如禮未及薦則不先食惟在他所則一再見而不食三見後食之別薦之物不必求買隨得用之

俗節名義（澤堂所著）

元日 卽正月一日也歲之元月之元日之元故謂之三元節日廟祠展端之祭上下慶賀之禮此日最重我國竝行墓祭

上元 卽正月望日其夜謂之元宵佛書有燃燈之事中國仍有觀燈之法而我國則無之只以是朝奠先祖蓋以望奠之故

寒食 歲時記云去冬至一百五日卽有疾風急雨仍禁火爲之熟食故云寒食節周禮司烜氏仲春以木鐸徇火禁於國中蓋仲春新火將出也或云龍星木之位也春屬方心星爲大火懼火太盛故有禁皆近理之言俗謂介子推焚死故謂之者非也我國奠祠廟亦有墓祭

社日 社者五土之神用春秋二社日祭社壇禮也以春秋分後戊子日爲社中國最重此節民俗宴遊

上巳 三月三日後漢郭氏產二女不育故後人忌是日

祓除云此甚不經中國不用我國或奠先祠仍爲宴遊

八日 四月八日佛生日故前朝有觀燈之嬉仍爲俗節

端午 卽五月五日也端始也午者五月所建也古記以五月五日午時謂之天中節蓋五數居十數之中故也荊楚俗以屈原五月五日沈江死故有飯筒投水之祭然非天中節日所從出也我國依禮文祭祠廟

流頭 高麗國俗六月十五日沐髮於東流水祓除不祥故謂之流頭中國則無之我國以望日故奠薦先祠

三伏 夏至後第三庚爲初伏第四庚爲中伏立秋後第一庚爲末伏古者重此節爲之宴樂我國則無之

七夕 七月七夕爲天孫會河鼓之夜故中國民俗有乞巧賁磨喝樂之事其言與事皆不經我國則無之

中元 卽七月十五日也此說本出仙佛書故僧尼道俗皆尊尚之僧家皆以是日設齋薦先祠又新羅古俗王女率六部女子自七月旣望早集六部庭績麻至八月十五日考功多少負者置酒食以謝勝者相與歌舞作百戲而罷故以七月望日謂嘉排節我國則無其事

秋夕 卽八月十五日也古無節日之名以仲秋月四海同陰晴最爲明朗故爲賞玩之節又以金精旺盛之日故道士以此日當正秋之中依禮文行上塚祭

九日 風土記九月九日律中無射而數九故俗尚此日折茱萸房插頭辟惡氣禦初寒又仙人費長房敎人以九日登高飮菊花酒佩茱萸囊以避災厄又漢武宮人買佩蘭佩茱萸飮菊花酒此事相傳莫知其由惟魏文帝與鍾繇書曰九爲陽數而日月竝應俗愛其名以爲宜於長久故以之宴享高會此最近理我國元月元日之後有三三五五七七九九名節而無二二四四六六十十則乃尊陽卑陰之義民間依禮文奠先祠而登高飮菊花酒則如故事

下元 卽十月十五日也道家有醮祭我國則無之

冬至 十二氣日無非節日獨以十一月冬至爲節日者以其爲一陽始生之辰也古者有圜丘奏樂之禮登臺書雲物之禮今者萬國朝賀用此日爲首國有　宗廟大祭民家亦祭先祠又荊楚俗至日作豆粥以辟厲鬼故我國仍用爲節物奠薦

臘日 或稱蜡日今稱臘日取田獵之義也置獵而用五德庫藏日如漢用火德故用戌日也今行曆法則用冬至後最遠戌日在十二月內者而不依古說我國則用未日蓋以東方木庫在未故也國有　廟祀大享

除日 卽歲終之日古有儺禮今雜戲各從土俗

俗節增刪

栗谷曰俗節謂上元上巳端午流頭七夕秋夕九日及臘日○問擊蒙節寒食不入南溪曰旣以寒食乃墓祭所行又非正朝之兼朔參故闕之

有事則告（如朔參儀）獻酒（再拜）訖主人立於香卓之南祝執板立於主人之左跪讀（祝文見下）畢興主人（再拜）復位辭神

問禮云祭不欲數數則不敬今若改官及追贈在時享月內則待時享日若已過則俟次月時享告昏嫁則以其日告生子三月後遇時享則告云愼齋曰有事則告不可留待酒果之奠爲告事而設豈祭數之比乎○問追贈改題時酒果云云尤庵曰只設於所告之龕矣

授官告辭

維歲云云某孫某敢昭告于　顯某位考妣（各位具列書啣）某（或某之子某或某之弟某）以某月某日蒙　恩授某科及第（生進云某科入格初仕云授某官陞資云授某資）奉承　先訓獲參出身（生進云獲升國庠初仕云獲霑祿仕陞資云獲陞班資）餘慶所及不勝感慕謹以酒果用伸虔告謹告（栗谷曰若介子孫之事則主人亦告而其辭曰介子某之子某云云告畢當身再拜復位與在位者辭神）

焚黃改題祝（唐上元三年前制敕皆用白紙多有蠹食故自後用黃紙也）

追榮擇改題日用黃紙錄贈職教旨厥明設位於廳事（奉三代則行於祠堂）盤盛黃紙置香案上主人詣祠堂告（三代共一板）曰孝曾孫某（非宗子不稱孝）祗奉　教書追　贈顯曾祖考某官府君爲某官　顯曾祖妣某封某氏爲某封（祖考妣考妣放此）敢請　神主改題訖再拜奉主椅上行事（儀如朔參）祝告曰維歲云云孝曾孫某（同上）敢昭告于　顯曾祖考妣（各位具啣列書）某奉承　先訓竊祿于　朝獲被　恩慶榮及先廟乃某月某日　教旨追　贈顯曾祖考某官府君爲某官　顯曾祖妣某封某氏爲某封（祖考妣考妣放此）維是音容日遠追養靡從祗奉　命書且喜且悲謄錄以焚益增哀殞謹以酒果用伸虔告謹告主人（再拜）復位跪（在位者同）祝東向讀教旨（黃紙所錄）訖主人俛伏興執事奉黃紙及祝文焚於香案前辭神納主（若因事特贈則別爲文以敍其意）

（尤庵曰焚黃世多有行於墓者非禮也○沙溪曰今教旨旣用白則焚黃雖用白可也○南溪曰追榮者未及焚黃而歿者以生者名告告歿者事當言追舉焚黃之意又曰追榮者父沒母在則母喪後不稱贈○明齋曰妻亡不書贈字當從夫職直書之與子貴而贈者異○陶庵曰追榮未及改題而値忌日則祝文當書贈職蓋教旨下之日已爲告由則雖未改題似未妨）

貶官告辭

維歲云云貶某官荒墜先訓惶恐無地謹以酒果用伸虔告謹告

出宰告辭

維歲云云蒙　恩授某州某官今日辭　陛將奉祠堂

以行謹以酒果用伸虔告謹告（九庵曰支子作官不可奉神主往）

亡親生辰告辭（沙溪曰生辰祭馮善撫關而退溪非之）

維歲云云　顯某親某官府君（或某封某氏）歲序遷易生辰復還存既有慶沒寧敢忘追遠感時昊天罔極云云

生子告辭

主人生嫡長子滿月而見（南溪曰滿月三月也）不用祝口告（沙溪曰口告無年月以下及顯以以下而只告當行之事）曰某之婦某氏以某月某日生子名某敢見告畢主婦抱子進立於兩階之間再拜

傳重告辭

維歲云云某行年七十衰疾益痼筋骸弛廢不能跪奠

將依古禮老傳之文所有家政付于子至於廟庭遞遷改題自朱先生以爲難行今欲令某用攝事儀凡於祝辭稱攝祀孫所祭之位亦稱其屬如是行事庶無所礙他日不肖幸有餘氣亦以展禮小伸微忱茲當歲首敢告厥由

修廟告辭

移安時告曰今以廟宇不完將欲修葺敢請神主暫移他所○還安時告曰今已修廟役畢奉還于廟伏惟尊位是安是寧

買家移居告辭

移安時告曰家宅不利移買某方（或里或坊）今以吉辰奉陪移寓○移安新宅時告曰屋宇維新廟儀如舊伏惟神位是居是寧

祭禮（栗谷曰祭禮最是人子致誠處也若非祭盡其誠則終天之痛無事可寓無時可洩情當如何哉）

時祭具（澤堂曰時祭神道之所當享也）

出主告辭

孝玄孫某今以仲春（隨時）之月有事于　顯高祖考妣（以下各位具啣列書）敢請　神主出就廳事恭伸奠獻

時祭祝（代各具板）

維歲云云孝玄孫（曾孫孫子）某官某敢昭告于　顯高祖考某官府君　顯高祖妣某封某氏（曾祖祖考妣同）氣序流易時維仲春（隨時）追感歲時不勝永慕（考妣位改昊天罔極）敢以清酌庶羞祗薦歲事尚　饗

時祭用仲月前旬卜日陳設出主（告辭見上）參神降神進饌初獻（祝文見上）亞獻終獻侑食闔門啓門受胙辭神（並同吉祭）納主徹餕（並同吉祭）○凡祭主於盡哀敬之誠而已貧則稱家之有無疾病則量筋力而行之財力可及者自當如儀

卜日 沙溪曰若有故則季月或丁或亥日或近退定亦可（溫公曰不暇卜日則止依孟詵家祭儀用分至於事亦便）

尸童 曾子問曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使

人挖之無孫則取之於同姓可也沙溪曰周公祭泰山以名公爲尸則不必以童明矣

祭三代四代說程子曰高祖自有服不祭甚非○晦齋曰家禮祭及高祖蓋本於程氏之禮也大夫三廟士二廟無祭及高祖之文故朱子亦以祭高祖爲僭○退溪曰今人之祭三代時王之制也祭四代程朱之制也通行無妨○星湖曰國制六品以上許用大夫之禮祭三世先儒如栗谷蘇齋從之

行祭早晚孔子曰祭與其晏也寧早○程子五更行祭朱子侵晨時祭已行事畢○張子曰五更行祭非禮○遯愚曰古人質明行祭而今之人事頗與古異莫如夜氣清靜時行祭爲可○九庵曰太早不可太晩不可惟當以質明爲正然與其失於晏寧早聖人之微意可知

有故廢祭當否同春曰祭時未出主聞喪則廢之旣出則略行之○雜記曰於死者無服則祭註謂外戚也○愚伏曰家有產故不可行祭旅軒曰凡弟或親屬之家設紙榜行之若親其汙染之事而無代行之人闕之可也○九庵曰染疾與痘疾在鄰近廢祭自古未聞○頤庵曰甚矣時俗之怵於疫疾也古者廢祭則吊今也將祭則駭徒事乎非鬼何邪報本追遠人道之大者也災厄之來未必非廢祭之因而頑不知悔罪致誠修祀復禮惟憑巫覡同天命故災愈集而感愈甚終至於身隕家敗尤可哀也

忌祭具（沙溪曰忌者含恤而不及他事之謂言此心極於念親不敢盡心於己之他事也非以死日爲不祥而避之也○忌日亦謂之諱日者諱避也人死則諱其名故也又曰死所不能避故諱謂死也）

出主告辭（愼齋曰出就正寢有他位故也只奉一位者仍祭其所可也）

今以　顯考某官府君（母云顯妣某封某氏○祖曾祖高祖考妣放此）遠諱之辰（妻弟以下亡日）敢請（妻弟以下不用敢請）　顯考某官府君　顯妣某封某氏神主出就廳事（或正寢）恭伸追慕（妻弟以下追伸情禮）

忌祭祝

維歲云云孝子（孫曾玄孫隨稱）某官某敢昭告于（妻弟以下只曰昭告）

顯考某官府君　顯妣某封某氏（祖曾祖高祖考妣隨稱）歲序遷易

顯某位（具卿）諱日復臨（妻弟以下亡日復至）追遠感時昊天罔極（祖考妣以上改不勝永慕旁親俱稱不勝感愴○愼齋曰告子不勝悲愴）謹以清酌庶羞恭伸奠獻（妻弟以下謹以改茲以恭伸奠獻改伸此奠儀）尚
饗

前期齋沐陳設（同時祭）厥明主人以下盥洗着淨衣（男子素袍素帶婦人白冠淺淡衣裳之類）詣祠堂明燭再拜跪告于所祭之主（告辭見上）訖祝奉主就位啓櫝（去韜）畢降復位參神（若紙榜先降後參○栗谷曰若行祭于祠堂則無奉主就位節次先降後參）降神進饌（竝同時祭）初獻讀祝（祝文見上）亞獻終獻侑食闔門啓門辭神納主徹（竝同時祭但不受胙不餕）○是日不飮

酒不食肉不聽樂素服素帶以居夕寢于外

齋戒 栗谷曰忌祭散齋二日不吊喪不問疾不茹葷飲酒不得至亂凡凶穢之事皆不得預致齋一日不聽樂不出入專心想念所祭之人思其居處思其笑語思其所樂思其所嗜 **附註** （齋者所以愼其心也戒者所以防其物也齊其內志之動防其外物之侵）○遜愚曰當祭勿言勿笑勿唾勿顧視勿遲重容止毆出狗遠勿令狂吠○柹淺曰齋戒日客至不見禮也朱子雖於從祖之忌不見客寒岡則於齋戒日作牌懸於門外客見牌而去尤庵曰忌日家有客至主人辭以實狀而館客於外明日就見似乎宛轉而得宜矣

忌祭服 栗谷曰父母忌則縞色笠白衣白帶旁親則去華盛之服

設位 晦齋曰文公只設一位程子配祭考妣蓋只設一位禮之正也配祭考妣禮之本於情者也若以事死如事生鋪筵設同几之意禮之本於情者亦有所不能已兩位祭饌一卓雖違家禮邱儀及五禮儀皆一卓云○退溪曰合祭古無其禮但吾家自有合祭之禮今不敢輕議○栗谷曰祭兩位於心爲安援尊之嫌恐不避也

茅沙 遜愚曰古人用內外茅沙者降神盞酒灌于外茅沙獻者盞酒每於奠獻時小傾於內茅沙此義不可不

知也○問忌祭當設茅沙二器邪或設一器而灌酒及祭酒竝用云尤庵曰降神與三獻各用禮然何可疑乎

擧哀之節 問祖父母以上忌當哭之否沙溪曰邱儀考妣近歿則擧哀遠歿則否南溪曰未及承顏者哀情必不及不哭亦不可非之遂庵曰若遠事則雖親盡祖先之忌何可不哭旁親亦然哀至則哭○星湖曰忌者一日喪也一日之內旣以喪禮處之諸子旣哭諸孫之在列者恐不敢不哭後雖諸孫主祭又恐不可改易

進茶 沙溪曰進茶後旋卽辭神太遽立而少遲可也

旅中遇忌 問人於所舍設卓焚香可否朱子曰無大碍於義理行之亦無害○寒岡按關東時略備饌需於所舍行祭○明齋曰固當齋戒而設位恐未安

忌日相値 尤庵曰子孫忌日與先忌相値則當先後行之陶庵曰雖達朝亦可又曰卒哭與先忌相値則先行卒哭以一獻行忌祭愼齋曰祔祭與先忌相値則先行忌祭○問先忌日當節日則當三獻邪或曰一日不再祭節祀則單獻似宜云如何陶庵曰廟與墓各異皆當三獻不必拘於一日不再祭之文

閏月及晦日歿者忌 問人或歿於閏正月則忌祭當用本正月否沙溪曰當以本月爲忌閏月歿日亦當行素

云大月晦日歿者後値小月當以二十九日爲忌小月晦日歿者後値大月當以二十九日爲忌不可延待三十日也（明齋曰屬纊在戌亥時而復在子丑時則以復日爲忌日也）

墓祭具（墓祭非古也通典曰三代以前未有墓祭至秦始起寢於墓側唐鄭正云漢光武初纂大業諸將出征鄉里者詔有司給小牢以爲享曹公過喬玄墓致祭其文悽愴寒食墓祭蓋出於此云爾）

栗谷曰家禮墓祭只於三月擇日行之一年一祭而已今俗於四名日皆行墓祭從俗從厚無妨但墓祭行于四時與家廟無等殺亦似未安若講求得中之禮則當於寒食秋夕二節具盛饌讀祝文祭土神一依家禮墓祭之儀正朝端午二節則略備饌物只一獻無祝不祭土神夫如是則酌古通今似爲得宜（程子張子十月一日拜墳感霜露也寒食則從常禮祭之）○南溪曰朱子宗法展墓用寒食及十月朔與張程墓祭法合今依以此爲定寒食外三名日恐不當疊設於祠堂

墓祭祝

維歲云云某孫某官某敢昭告于　顯某位某官府君（或某封某氏合窆則列書○累代則各告）之墓氣序遷易雨露既濡（此寒食祝正朝云歲律既更端午云時物暢茂秋夕云白露既降）瞻掃封域昊天罔極（祖以上云不勝感慕）謹以清酌庶羞祗薦歲事尚　饗（星湖曰如非所尊則改瞻爲臨改慕爲愴改祗爲薦此大全又云歲序流易雨露既濡念爾音容永隔泉壤然則雨露等字可以通用於卑幼也）

祠土地祝

維歲云云某官姓名敢昭告于　土地之神某恭修歲事于某親某官府君之墓（先墓在一山之內則只舉最高位○若祭遠祖則只云先墓亦可）惟時保佑實賴神休敢以酒饌敬伸奠獻尚　饗

歲一祭祝

維歲云云某世孫某官某敢昭告于　顯某代祖考某官府君（並祭列書）之墓氣序流易時維孟冬（或霜露既降或履玆霜露）瞻掃封域不勝永慕謹以清酌庶羞（未殷奠則脯醢）祗薦歲事尚　饗○土地祝上同

前期齋沐具饌厥明主人率執事詣墓所再拜奉行塋域或內外環繞哀省三周有草棘則用刀斧鉏斬灑掃訖復位再拜諸執事布席設饌參神降神初獻讀祝亞獻終獻辭神乃徹遂祭土神於墓左設饌降神（無拜）參神（獻者再拜）三獻（並无拜○祝文見上）辭神（獻者再拜）徹而退

遯愚曰墓祭時土神祭世人或令奴僕輩最劣者以若干酒果行之滅裂甚矣饌品依式使子弟一人先墓而祭不亦宜乎又曰古者五祀之制凡祭皆先祭於其所然後迎尸而祭之五祀尚然況后土是吾祖先托體之主乎○沙溪曰吾爲吾親薦歲事專誠在墓土神自宜後祭蓋有吾親方有是神○九庵曰土地外祀老人行

祭未安又曰四節日或不得上墓則祭於廟如參儀○沙溪曰祖禰墓異所則次日退行卑位祭又曰前期行祭亦有朱子已行○明齋曰若値雨雪不得不退行然不可過三日若有齋室則行於齋室○沙溪曰考妣各窆而相去不遠則雖坐向稍異當兼行○栗谷曰墓祭先降後參沙溪曰設位而先降後參要訣爲得○同春曰嫁女與夫合窆則父母喪葬前當祭

掃墳告辭

維歲云云某以某月某日蒙　恩授某州某官今將赴任拜掃　先塋不勝感慕謹以酒果用伸虔告謹告

使奴僕代祭頤庵曰奴子代祭豈可無參辭之拜乎韓魏公家式亦有陪祭行拜之禮○孫氏儀曰或伯叔兄弟各在一方身拘官守不敢離位至寒食須逐處各遣子弟親僕婦奠獻

土神祭祝（栗谷曰朱子居家有土神祭四時及歲末皆祭土神今雖不能備舉春冬時祀別具一分之饌家廟禮畢乃祭土神降神參神進饌皆如家廟儀亞獻終獻無侑食進茶之儀辭神乃徹也）

維歲云云某官某敢昭告于　土地之神維此仲春（冬云）（仲冬）歲功云始若時昭事（冬云歲功告畢若時保事）敢有不欽酒肴雖薄庶將誠意惟神監頋永奠厥居尚　饗

四禮撮要卷之四　終

石泉新刊

四禮笏記

提要

《四禮笏記》不分卷，佚名撰，韓國成均館大學藏朝鮮末期（一九〇〇年代）寫本，一冊。書高二十九點七釐米，寬十八點五釐米，無框。每半葉十行十九字，注文小字雙行。是編依次述冠禮告辭式、諸具，婚禮婚書式、告辭式、納彩諸具、婚日諸具，喪禮初終諸具、治喪等事，開塋域祀土地之具等事，祭禮時祭之具等事，并附四禮補遺。

四禮笏記目錄

冠禮　告辭式
婚禮　婚書式
納采諸具
喪禮　初終諸具
開塋域祀土地之具（祝文）
朝祖　發靷
虞祭卒哭小大祥禫祭（祝文）
吉祭改題主告辭
改葬之具　服制式
啓墓告辭
祭禮　時祭之具
考妣兩位設饌圖
茶禮
茶禮饌圖
墓祭　祀土地
有事告辭
紙榜式
慰狀式
冠禮諸具
告辭式
婚日諸具
治葬
穿壙　定葬
題主之具（祝文）
虞祭設饌圖
埋主（祝文）合祭祖以上（祝文）
開塋域祀土地　祠堂告辭
虞祭（祝文）
忌祭之具
一位設饌圖（祝文）
朔祭饌圖
薦新饌圖
改莎草　告墓
告祔廟
吊狀式　附答
賻儀單子

四禮笏記目錄終

四禮笏記全

冠禮（古者女子年十五雖未許嫁亦笄今人不行此禮故闕之）

男子年十五至二十皆可冠（大功未葬亦不可行）前期三日告于祠堂

告辭式

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫（随爵稱）某官某敢昭告于
顯高祖考某官府君（只祭三代則告曾祖以下只祭兩代則告祖考以下下皆倣此）
顯高祖妣某封某氏（曾祖以下幷列書）某之子某年漸長成
將以某月某日加冠於其首謹以酒果用伸虔告
謹告（冠畢見祠堂祝除年漸長成以下十五字當書今日冠畢敢見）

冠禮諸具（笠子道袍幅巾網巾緇貫子新衣一襲梳鏡鞋）

主人以冠者見于祠堂（冠者立於西階間再拜）見廟而後見于尊長（冠畢敢見祝見上）

（世人不能用古禮故三加式姑閣之而諸具則書於此以備知禮者之采用焉○始加服緇布冠笄幅巾深衣大帶條履○再加服帽子皂衫尤巷造圓日皂衫如今黑團領也革帶鞋○三加服幞頭襴衫帶靴）

婚禮

男子年十六至三十女子年十四至二十皆可婚（大功未葬亦不可主婚）

婚書式

某貫後人姓名拜

時維孟春（隨時）

尊體百福僕之子某年既長成未有伉儷伏蒙

尊慈許以（同三娶書式汝時維以下三十字而當書 以伏承書□命許以令愛貺室于僕子）

令愛貺室玆有先人之禮謹行納幣之儀不備伏

惟

尊照　謹拜上狀

年月日

皮封式

（上狀某宅）執事　押謹封

告辭式

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫（隨稱）學

某官某敢昭告于

顯高祖考某官府君（凡娶二代則告曾祖以入 凡婚配代則皆祖考以下）

顯高祖妣某封某氏（曾祖以下各列書）某之子某年已長成

未有伉儷（若昏則改年已長成 本有淑淺八書議娶）已議娶（并娶則 云求娶）某

郡某官姓名之女（女氏度告曲云某之女年漸長 成已許嫁某郎某官姓名之子）（今日納 來云云）今日納采（婚日告廟祝云然之子某婿以 今日親迎于某官某氏口新禮）

（目見祠禮告於祝無識次干支列位 列書之例只告于某之婦某氏敢見）不勝感愴謹

以酒果用伸虔告謹告

納采諸具

（函袱青紅函布青紅紙青紅褓天蓋各 婚書紙紛書袱盛支幾角盛函木七尺）

（灯籠紅旆墨丈侍從 中炬口左郎家諸具）

（直日舖漆席風傘旆臺紅布紅羅紗康帕灯篭 黑尺中坦受盃炉有桶赤口左新紳家諸具）

婚日諸具

（紋帽冠帶角帶靴新郎扇扇夫丈扇紅 紙新郎馬犢行馬灯籠紅炬黑衣中紅）

（冠帶牌筆牌皮絵適具行衣席匣夫盃書味筐 國傾班蝶紅鹿帶水敞子馬草白木幾尺口左）

（新郎衣 緒具）

（適日他具贈帷席盤紅袱旆金紅炉灯籠中瓶 紅羅鮮諸行夢席卓香座兒青燭香玉臺子湯）

（併果饌蜜酒鮮酒瓶器杯床中具丈嫁子 十二下油藥盤紙諸酒口左新婦衣諸具）

喪禮

禮

初終（疾病遷居正寢內外安靜）綴足○招魂（用死者上服升中 常坐向三呼某復）

（左執領 右執要）○易服（妻子婦妾笄被髮徒跣其餘有女已 被者不被髮徒跣有服者皆去華飾）

告廟（孝某孫某以今月 某日卒逝謹告）○告訃（聞面西告訃 某人人哭擬）

（某官公人宿忌今月某日某時别 世專人計告口年月某獲疾以卒）○治棺之具（木紅 柏）

（松松板板釘松 四公七八谷黑）○還尸之具（床枕 輴衾）席○沐浴之具（盆巾二櫛 梳一沐組巾）

（衣五件 明衣）○襲具（帽屨帛衣衾裳方領 黑緇勒袍深衣環紗勒）

（帛繒二幅巾帕巾目 光牙二極手覆冒）○飯含之具（珠三米 幞巾匙）○奠具（卓 子）

（腊醢酒盞幾 脯醢全巾神）黃○爲位之具（帷薦 廟席）

置靈座設魂魄設卓子香合香爐五銘旌陳酒果

厥明小斂（之厥 明明）明日謂死○小斂之具（衣二十尺紋衾 布絞幅條散）（細 衣）

（上衣）○環經之具（白布巾 環絰）○奠具在括髮免髽之具（麻 繩）

（布頭襦免竹簪）●絰帶之具（首絰腰絰絞帶）

歛畢斬衰者袒括髮齊衰以下着頭巾還遷尸牀于堂中主人以下拜賓襲絰乃奠（祝焚香斟酒畢細皆再拜主人則不拜）主人以下哭盡哀乃代哭不絶聲

大歛○歛具（秫灰厚白紙褥席牀薦席枕細布二十尺衾散衣上衣絞白苧布五六尺油絲三）張發末○成殯之具（塊木二帷柩衣屛帚毛氈藁席）○靈牀之具（油芚小束牀帳薦席屛枕褥衣被椅卓頮盆帨巾）奠如小歛●

歛畢乃設奠主人以下各歸喪次止代哭皆

成服（死之第四日也）成服之具（衰裳巾孝巾及冠梁布冠梁絰縗布中衣布喪横菅麻縷婦人衰裳布竹木管侍者衣布對線男子服制笄服屨巾首絰腰絰杖縗孝巾方笠生布直領婦人服制大袖長裾首絰腰絰絞帶杖蓋頭童子服制入喪以上乃為成服侍者服制孝巾環絰腰絰生布衣）

主服之人各服其服入就位然後朝哭相弔如儀○

朝夕奠（酒果脯醢）奉魂魄出靈座孝子以下哭再拜○朝夕上食如奠儀○朔日於朝奠設饌●薦新物

服制式○斬衰三年（為父○嫡孫承重祖曾高祖○父為嫡子○婦為舅○夫承重則從服夫為人後則從服）齊衰三年（為母○嫡孫承重祖母曾高祖母○婦為姑○夫承重則從服○母為嫡子○妾為君之長子）齊衰杖期（父在為母十一月練十三月祥十五月禫心喪三年○嫡孫祖在承重祖母猶心喪三年○○為妻○婦舅在為姑從夫杖夫承重同）齊衰不杖期（為祖父母女嫁不降○庶孫為嫡祖母○為伯叔父母○為兄弟○為衆子母同○侄男女侄女嫁大功叔母仝○嫡孫曾玄孫○舅姑為嫡婦○為姑姊妹女孫在室及嫁無夫與子者○姑姊妹嫁大功○出母為其子○女嫁後為其父母○女無夫與子為其兄弟姊妹及兄弟之子○婦為兄弟之父后者○妾為女君及君之衆子○妾為其子○繼者為本生父母猶心喪三年○本生父母為其繼子）

○齊衰五月（為曾祖父母女嫁不降○○為爲后者祖父母）○齊衰三月（為高祖父母女嫁不降）

○大功九月（為從兄弟姊妹〻〻嫁小功○衆子婦母仝○侄婦叔母仝○衆孫男女祖母仝○為夫祖父母○夫伯叔父母○夫嫡孫○女為其伯叔父母姑母其兄弟姊妹兄弟之子○繼者為本生祖父母本生伯叔父母姑母〻〻嫁小功本生兄弟姊妹〻〻嫁小功本生侄男女侄女嫁小功○○繼者妻為其夫本生舅姑猶心喪三年）

小功五月（為從祖父母從祖姑〻〻嫁緦○五寸叔父母五寸姑母〻〻嫁緦○六寸兄弟姊妹〻〻嫁緦○嫡孫嫡曾玄孫其姑在則否祖母仝○外祖父母○由舅○姨母○兄弟之妻○甥男女○庶母之乳養己者○庶母為嫡母之父母兄弟姊妹嫡母死不服○為夫兄弟○夫兄弟之妻○夫姑姊妹雖嫁不降○女為其從兄弟姊妹其姊妹之子其兄弟侄之妻已嫁不降○繼者為本寮生從兄弟姊妹〻〻嫁緦本生侄婦服亦為小功）

緦麻三月

為曾大父母曾祖姑祖嫁無○六寸大父母六寸祖姑嫁無○七寸叔父母寸七姑母嫁無○八寸兄弟姊妹〻〻嫁無○七寸侄男女侄女嫁無○八寸孫男女孫女嫁大母同○兄弟之曾孫男女孫女嫁六大母仝○衆曾玄孫祖母仝○五寸侄婦姑母仝○從孫婦大母仝○妻父母別娶仝○舅之妻○姨從兄弟姊妹○外兄弟姑母之子○內兄弟舅之子○從兄弟之妻○為婿○甥姊○外孫及外孫婦祖母仝○庶母○乳母○庶孫婦祖母仝○庶子為父后者為其母○兩妾之子祖為庶母○為夫曾高祖父母○夫從兄父母從祖姑○夫五寸叔父母五寸姑母○夫從祖弟姊妹○夫外祖父母○夫姨母外舅○夫從兄弟之妻○女為其從祖父母從祖姑母其五寸叔父母五寸姑母其六寸兄弟姊妹其姊妹之子其兄弟之孫○繼者為本生曾祖父母本生從祖父母從祖姑祖姑嫁無本生五寸叔父母五寸姑母〻〻嫁無本生六寸兄弟姊妹〻〻嫁無本生兄弟之妻本生五寸

一（侄男女侄女嫁無本生從孫男女孫女嫁無本生祖父母國制為師識心喪三年為友為有子之妾母）

殤服一年（十九至十六為長殤十五至十二為中殤十至八為下殤男已娶女許嫁者皆不為殤○）（叔父姑兄弟妹之嫡子庶子女侄男女嫡孫嫡曾孫女○夫之侄男女庶子為嫡子昆弟長殤九月中殤七）（月○叔父姑兄弟姊妹嫡子庶子女侄男女嫡孫嫡曾玄孫夫之侄男女庶子為嫡昆弟下殤從兄弟姊）妹及衆孫衆曾玄孫○姑為侄○從者為其昆弟長殤中殤夫之叔父長殤已上皆五月○從祖父從祖姑五寸叔父姑母六寸兄弟姊妹五寸侄男女從孫男女姨母及舅○夫之姑姊妹長殤夫之叔父中殤下殤從兄弟姊妹及衆孫衆曾玄孫庶孫姑為侄下殤已上皆三月

服制式假期三十日大功二十日小功十五日緦麻七日國制外祖父母加給十五日妻父母服制則加給二十三日

奔喪○聞喪哭答使者（四脚巾白布衫繩帶麻履）道哭（不夜行）入門詣柩前再拜再變服哭（後四日成服）未行（奉君命及使事未了）則設位不奠哭（後四日成服）既葬先之墓哭拜（歸家哭拜）四日成服

治葬

（大夫三月士踰月今則王公以下皆三月而葬）

開塋域祠土地之具

（標木七告者祝執事二人盥盆帨巾席林盞盤酒注）（饌香盒爐祝版祝文箸畢焚之）

祝文式

維歲次干支幾月干支朔幾日干支某官某敢昭

告于

土地之神今為某官姓名（或某封某氏）營建宅兆

神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于

神尚

饗（窆後祠土地則營建宅兆改以窆茲幽宅）

穿壙之具

（钁土匠錘斧蕢畚加乃廣耳曲尺細繩金井機）

窆葬之具

（石灰黃土細沙松脂油板炭末誌石磚大轝翣玄纁神主櫝韜藉下棺布）

朝祖之具

（輁軸功布）

發引之具

（挽詞炬功布鐸大轝[illegible]箑蠟[illegible]靈車兩具方相祖奠具遣奠具倚卓帷帳席）

啓殯發引前一日因朝奠（祝告曰[illegible]祝告[illegible][illegible]以上以遷柩就告伏以[illegible]主人）（以下哭盡哀再拜）奉柩朝祖（祝跪告曰請朝祖）主人及衆主人輯手杖（祝奉魂帛前行諸相從前奠[illegible][illegible][illegible][illegible]之[illegible][illegible][illegible]之從者縛柩次之主人以下從哭主相堂前軸事）（者布席設者致柩於其上執事設靈座反[illegible]之柩[illegible]人以下就位立哭盡哀止盡哀再主拜出必[illegible][illegible]者）遂遷于廳事（乃代哭）日晡時設祖奠（祝斟酒祝跪告曰永遷之禮靈辰不留今奉柩車式遵祖道俯伏興[illegible]朝夕[illegible][illegible]）厥明遷柩就轝（祝跪告曰今遷柩就轝敢）告乃設遣奠（祝跪告曰靈輀既駕往即幽宅載陳遣禮永訣終天）奠畢執事者徹脯納苞中（置舁林上）祝奉魂帛升車焚香（守舍哀拜）者哭辭盡

柩行（主人以下哭從）途中遇哀則哭（若墓遠則每舍設靈座於柩前朝夕哭上食）

及墓（先設靈幄）靈車至（奉魂帛就幄[illegible]酒果脯醢之[illegible]）柩至（主人[illegible]位而）各乃

窆（主人贈玄纁再拜哭盡哀）下誌石（復實以土而堅築之）題主（題畢祝奉置靈座而藏魂帛於箱中以置其後炷香斟酒讀題主祝哭再拜）奉神主升車徹靈座遂行

（主人哭從）成墳反哭

題主祝

維歲次干支幾干支朔幾日干支孤子（母喪稱哀子俱）

（攝祀則稱孤孫哀孫孤哀孫承重）某敢告于

顯考某官府君（母祖顯妣某封某氏承重孫告考妣公告伯叔父姊云從子某敢服告子顯）（伯父某官府君顯伯母某封某氏告兄云弟某敢告于顯兄某官府君告嫂云叔某敢姪告子顯嫂）（某封某氏告妻云夫某告子之孫某封某氏告弟云兄告于弟某告子云父姪子孝某姪孫微此）（府君男主而祭男姑者云新婦某氏祭顯男某官府君贈姑某氏妻舍夫四主婦某氏祭贈顯某官）

形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟（告卑幼此二字云）

尊靈（諱）惟靈舍舊從新是憑是依○（若神主未成則當書下段以事皆所物未能立主情勢難處代以神帛當依墓意云）

虞祭（初虞不出葬日○再虞用柔日乙丁己辛癸日○三虞用剛日甲丙戊庚壬○卒哭）（用剛日○祔於卒哭明日而行非宗家則不必行）

設饌啓櫝降神進饌三獻侑食闔門辭神

虞祭卒哭小大祥禫祭祝式

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孤子某敢昭

告于

顯考某官府君（母喪則云顯妣某封某氏）日月不居奄及初

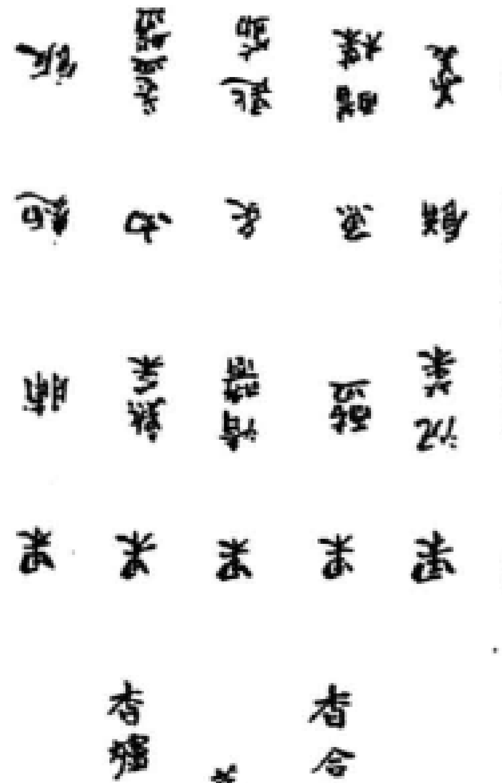
虞（再虞云再虞三虞云三虞卒哭云卒哭小祥云小祥大祥云大祥禫祭云禫祭）夙興夜

處哀慕不寧（告子云悲念相續心焉如燬告弟云悲痛猥至情何可處告兄云悲痛）（云生情無何告妻云悲悼酸苦不自勝繼○卒哭己卯她駿天云情靡潼○小祥則夜處下有小心）

（某長身忌八不字情）謹以（告子云茲以事則洪節凡）清酌庶羞哀薦祫事（告兄云虞比祫事告子弟妻云陳比祫事○祔虞云虞事三虞云成事卒哭云公但其下云來日隮祔）（于祖祥某祥禰○云隮事某某某氏祝見下常子顯考云官府君云祖比○封氏廟小祥云）

尚饗

虞祭陳器設饌之圖



小祥　去首絰負版辟領衰　婦人截長裙　止朝夕哭　食菜果　行事如虞

大祥　白笠白衣布帶熟麻屨（行事如虞）奉神主入祠堂

撤几筵　斷杖棄之

禫祭　吉服　黲布笠黑帶　始飲酒食肉　行事如虞

吉祭　踰月閏上旬或丁或亥　行事如時祭

吉祭改題主告辭（母先亡則父喪畢後亦改題）

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝某孫某敢

昭告于

顯某祖考（成宗則自五代祖以下列書）某官府君

顯某祖妣某封某氏茲以先考某官府君喪期已盡

禮當遷主入廟

顯某祖考某官府君（有親盡位則云親盡神主當祧）
顯某祖妣某封某氏神主今將改題世次迭遷不勝
感愴謹以酒果用伸虔告謹告

埋主祝

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝某代孫某
敢昭告于
顯五代祖考某官府君（妣位列書）茲以先考某官府君喪
期已盡禮當遷主入廟先王制禮祀止四代心雖
無窮分則有限
神主當祧將埋于墓所（若族人有親未盡者將徙于其房則當云將遷于其親某之房）不勝感愴謹以清酌庶羞百拜告辭尚　饗

合祭祖以上祝（代名罷板）

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫某敢
昭告于（曾祖〻位祝倣此）
顯高祖考某官府君（列書妣位）某罪逆不滅歲及免喪世
次迭遷昭穆繼序先王制禮不敢不至謹以清酌
庶羞祗薦歲事以某親某官府君某親某封某氏
合食尚　饗
維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某敢昭
告于
顯考某官府君喪制有期追遠無及今以吉辰式遵
典禮隮入于廟（若母先亡則列書）喪期已盡禮當配享追
感歲時昊天罔極謹以清酌庶羞祗薦歲事尚
饗

右合祭新主祝

改葬

改葬并同始葬之儀古者改葬爲墳墓以他故崩壞
將亡失尸柩也世俗惑於風水之說有無故而遷葬
者甚非也○將改葬先擇地之可葬者治棺具斂狀
布絞衾衣如初喪大斂儀○治葬具制服

服制式

喪服記改葬緦○臣爲君○子爲父○妻爲夫
疏父爲長子〻爲母亦同
通典孫爲祖後亦緦前母改葬從衆子之制（王肅曰無服則弔服加麻鄭玄餘皆素服孝帽曰）○應服三年者皆服緦
出柩役者開墳△舉柩出置幕下席上祝以功布拭
柩覆以衾△設奠于柩前主人以下舉哀再拜詣香
案前跪焚香酹酒俯伏興舉哀再拜少頃奠酒徹上
留酒果
擇日開塋域祠土地遂穿壙作灰隔次皆如始葬
之儀

開塋祠土地

（定葬祠土地則宅兆不利將改葬于此改以建瘞定此）

維歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名敢
昭告于
土地之神今為某親某官姓名（或某封某氏）宅兆不利將
改葬于此（將啓葬時祠土地則云兹有某親某塋姓名卜宅兹地兆有他遠將塋宅于他
所）謹以清酌脯醢祗薦于
神神其保佑俾無後艱（塋基時只云神其佑之）尚　饗

祠堂告辭

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子（或曾孫或玄孫）官
某官某敢以
顯某親某官府君（或某親某封某氏）體魄托非其地恐有意
外之患驚動
先靈不勝憂懼將卜以是月某日改葬于某所（堂後告祠）
（塋云體魄托非其地之於今月某日改葬于某所事畢云云）謹以酒果用伸虔告
謹告

啓墓告辭

維歲次干支幾月干支幾日干支孝子某（全銘）某官
某敢昭告于
顯某親某官府君（全銘）葬于兹地歲月滋久
體魄不寧今將改葬伏惟
尊靈不震不驚

虞祭祝

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子（全銘）某敢
昭告于
顯某親某官府君（全銘）新改幽宅禮畢終虞夙夜靡寧
啼號罔極（妻子以下改以他語）謹以清酌庶羞祗薦虞事尚
饗（餘親改諡見初喪虞祭祝）

啓墓（飾奠于柩前）遷柩就轝發引乃窆一如始葬之儀

祭禮

時祭之具

（脯如虞祭果盤一貶）一爻

孝孫某今以仲春（仲夏秋冬隨時）之月事于前
顯高祖考某官府君
顯高祖妣某封某氏（曾祖以下並列書）以某親某官府君某
封某氏祔食敢請
神主出就正寢恭伸奠獻

右出主告辭

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫（曾祖云孝曾孫祖云孝孫考云孝子）某官某敢昭告于
顯高祖考某官府君
顯高祖妣某封某氏（曾祖云顯曾祖考某官府君顯曾祖妣某封某氏祖考妣氏考
妣皆倣此）氣序流易時維仲春（隨時）追感歲時不勝永慕

（考歿不勝永慕為昊天罔極）敬以清酌庶羞祗薦歲事以某親某官府君某親某封某氏祔食尚饗（右各位祝）

祖考命工祝承致多福于汝孝孫來（來讀曰釐）汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之

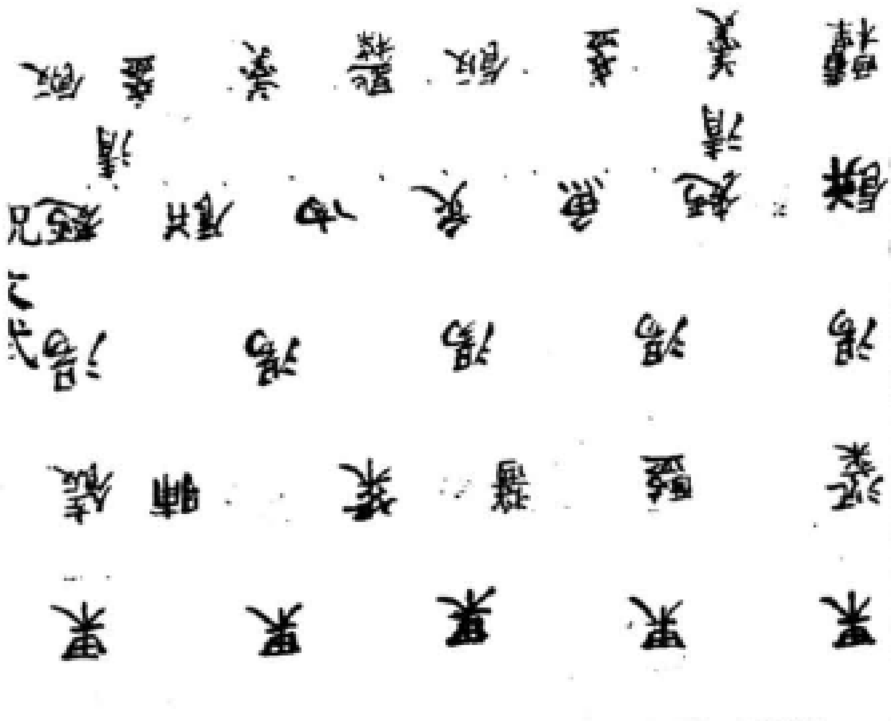
右受胙嘏辭

用仲月前旬卜日（或丁或亥）設蔬果酒饌質明奉主就位參神降神進饌初獻亞獻終獻闔門啓門受胙辭神納主徹餕

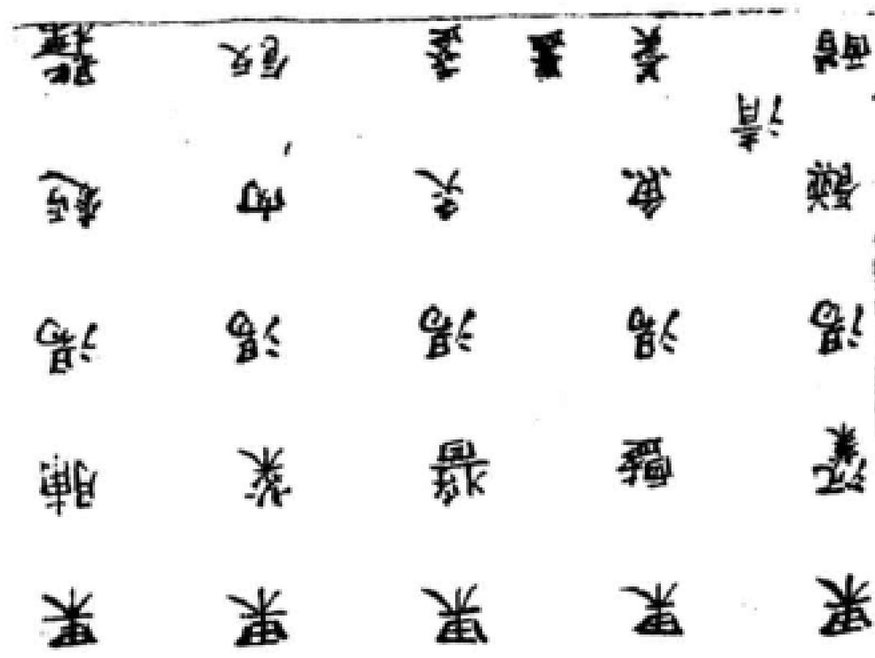
忌日祭之具

（晦齋李先生曰文公家禮忌日只設一位程氏祭禮配祭考妣二家之禮不同蓋只設一位禮之正也配祭考妣卽禮之本於情者也）

考妣兩位設饌圖



一位設饌圖



今以顯考某官府君（母云妣某封某氏祖曾高祖考妣倣此）遠諱之辰（妻弟以下云亡日）敢請（妻弟以下不用敢字）神主（考妣并祭則云顯考顯妣神主祖曾祖考妣倣此）出就正寢（或廳事）恭伸追慕（妻弟以下云追情伸禮○右出主告辭）

維歲次干支幾月干支朔幾日干支（祖考妣云孝孫曾祖考妣云孝曾孫高祖考妣云孝玄孫○旁親兄弟妻子當如題主虞祭等祝文）孝子某官某敢昭告于

顯考某官府君（母云妣某封某氏祖曾高祖考妣皆倣此若考妣并祭則列書）歲序序遷易諱日復臨（若考妣并祭則曰某親諱日○妻弟以下云亡日復至）追遠感時昊天罔極（祖考妣改昊天罔極為不勝永慕旁親去此八字只云不勝感愴）謹以清酌庶羞恭伸奠獻（妻弟以下云伸此奠儀）尚饗（右忌祭祝）

質明主人以下詣祠堂（序立再拜主人跪焚香祝讀出就祝）奉神主出就正寢（奉安于交倚上）參神（主人以下序立再拜是謂參神○若紙榜則先降神後參神）降神（主人詣香案前焚香再拜執事者一人斟酒于盞跪而進之主人跪而受之灌于茅沙上興再拜是謂降神）進饌（蔬果出就前陳設故比時進飯羹炙仙）初獻（主人奉考位盤盞立於神位之右執事者立於神位之左斟酒于盞主人奉之奠于故處若并祭考妣則奉妣位盞亦如之主人跪香案茅沙前執事者奉考位盞跪坐於主人之左主人受盞三縮酒於茅上若并祭妣位則執事者奉妣位盞跪興於主人之右主人受盞縮酒亦如之以盤盞授執事者反之故

（盧主人俛伏執事者啓飯蓋進炙祝讀祝文主人以下哭盡哀主人興再拜）亞獻（執事者一人奉退酒器二人奉考妣位盤盞灌初獻時三縮酒取餘者於退酒器還盤盞於故當亞獻者如初獻之儀但不讀祝獻者再拜啓炙）終獻（如亞獻之儀）侑食（主人執注斟酒於考妣位盤盞皆滿執事者扱匙於飯中正箸主人再拜是謂侑食）闔門（主人以下皆出祝闔門無門處降簾）啓門（閤門後一食九飯之頃祝欬三噫歆乃降門主人以下皆入進熟冷執事者退考妣位羹進熟冷而以匙扱收於熟冷哭火頃撤匙筯合飯蓋皆禮成）點茶（兩俗代以水此是進熟冷之義）辭神（主人以下皆再拜此是拜辭於神位）納主（奉敀祠堂）徹（先徹盞盤）是日不飲酒不食肉不聽樂素服素帶夕寢于外

行事

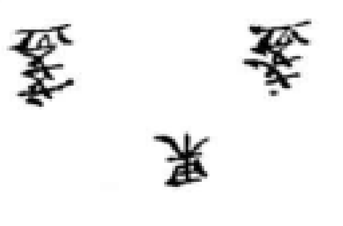
父母忌則三日祖父母忌則二日曾高祖忌則一日（同春先生曰忌日行事不可無遠近差等之別）

茶禮

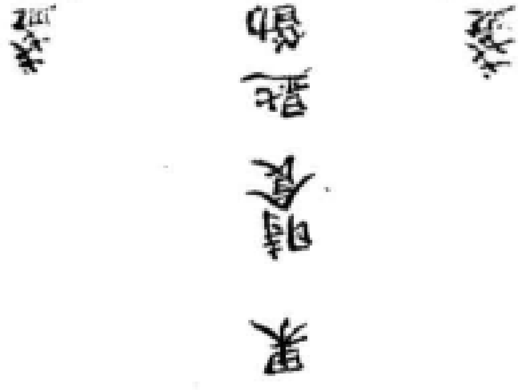
（元朝上元三日端午流頭七夕重陽冬至俗節則獻以時食○主人以下盛服行事）

（○朔望祭禮代全）

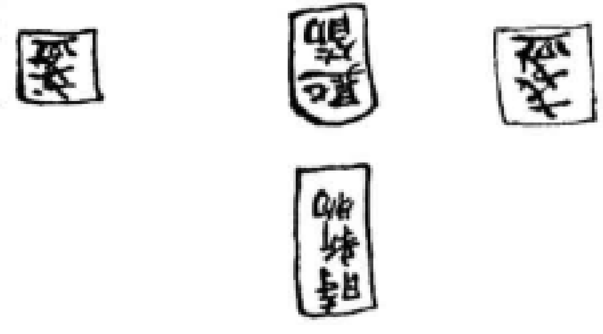
朔祭饌圖



茶禮饌圖



薦新饌圖



朔祭及茶禮主人以下序立啓櫝進饌焚香再拜降神再拜叅神（主人以下皆再拜）獻酌各位（正筯）主人再拜辭神

（主人以下皆再拜）闔櫝撤

墓祭（先再拜陳設焚香降神再拜奠酌正箸俱再拜拱手立撤箸退酌再拜撤序退饌）

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子（隨屬稱改稱諡）（見上）某官某敢昭告于

顯考某官府君（母祖曾高祖見上位某則考妣並書）之墓氣序流易雨露既濡（寒食云云歲時改此句為歲律既更端午云則物慄茂秋夕則雨改以雨霜既降）瞻掃

封塋昊天罔極（祖考以前改書不勝永慕）謹以清酌庶羞祗薦

歲事尚　饗（右墓前祝）

維歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名敢

昭告于

土地之神某恭修歲事于某親某官府君之墓惟時

保佑實賴

神休敢以酒饌敬伸奠禮尚　饗（右土地神祝文）

布席陳饌叅神降神初獻亞獻終獻辭神乃徹（祝文見上）

祭土地

布席陳饌降神叅神三獻辭神乃徹而退（祝見）

上

改莎草告墓

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子（隨屬稱）敢

昭告于

顯考某官府君（某親某官某親某氏改稱諡見上）伏以封塋不謹歲

又頹圮将加修葺伏惟
尊靈勿震勿驚謹以酒果用伸虔告
維歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名敢
昭告于
土地之神今為某官姓名塚宅崩頹将加修治
神其保佑俾無後艱謹以酒果祗薦于
神尚
饗（右改莎時祠土地祝）
維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝某孫（仝上）某
官某敢昭告于
顯某親某官府君（仝上）既封既莎舊宅維新伏惟
尊靈永世是寧（右改莎後慰安祭祝）

有事告辭

維歲次干支幾月干支朔幾日干支某代孫某官
某敢昭告于
顯某代祖考（妣位列書厶第四代則高曾祖祖考妣以下列書并同前祝式）某以某
月某日歿
恩授某官奉承（若係蔭則改獲承祿位而獲叅官卿○李忠村所議）
先訓獲霑祿位餘慶所及不勝感慕謹以酒果用
伸虔告謹告（貶降則云貶某官充塗先訓惶恐無地云〻及第則云授某科某第及第）
（奉承先訓獲叅出身云〻生進入格則曰授生員或進士某等入格奉承先訓獲升國庠云〻厶退）

（贈則曰奉榮月某日敎書贈顯某親某官某親某封某奉承先訓獲位於朝殊奉恩慶有此寵贈祿某）
（不及養推恫難勝云云）

告祔廟

（父先亡此入歎母死祝辭廟）
維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某敢昭
告于
顯考某官府君茲以先妣某封某氏大祥已届禮當
祔於
先考府君不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告（丘氏日某）
（父在母先亡則是父為喪修祔祖父母之櫝遇先死結後告還于）
凡祭祀及有事告辭主事者或有疾病或在他
處不能將事則須使子與弟代行而身有疾病則
云孝子某（孫曾隨屬稱）疾病在身不得將事使子某敢
昭告云云身在他處則云身在。亦云云某
紙膀式（若神主未成以紙膀行事則雖書姓氏紙膀題○見禮儀題輯考祖考）
顯考學生府君某公之位

吊狀式（承重者仝）

皮封式（疏上某宦）

（母喪云重孝苫前喪喪則云哀前口承重云承重大孝）

某頓首再拜言（降等只云頓首）不意凶變（亡者官尊則云邦國不幸）

先某位（無官則先府君母云先夫人承重則云尊祖考君位尊祖妣當封）奄棄榮養（亡者官尊云奄捐館舍喪人無官云奄棄色養）承

訃驚怛不能已已伏惟（降等云緬惟）

孝心純至思慕號絶何可堪居日月流邁遽踰旬

朔（已葬云遽經襄奉山年葬小祥大祥隨時稱之）哀痛奈何罔極奈何不

審自

罹荼毒（父在母亡云憂苦）

氣力何似伏乞（降等云惟願）

強加饘粥（已葬云蔬食）俯從禮制某役事所縻（在官則云職事）

（背守成在京鄉則云京鄉難在）末由奔

慰其於憂戀無任下誠（降等云未由慰懷涕增深奉）謹奉疏伏

惟

鑑察（降等去此四字）不備謹疏（降等云宣謹狀不）

年月日　姓名疏上

某宦　大孝　苫前（母亡云重孝己哀云承前）

別紙

禮書之外夫復何言

病患雖云沉痼　年齡又未隆高意謂神明所佑

自可勿藥豈料今日遽承

凶音耶猝當　臣劉初終凡百能免無憾而以平

日

純至之孝哀毁之節想必過度矣唯冀

節哀順變無至以孝傷孝之地如何如何

答吊狀（承重者仝）

皮封

答疏上

某官　座前

孤子某稽顙謹封（母喪云哀子俱亡云孤哀子承重者則云哀孫孤孫孤哀孫）

某稽顙再拜言某罪逆深重不自死滅禍延先考（母云先妣承重則云先祖考先祖妣）

攀號擗踴五內分崩叩地叫天

無所逮及日月不居奄踰襄奉（隨時）酷罰罪苦無望

生全（父在母亡云偏罰罪深父先亡則母與父仝）即日蒙

恩祗奉几筵苟存視息伏蒙

尊慈俯賜

慰問哀感之至無任下誠（降等云特承慰問爲哀感但切此懷）（其）末

由號訴不勝隕絶謹奉疏荒迷不次謹疏

年月日　孤子某疏上（見皮封式）

某官　座前

別紙
下問哀感萬〻

慰狀

皮封（狀上某官）棐服座前　省禮謹封
省禮言　德門不幸
尊祖考（伯叔父母姑并加尊字兄姊弟妹皆加令字降等則賢字）奄忽
違世（妻則云賢閤喪事）承
訃驚怛夫復何言伏惟（降等見前）
孝心純至哀痛摧裂何可勝任（伯叔父母姑云親愛加隆哀慟況痛何可堪勝兄姊弟妹云友愛加隆妻則云伉儷義重悲怦況痛子侄孫則云慈愛隆深悲慟況痛）
不審孟春（隨時）
服體何似伏乞（降等見前）
深自寬抑以副區〻之望某京鄉落〻（或云臧事冊康）一
書替慰亦後於人是豈平日之誼耶謹奉狀（降等無此奉狀）謹伏惟
鑑察（降等無此四字）不備謹狀（降等云不宣狀式）
年月日　姓名狀上
某官　棐服　座前

答狀

皮封（答狀上某官座前）　省禮謹封
省禮言家門凶禍（伯叔父母姑兄姊弟妹云家門不幸事云私家不幸子侄孫云）
（私門不幸）先祖考（隨親庿）奄忽棄背（手下云俑喪逝）遽痛苦摧裂
不自勝堪（手下云摧痛酸苦毒云悲怦酸苦不自勝堪）伏蒙
尊慈俯賜
慰問哀感之至不任下誠（降等見弔狀式）第伏惟春寒（隨時）
尊體萬安（降等云動止）伏慰區〻（降等云遠慰）某（云云）末由面
訴徒增哽塞謹奉狀（降等無謹奉狀三字）不備謹狀（降等云不宣狀）
式
年月日　棐服人姓名狀上
某官　座前

賻儀單子

皮封（某宅護喪所　謹封）
白木幾疋（或代錢）
布幾疋（或代錢）
白紙幾束
黃燭幾雙
除
年周月日某（下人上送則小人姓名伏呈）

四禮笏記終

四禮補遺目錄

○冠者再拜
○婚禮諸具　四柱單子　擇日
衣樣　奠鴈　醮禮
新禮進幣　解見禮　受采日
奠鴈時　醮禮時　新禮時
○喪人出入服　變禮　吊禮
朝夕哭當廢　喪中死者設几筵　上食用素
擇葬地（葬日告辭）　服制　祠大地
葬先塋告辭　合葬時告先葬位　朝祖
父母同日下棺　贈下纁　題主
合葬　虞祔　小祥
大祥　禫祭　國恤因山（前私葬練祥日略設）
奔喪　改葬　祭服　埋主
具石物告由祭　焚黃　墳山遭水火及遇賊
祠堂失火　失廟主改造
○祭禮

四禮補遺目錄終

四禮補遺全

冠者再拜

冠者北向拜父母父母爲之起還就東西序每列再拜應答拜者答拜

婚禮諸具

送四柱單子（婿家先送婿生年月日時單子俗人稱柱單）用大簡一幅皮封書四柱二字簡面中疊書云某年某月某日某時以白紙斜褁又以杻木劈其半而納單子于其間以紅線繫其下仍以其餘從上繫其上端使人致于女家女家饋之以饌給例錢五戔

擇日（女家擇婿日送于婿家）用大簡紙一幅皮封書涓吉二字幅內中疊書云奠雁某月某日并行列書云納幣同日先行〇封褁如柱單送于婿家婿家亦如女家受柱單之例

衣樣單子（婿家送婿衣樣單子于女家）用大簡紙一幅以諺書皮封書衣樣二字幅內列書道袍尺數以紙條爲半尺見樣及鞋樣粘於下封褁上同例給亦同

奠雁

婿下馬主人年少者一人出門揖而導之婿荅揖而從之至奠鴈所相揖而立卓子前鴈夫進鴈婿受鴈左首而置之于席前少退再拜

醮禮

主人揖而前導婿荅揖而進之至醮席西向立婦東向立婦再拜婿一拜婦又再拜婿又一拜婿婦皆跪取巹添紅絲分置婦婿之前斟酒交擧訖婿婦入室中相向坐須叟婦出婿起而送之脱帽戴笠觧帶及章服而着道袍絛帶着鞋出外拜婦父及尊長在座者

新禮進幣盤

婦入門舅姑坐大廳東西向各置一盤于前覆以紅紬袱婦北向立四拜進幣棗盤姆曳受而置諸盤舅撫之婦退又四拜次進乾雉或乞脯于姑〻亦如之拜訖又遍拜內外諸尊長

新婦廟見禮

三日主人以婦見于祠堂

古者三月而廟見今以太遠改用三日如子冠而見之儀

士昏禮 若舅姑既没則乃奠菜于廟祝盥婦盥于門外婦執笲菜祝帥婦以入祝曰云云婦以菜授執事者拜還受菜奠菜于考位前拜婦降堂取笲菜入祝曰云〻奠菜于妣位前如初禮婦出祝徹菜闔牖户

語類 昏禮廟見舅姑之亡者而不及祖盖古者宗子法行非宗子之家不可別立祖廟故但有禰廟今只共廟如何只見廟而不見祖此當以義起亦見祖可也

按（陶菴） 朱子義起之論是見祖廟之謂也非奠菜之謂也如蚤孤者取婦入門不可不追伸饋奠之禮欲行此禮者若同見祖廟而只奠禰位則誠爲未安并奠於高祖以下則事涉拕長先於正寢設考妣兩位出主行薦如儀禮又依家禮見于祖廟則恐兩行不悖矣

告辭式 主人自告

子某（子某上當添某之二字○非宗子之子則子某上當添某之某親某之六字若宗子自告則但云某○告辭式見於納采条而不能昭詳故更為録之於此）之婦某氏敢見

奠菜諸具

笲（無則代以并）

盤（用以盛菜者）

考妣位奉主于正寢時告辭式

某氏（婦姓）來婦敢奠嘉菜于
皇舅某官府君
右告舅位
某氏來婦敢告于
皇姑某封某氏
右告姑位（舅在則當移用奠嘉菜之文）

新禮日例給

轎軍十名各錢一戔　雨傘差備二名各一戔
燈籠軍四名各錢一戔　率任一人錢一戔
桉步四名各錢一戔　率任一人錢一戔
全轎主人錢五戔　率任一人錢一戔
郎騎馬夫錢二戔　陪下人各錢一戔
幣婢一雙（各錢五戔木四尺）　香婢一雙（各錢二戔木二尺）
體婢一雙（各錢二戔木二尺）　鏡臺婢一雙（各錢二戔木二尺）
函婢一雙（各錢二戔木二尺）　童婢一雙（各錢二戔木二尺）
率任一人錢一戔　房直婢錢三戔木四尺
問安婢（錢二戔木四尺）　手母（白木一疋錢二兩以壯紙一同封）
乳母（白木一疋錢二兩以壯紙一同封）　手母婢二名（各錢一戔木二尺）
乳母婢一名（錢一戔木二尺）　手母轎軍二名各錢二戔
乳母馬夫錢一戔　翌日問安婢（錢一戔木二尺）

解見禮
婿家送轎子及轎軍率來新婦

諸具例給

轎軍六名　黑衣六件　全轎貰二兩
轎主人五戔　長婢一雙（錢一戔式木二尺式）　侍陪下人
童婢一雙（各錢一戔木二尺）　隨來婢（隨其名數各錢一戔木二尺）

新婦冠禮之具

髢子　簇頭里　釵　石雄黃　赤古里三的
紅裳　佩物三行　鞋

女婚諸具例給

受采日
遮日（軍門）　高足床（繕工監）　牧丹屛（濟用監）
床巾（濟用監）　地衣（戶曹）　大燭臺一雙（戶曹）
紅袱　迎侍陪　大紅燭一雙（惠廳）　燈籠二雙
心紅燭　黃燭二雙　紅羅照（惠廳司僕）　（戶曹）
中烓一同　婢一雙　黑衣四件　童婢一雙
奠鴈時
侍陪下人燈籠二雙黑衣四件送于中路
地衣　牧丹屛　奠鴈席　門炬　行步席
紅袱　大紅燭　大燭臺　心紅燭　紅羅照（二雙）

長婢一雙
醮禮時
高足床　地衣　床巾　交拜席　香座兒一雙
滿花方席（色麗）　香童子一雙　牧丹屏
心紅燭一雙　清瘟香一雙　紅羅照二雙
大珠簾一浮　長婢一雙　童婢一雙
大燭臺一雙　大紅燭一雙
新禮時
金轎貰三兩　轎軍十名　燈籠二雙
燈籠軍四名　黑衣十八件　按步（手母貰來）
芙蓉香（内局）　婢衣裳十二件　侍陪下人
雨傘　鞍馬三匹　香串之二雙（司僕）
新房諸具
屛風　登每一雙　硯匣　硯　筆　墨　冊床
色簡紙　草笠（具纓）　道袍（白）　綠帶　幅巾
盥巾　飛陋筒　斂髮角　梳貼（具袱）　衾
枕　褥（紫的袱）　寢席　溺江　色鞋　燭臺
紅燭　芙蓉香
當日例給
雁夫五戔　平任一戔　右牽夫五戔

左牽夫三戔　新郎平任二名各一戔
燈籠軍四名各一戔　平任一戔
雨傘捧持二名各一戔　官帶婢三戔木四尺
問安婢三戔木四尺　盜帶婢一戔木二尺
翌日例給
乳母白木一疋錢二兩　馬夫一戔
問安婢二戔木麻四尺各家婢一戔木二尺
新禮日例給
金轎主人一戔　迎燈籠軍四名各一戔
迎婢二雙各一戔五分木二尺　平任一戔
觧見日例給
轎軍六名各一戔　婢一雙各一戔木二尺
新婦床戴來例給
藥果婢三戔　各色婢各二戔
熟手二兩　繡鞦蓮持來人一戔
新禮日手母婢子三名各一戔
習禮日手母婢子二名各一戔
醮禮日手母婢子三名各一戔
諸具多有疊出者欲昭詳其偕用處及例給之
多少故耳

喪人出入服

為人後者為本生親着黲陽子（庶子承重者為其母亦同焉）

變禮

父母死於一二日之內後喪未入棺前不可遽成前喪之服後喪入棺後服前喪之服又翌日服後喪之服

祖父母與父母同日死則入棺成服先祖○父喪差先二三日則當先父而待祖成服日先為父成服○祖喪差先則亦待父成服日先祖後父而諸兄諸兄不可拘於承重退日成服

父喪未葬遭大功以上喪則一成其服而去之小功以下則初不敢成服只得絰哭而已

兄與父次第亡於兩日之內則待父成服日先父後兄

国恤成服前私喪成服無不可行之義

吊禮

客通刺則主人杖而哭於廬次客直詣靈座前哭再拜訖進詣主人前主人俯伏哭吊客亦俯伏哭先止主人哭再拜客荅拜主人俯伏哭少止客慰之客辭去主人单拜客亦单拜出主人立而哭送之出門乃止

朝夕哭當廢条

父母喪中子死則成服前朝夕哭當廢之

喪中死者設几筵条

喪中死者之几筵設喪服而葬後則徹去

上食用素条（幷朔望月祀）

葬前值祖先忌日其行日上食用素○葬日即親忌則下棺以前用素題主以後用肉○葬前亡者之子女死同宮者未殯用素○喪中死者葬前用素自虞用肉○母喪中遭父喪則上食母喪葬前用素若母喪後遭父喪則只於成服前用素○父喪在於子喪之後則子喪上食成服前用素未殯前當廢○父母喪未畢而死則未殯前用素○国恤成服前只廢殷奠上食用素

擇葬地

擇葬日告辭条（祝同朝奠告于靈遷）

今已得地於某郡某里（附葬先塋則下云先塋下此）某坐之原將以某月某日襄奉敢告

合葬則不言得地但云今以將於某月某日合窆于某封某氏之墓或某官府君之墓敢告

服制条

支子則不得為長子三年○父未及成服而死則其子承重者直成三年之服與其父服偕成之○祖在則其父不當服嫡子之服於其長子○庶子承嫡則庶子之子於其父之母無服

祠土地条

合葬則改營建宅兆云合窆于某官某公之墓

葬先塋告辭条（告最尊位）

維歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某敢
昭告于
顕某親某官府君（或某封某氏○合葬之墓則考妣列書）之墓今為
孫（隨其所稱）某官某（或孫婦某封某氏）營建宅兆于某所（將合葬則云將合葬于孫某之墓）謹以酒果用伸虔告謹告

合葬時告先葬位条

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孤哀子某
敢昭告于
顯考某官府君（或顯妣某封某氏）之墓某罪逆凶舋先妣（或先考）見背日月不居葬期已届將以某月某日
祔于
墓左（或右）昊天罔極卽事之始謹以酒果用伸虔
告謹告

朝祖条

雖非祖廟子於禰婦朝於舅妻朝於夫朝（上）○并遺父母喪則朝於祠堂遂朝於夫之几筵

父母同日下棺条

父母同日下棺則先輕後重而服則皆服斬衰不服齋服

贈玄纁条

父母同日葬則先贈父○父在母喪父贈之有故則子代行

題主条

為人者後本生親喪不得已主祀則云顕伯叔父母無旁題祝稱從子○子喪陷中亦書公字○庶子承重亦稱孝子○庶子稱所生母云亡母旁題只稱子不得稱孝○被罪家題主陷中書職啣○先書贈職後書實職字数甚多依兩行○祔泣派旁題

葬時未造神主追後立主者即其所以復衣或曾所身着之衣或剪紙為旒繞墳三呼如皐復之禮仍設靈座先告追造之神主成後設奠而告造（題主祝式見上）

合葬条

父在則前後室不可同穴

虞祔条

若疾葬則疾虞惟卒哭必俟三月而行之

父母同日葬則一日之內先虞父後虞母不可待父虞祔之畢○父母喪將葬遇妻喪則初再虞則行之三虞卒哭祔則葬妻後擇日行之而三獻之禮不可廢

卒哭明日而祔主人沐浴櫛剪爪着布網巾○設祖考妣位於中間南向設亡者位於其東西向厥明設蔬果贊明主人以下倚杖於階下五服之人各服其服哭於靈座盡哀設祠堂所祔祖考妣位前祝焚香跪告

告辭式

孝曾孫（祔子任則云孝子）某今以隮祔先考（母喪云先妣○喪主若非宗子則隨宗子所稱云某親）有事于

顯曾祖考某官府君（母喪云曾祖妣某封某氏○承重云高祖考喪主非宗子則隨宗子所稱下祝文同）敢請

顯曾祖考

顯曾祖妣神主出就廳事

告訖祝奉神主出就廳事置于中正位祝次請靈座前焚香跪告

告辭式

請

主詣廳事

告訖祝奉新主就東壁西向位主人以下哭從至廳下止祝啓祖考妣及新主櫝出主叙立

參神在位者皆再拜（只參祖考位新主則無參）降神（喪主非宗子則宗子行之先詣祖考前行之次詣新主前行之）進饌（先獻祖考位）初獻亞獻三獻（祖考位則三獻各進新主位則初獻并進參）啓歆羹蓋主人先詣祖考位前跪祝於主人之左東向跪讀祝

祝文式

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝曾孫某

謹以清酌庶羞適于

顯曾祖考（母喪云曾祖妣）某官府君（妣云某封某氏）隮祔孫某官

尚

饗

讀訖主人再拜次詣新主位前跪讀祝

祝文式

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某謹

以（妻苐以下云茲以）清酌庶羞哀薦（妻苐以下云陳此○旁親云薦此）祔事于
顯考某官府君適于
顯曾祖考某官府君尚
饗

主人再拜亞獻終獻（若喪主非宗子則喪主爲亞獻宗婦爲終獻）侑食闔門啓門祝立主人之左東向告禮成執事者下匙筯辭神祝焚祝歛主匣之先納祖考妣主還于祠堂次納新主還于靈座主人以下哭從

若祖父或祖妣生存則祔于高祖考妣○祖考祖妣喪中孫又死猶是祔於祖考祖妣而行於几筵○有前後祖妣則只祭舅所生之祖妣○祖父喪則并祭祖考祖妣母喪則只祭祖妣○祖喪中孫死祖妣入廟已久則單行於祖考○父母同日卒虞祔則先父後母各服其服○父祔未行又遭母喪則母之卒哭明日先行父祔翌日行母祔○父母及祖父母喪先葬祖父母而父在殯則待父葬畢後先行祖父母虞祔次行父母虞祔○母喪未虞遭父喪則初再虞以他親代行而三虞卒祔待父葬擇日行之○父母喪臨葬遭妻喪初再虞前行之三虞卒祔則待葬妻後擇日行之○祔祭若有故不得行於卒哭明日則又於某明日行不然則練後祥前行之宗孫在重喪葬前待其過葬徃行祔○祖廟在遠則設紙牓行祭而設紙牓告由所不可無故有紙牓行祭祝（紙牓則裁白紙長短畧倣神主書以某親某官府君神位不書顯若於父侍上考西妣東○先降神後參神○非但祔祭未立主者紙牓行祭則紙牓及先降後參之禮與此亦異）

告辭式

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝曾孫某敢
昭告于
顯某親某官府君今以孫某官禮當隮祔而所居
異宮不得行祭於
祖廟將以某日謹用紙牓薦于其家謹以酒果用
伸虔告謹告

祔祭有故退行前一日告廟祝

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝曾孫某
敢昭告于
顯曾祖考某官府君先考某官某隮祔之禮有故
未行奄迫大祥將以來日祇牓祔事不勝感愴

虔告謹告

因朝上食告几筵祝

有故過時祔事未行令迫大祥禮當追舉將以來日隮祔于
祖考某官府君不勝哀慕謹告

小祥条（自喪十三月而練不計閏）

父在母喪十一月而練十三月而祥十五月而禫祥後服色白笠布直領布帶禫後黑笠黑帶○未及練遭父喪待過葬虞祔後擇日行之其初忌畧設箪獻無祝只告不行練之由

告前喪几筵式

先考不幸以某年某月某日棄諸孤禮律至嚴不敢不仍用父在母喪之制將於某月某日孝子某替行練祥敢告

告後喪几筵式

先妣初忌隔以數月禮當十一月而練將以某月某日孝子某代行練事罙增罔極敢告

妻喪練祭前月下旬告卜日式

夫某將以來月某日陳常事于
亡室某封某氏謹告

身死後無行三年喪者則至小祥徹筵○出繼人本生親小祥除衰服白布直領黑笠黑帶麁驄網巾白緣白纓繩鞋

大祥条（自喪二十五月而大祥不計閏）

前一日以酒果告于祠堂又告于靈筵

告辭式

維歲次干支幾月干支朔幾日干支五代孫（若喪主非宗子則宗孫告云孝曾孫）某敢昭告于
顯五代祖考某官府君
顯五代祖妣某封某氏（高祖考妣以下列書）茲以先考某官大祥已屆禮當祔於（只有祖廟則已屆下只云明日入廟）
顯曾祖考（內喪云曾祖妣）某官府君不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告

告新主式

大祥已屆明日禮當祔廟敢告

父先亡已入廟當母死入廟告考位式

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某敢昭告于
顯考某官府君茲以先妣某封某氏大祥已屆禮當祔於

顯考謹以酒果用伸虔告謹告

告新主式

大祥已届禮當入廟將祔于

顯考敢告

母先亡已入祠堂父死入廟告妣位式

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某敢

昭告于

顯妣某封某氏茲以

先考某官府君大祥已届禮當入廟謹以酒果用

伸虔告謹告

告新主式

大祥已届禮當入廟將以

顯妣祔焉

禫祭条

大祥後中月而禫祥禫之間計閏

卜日告辭式

孝子某將以來月某日祗薦（妻弟以下改此二字云陳）禫事

于

先考某官府君敢告（妻云謹告于云告）

喪家有死亡之故若於二十七月始行大祥則月初行祥晦前行禫若過二十七月則過時不

禫

國恤因山前私喪練祥日畧設条

當日畧行奠禮前一日告不得行祥之由而更十

日行祥禫於卒哭後

告辭式

明日當行大祥而

○○○梓宫在殯不敢備儀將退行於卒哭後只

用一獻之禮恭伸哀慕謹告

退行告辭式

因山已訖卒哭甫過明日將行大祥謹告

奔喪者以聞訃後十三月而行練二十五月而行大

祥聞訃之日在親死之月當行練祥於忌日

告辭式

今以

顯考初期之日當行練事而某聞訃最後勢將退

行敢用一獻畧伸情禮謹告

改葬条

考妣墓同岡一遷一否則告不遷之墓

告辭式

（祖先墓同岡則齊告云曾以某親某官祔葬于此恐有他患將啓窆遷于他所云云若在局內則云某所）

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某官

某敢昭告于

顯考某官府君之墓曾以先妣某封某氏祔葬（遷考）（母則云同葬）于一岡恐有他患今將啓窆遷于他所（叙不能同遷之由）追感深新昊天罔極謹以酒果用伸

虔告謹告

祭服条

男子服

衣身用布二幅二尺二寸（剛射尺）中屈之長爲一尺一寸疊複二幅次於兩肩上中屈處裁入二寸許訖分摺所裁者向外各加兩肩上即辟領也所裁處前後左右虛處即袷中也二幅聯合縫其背則袷中如四字形（大功以下無辟領剪去分摺者兩旁）

袂四幅各二尺二寸中屈之各以一幅聯縫於衣身左右餘服下寸許不縫又各以一幅聯縫於左右縫在內合縫其下滲及袂端爲方袂而留袂口五寸許不縫（小功以下袂尺一幅）

加領用布方正一幅量入寸許橫摺其中乃以橫摺者各一半左右相向斜摺向下則爲三稜又折中斜摺下一稜而裁去之則其形如凸字又別以半幅如是裁之加於領上而布邊在上合爲三重左右兩端向前垂下加左右前濶中々間則加於後濶中（大功以下無三重）

帶下尺以布四幅廣爲長濶則用布三分二周綴於衣身之下

衽俗稱燕尾以布一尺七寸二幅疊複之上邊左旁五寸許之下裁入三寸許下邊左旁亦如是裁入便於裁盡處相望斜裁訖以廣頭向上互疊之布邊在香綴於衣兩旁帶下尺之上（斬衰前掩綴齊衰後掩前）

衰用布長三寸廣二寸許綴於外衿前當心處綴縫向內（大功以下無）

負版用布一幅長七寸許綴於加領下當背垂之綴縫向內（大功以下無）

衣繫四二則綴於內外衿旁一則綴於衣外右腋下一則綴於衣內左腋下

裳用布七幅長短適身縫合爲前三後四又以布一條廣可二三寸許綴前後七幅於其中所謂裳腰

冠糊紙廣四寸許長可一尺四寸許爲之裱以布糊而裹之爲三梁（大功以上縐向右小功下以梁向左斬衰以麻繩爲纓齊衰以）

（布爲纓）
首絰用萬紋股以麻衣之中屈而合斷處以中屈
之端置之左耳邊以麻繩爲纓麻本則在下在左
齊衰則麻本在上在右以布爲纓
腰絰紋如首絰以麻爲散垂

婦人服

衣身同男服但無帶下尺及衽
裳用六幅長則隨宜文解爲十二幅尖在上廣在
下
首絰稍細腰絰無散垂

埋主希（埋主前告見上）

告辭式

維歲次干支幾月干支朔幾日干支五代孫某
敢昭告于
顯五代祖考某官府君
顯五代祖妣某封某氏某封今就墓側奉埋
神主永訣終天不勝悲感敢以清酌用伸虔告
失墓所則埋祖先墓側
具石物告由祭条

告辭式

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某官
某敢昭告于
顯某親某官府君伏以財力不逮儀物多闕今具
碑石用表墓道（石床碑石二字改表字爲偕字埋誌石則云今具誌石埋于）
（墓門）伏惟
尊靈是憑是安

祠土地祝

維歲次干支幾月干支朔幾日干支某官某敢
昭告于
土地之神今爲某官某墓儀未具今將某物用衛
神道
神其保佑俾無後艱謹以酒果祇薦于
神尚
饗

焚黃条

墓**告辭式**

維歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某敢
昭告于
顯考某官府君
顯妣某封某氏之墓某以某月某日祗奉

教旨追贈
顯考爲某官
顯妣爲某封恭奉
恩命啓掃封塋先榮父母且喜且悲摧咽難勝敬
[illegible]謄以焚益增泉殞謹以酒果用伸虔告謹告

墳墓遭水火及遇賊

丘隴不免燒黑只當淨掃哭行慰安之祭素服行素三日而止○墳墓被發至見柩則服總哭臨三日○只侵墳土三日哭而已

祠堂失火

祠堂失火三日哭不及神主則宜一哭祭告慰安○神主火燒三日哭而已不爲服○神主火即於前日安神之所設虛位改題焚香設祭

主人身死未斂火災及廟斂殯後造主告由

家禍孔酷祠堂告災宗子繼亡尸事無人三日之哭有禮莫伸伏惟
神魂何所依泊玆於前日安神之所設位改題
神主旣成仰冀
尊靈是憑是依

父喪中廟主失火改題○屛溪曰父旣亡則不可以亡父之名爲之○渼湖曰似以父名復爲之

失廟主改造

失廟主改造後得舊主無損污則當安故主埋新主或損污則安新主埋故主或安或埋之際各爲文告由○神主改造當於墓所爲之○神主有出瘞字墨刷盡主身白如則不可改造當卜日改題

祭禮

三年之喪卒哭後則四時節祀忌墓祭無祝單獻○臨祭聞外喪未受主則廢之旣出主則畧行事畢即位而哭○總親之訃晩後始聞成服若在致齊後則祭畢行成服○同宮之喪則葬後始祭而屍出未竟三日則不可行○爲人後者本生親葬前所後家忌墓祭使無服或服輕者代行畧設單獻○外祖父母葬前祭其妣不必單獻當備禮行之○妻父母葬前妻祭不可廢○考妣忌日同則合設亦可○喪中先忌與卒哭相値則先行卒哭後以一獻行事○祥日與忌祀同日則喪祭爲重當先行

四禮補遺終

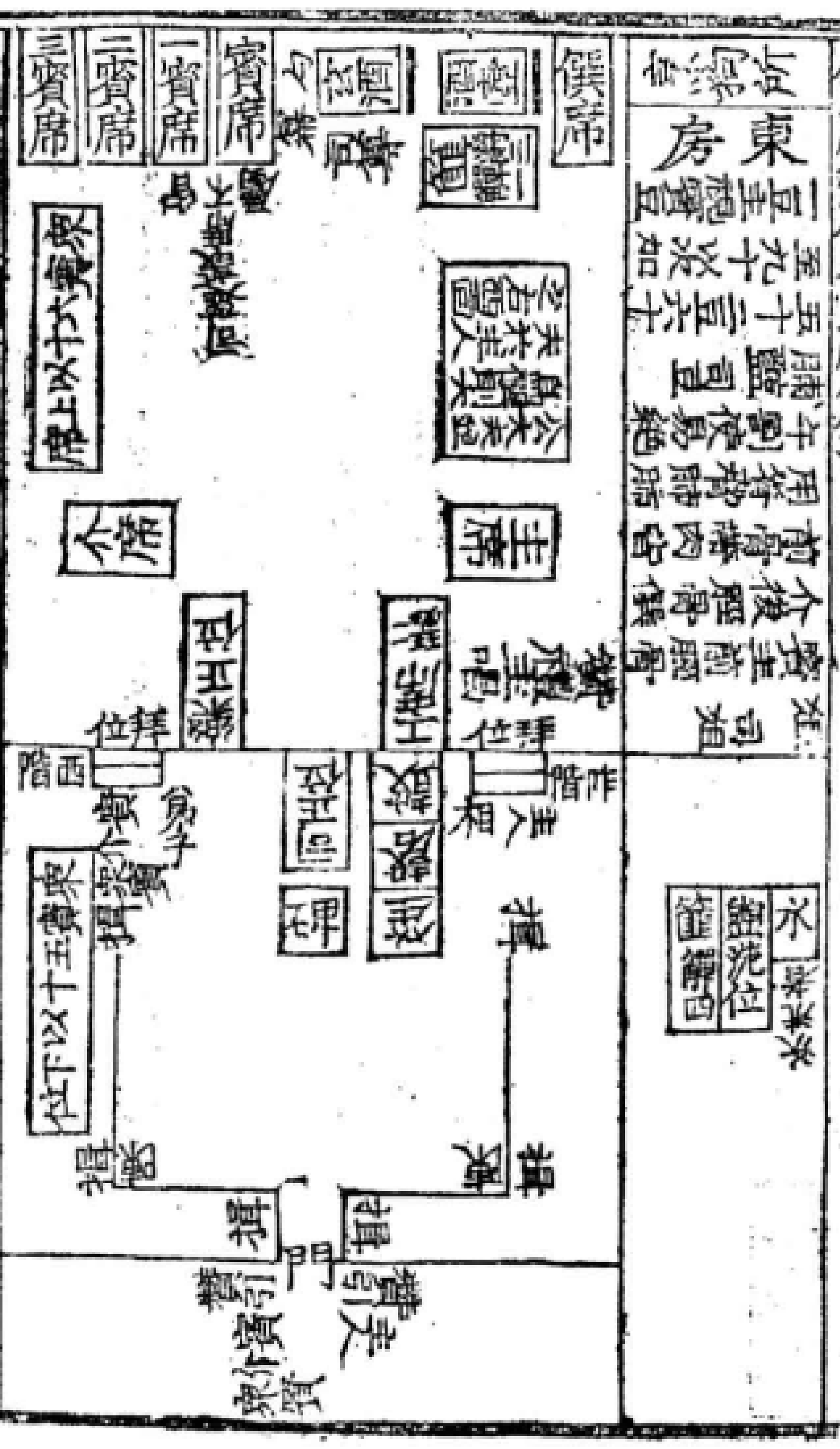
九禮笏記

提要

《九禮笏記》不分卷，朝鮮張錫英撰，韓國成均館大學藏韓國日占時期一九二〇年賦梅亭刊本，一冊。書高三十點七釐米，寬二十二釐米。四周雙邊，每半葉框高二十點六釐米，寬十六點九釐米。每半葉有界十行二十二字，注文小字雙行。白口，雙花紋魚尾。版心題「九禮笏記」。是編依次敘儀禮鄉飲酒禮、儀禮鄉射禮、禮記投壺禮、儀禮士相見禮、相揖禮、鄉約月會禮、釋菜禮、學校禮、書院禮、冠禮等。卷尾附一九二〇年朴允在書跋、「賦梅亭」刊記。張錫英（一八五一—？），字舜華，號晦堂，另著有《論語記疑》等。

九禮芴記

儀禮鄉飲酒禮第一



主人就鄉先生而謀賓介

主人戒賓賓拜辱主人答拜乃請賓賓禮辭許主人再拜賓答拜主人退賓拜辱介亦如之

乃席賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面三賓席於賓席之西皆不屬焉賓及衆賓皆東上（席南北向西上而東上賓統於主）僎席於尊東西上（公三重四席大夫再重三席）尊兩壺于房戶間斯禁玄酒在西設篚于禁南東肆加二勺于兩壺覆以冪賓至徹之設洗于阼階東南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗西南肆

羹定主人速賓賓拜辱主人答拜還賓拜辱介亦如之賓

及衆賓皆從之（經文及註疏之所未備者皆詳見於圖可按圖而行也）主人先還立阼階下

迎賓

賓介衆賓至門外相（將命者）北面告賓至主人出迎于門外北上主人與賓東西相當介與衆賓差在南東面主人西面再拜賓賓東面答再拜西南面拜介介答拜西南面揖衆賓衆賓報揖主人揖賓賓報揖主人先入至內霤西面待賓賓厭（以手向身引之）介介厭衆賓皆入門左北上東面主人與賓揖分庭相背而進（介衆賓隨至西階下）當陳揖當碑揖至階三讓主人升賓升主人阼階上當楣（前梁）北面再拜賓西階上

當楣北面答拜司尊徹冪

主人獻賓

主人坐取爵于上篚降賓降主人坐奠爵于階興辭（辭曰何至降乎）賓對（對曰禮然矣後做洗）主人坐取爵興適洗南面坐奠爵于篚下盥洗賓進東北面辭洗主人坐奠爵興對賓復西階下位主人坐取爵沃洗者西北面卒洗主人與賓一揖一讓升賓拜洗（拜其洗爵）主人坐奠爵遂拜（因其坐而拜）降盥（爲拜時手被地污）賓降主人辭賓對主人適洗南面坐盥賓進東北面辭盥主人興對賓復西階下位主人卒盥揖讓升賓西階上疑（魚乙反正立貌）立主人坐取爵與適尊司尊實酒主人進賓席前西

北面賓西階上拜主人少退賓進席前受爵以復位主人阼階上拜送爵（拜其送爵）賓少退司豆出自東房薦脯醢於賓席前（左脯右醢）賓升席自西方（升由下）司俎由東壁升自西階乃設折俎（脊脅肩肺有卽前骨九骨前貴後賤）主人阼階東疑立賓坐左執爵右祭脯醢（九祭皆於豆間）奠爵于薦西（脯醢之西）興右手取肺卻（仰也手掌向上）左手執肺本坐右絕末以祭尚（上也）左手垂之右絕末嚌（嘗也）之興加于俎坐挩（拭也）手遂祭酒興席末坐啐（嘗也）酒降席西（此席東上席末卽西也降當由上而升降皆西者因啐而卽降也）坐奠爵拜告旨（美也）坐執爵興主人阼階上答拜賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人阼階上答拜

賓酢主人

賓降主人降賓坐奠爵于西階興辭主人對賓坐取爵興適洗南北面盥洗主人阼階東南面辭洗賓坐奠爵興對主人復阼階下位賓北面盥坐取爵沃洗者卒洗一揖一讓升主人拜洗賓坐奠爵答拜降盥主人降賓辭主人對賓適洗南北面坐盥主人阼階東南面辭盥賓興對主人復位賓卒盥主人一揖一讓升賓坐取爵適尊司尊實酒賓進主人席前東南面主人阼階上拜賓少退主人進受爵復位賓西階上拜送爵司豆自東房薦脯醢於主席前主人升席自北方（席東西向南上北爲下故升北）司俎由東壁升自西階

設折俎（脊脅臂肺臂卽前骨）賓西階上疑立主人坐左執爵右祭脯醢於豆間奠爵于薦西興右手取肺卻左手執本坐右絕末以祭尚左手嚌之興加于俎坐挩手遂祭酒興席末坐啐酒（不告旨）自席前（席末席前卽北也降北由便也）適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓西階上答拜主人坐奠爵于東序端（擬後獻介）阼階上北面再拜崇酒（崇充也謝以已之惡酒充飲於賓也）賓西階上答拜

主人酬賓

主人坐取觶（容三升曰觶）于上篚降賓降主人坐奠觶興辭賓對主人坐取觶興適洗南面盥洗（爲將自飲賓不辭洗）卒洗揖讓升

賓西階上疑立主人適尊司尊實觶主人適阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興賓西階上答拜主人坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓答拜主人降賓降主人坐奠觶興辭賓對主人坐取觶適洗南面坐盥洗賓進東北面辭洗主人坐奠觶興對賓復位主人坐取觶卒洗揖讓升（[illegible]獻禮賓不拜洗）賓西階上立主人適尊司尊實觶主人進賓席前北面賓西階上拜主人少退卒拜主人進坐奠觶于薦西（西右也酬酒不飲不飲者奠左而欲其飲故奠右）賓辭主人對賓進席前坐取觶興復位主人阼階上拜送賓進席前北面坐奠觶于薦東（東左也示不飲故奠左）復位主人揖賓答揖主人降賓降立于階西

東面

主人獻介

主人阼階下以介揖三讓升主人阼階上當楣北面再拜介西階上當楣北面再拜主人坐取爵于東序端興降介降主人坐奠爵興辭介對主人坐取爵興適洗南面盥洗介進東北面辭洗主人坐奠爵興對介復位主人坐取爵卒洗揖讓升（介禮殺不拜洗）介西階上立主人適尊司尊實爵主人進介席前西南面介西階上北面拜主人少退介進席前北面受爵復位主人介右北面拜送爵介少退主人立于西階上少東司豆自東房薦脯醢於介席前介升席自北方（升由下）司俎升自西階設折俎（脊脅肫肺胳卽後骨）介坐左執爵右祭脯醢於豆間奠爵于薦西興右手取肺卻左手執本坐右絕末以祭興加于俎坐捝手遂祭酒（不嚌肺不啐酒不告旨）自南方降席（由上降）北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人介右答拜

介酢主人

介降主人復阼階降介坐奠爵興辭主人對介坐取爵適洗南盥洗主人阼階東南面辭洗介坐奠爵興對主人復位介北面盥坐取爵卒洗主人盥（將受介爵故盥）介揖讓升授主人爵于兩楹之間介西階上立主人適尊司尊實爵主人介右坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人坐祭遂飲卒爵興坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人坐奠爵于西楹南（擬獻衆賓）介右再拜崇酒介答拜主人復阼階揖介答揖主人降介降立于賓南

主人獻衆賓

主人阼階下西南面三拜衆賓衆賓長三人皆答一拜主人揖賓長一人升西階上北面立主人坐取爵西楹下復阼階降賓長降主人坐奠爵興辭賓長對主人坐取爵適洗南面賓長進東北面辭洗主人坐奠爵興對賓長復位主人坐取爵卒洗揖讓升適尊司尊實爵主人進西階上南面賓長西階上北面拜受爵主人於賓長右北面拜送司豆自東房薦脯醢於其席前賓長升席自西方坐左執爵右祭脯醢於豆間祭酒執爵興降自東方退西階上立飲授主人爵降復位主人受爵奠西楹南降揖二賓長升適西楹南坐取爵興降適洗洗升適尊司尊實爵主人就西階上南面二賓長西階上北面拜受爵主人於其右北面拜送司豆自東房薦脯醢於其席前二賓長升席自西方坐左執爵右祭脯醢於豆間祭酒執爵興退西階上立飲授主人爵降復位主人受爵奠西楹南降揖三賓長升適西楹南坐取爵興降洗升適尊司尊實爵主人就西階上

南面三賓長北面拜受爵主人於其右北面拜送司豆自東房薦脯醢於其席前三賓長升席自西方坐左執爵右祭脯醢祭酒執爵興退西階上立飲授主人爵降復位主人適尊司尊實爵主人就西階上南面堂下衆賓一人升西階上北面受爵坐祭立飲不拜授主人爵降復位司豆奠脯醢於其位衆賓不祭主人又適尊實爵又一人升受如其禮以徧衆賓之數訖主人以爵降奠于下篚

一人舉觶（爲旅酬之始）

主人與賓一揖一讓升賓厭介介厭衆賓升三賓序升即席弟子一人取觶于下篚洗觶升自西階適尊實觶西階

上坐奠觶遂拜執觶興賓席末答拜舉觶者坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓答拜舉觶者降洗升實觶立于西階上賓拜舉觶者進坐奠觶于薦西（旣觶將舉於旅酬故奠右將舉者于右）賓辭（辭其親奠）坐受以興舉觶者西階上拜送賓坐奠觶于薦西與舉觶者降

主人獻僎

相告僎入主人降賓介以下皆降復西階下位（按經文公大夫入則賓介衆賓皆降）主人出迎于門內西面再拜僎東面答再拜將進揖分庭而行當陳揖當碑揖至階三讓升主人阼階上北面再拜僎西階上北面再拜主人坐取爵于上篚興降僎

降主人坐奠爵興辭僎對主人坐取爵興適洗南面盥洗僎進東北面辭洗主人坐奠爵興對僎復位主人坐取爵卒洗揖讓升僎拜洗（公爲僎則用賓禮而若大夫以下爲僎則只用介禮無拜洗之禮拜洗以下至卒盥揖讓升刪）主人坐奠爵遂拜降盥僎降主人辭僎對主人適洗南面坐盥僎進東北面辭盥主人興對僎復位主人卒盥揖讓升僎西階上疑立主人坐取爵適尊司尊實爵主人進僎席前西北面僎西階上拜主人少退僎進席前受爵以復位主人阼階上拜送爵僎少退司豆自東房薦脯醢於僎席前僎進席前辭加席使一人去上席（公爲僎則公去席大夫以下爲僎則辭加席而主人對曰禮不當徹遂不去席公大夫若并爲僎則大夫不敢中席而坐于席末）

升席自東方司俎由東壁升自西階設折俎（脊脅臑肫肺臑肫胳前臂）（節也不用骨而用體大夫辭尊不奪賓主正禮卑于賓主而尊于介也）主人阼階東疑立僎坐左執爵右祭脯醢於豆間奠爵于薦西興右手取肺卻左手執本坐右手從肺本繚之（繚猶循也大夫以上威儀多祭肺時必繚祭也若卑於大夫者則不繚而但絕祭與賓介同）絕末以祭尚左手嚌之（大夫以下不嚌肺）興加于俎坐挩手遂祭酒興席末（席東）坐啐酒（大夫以下不啐酒）降席（此席西上故升東降西）坐奠爵拜告旨（大夫以下不告旨）坐執爵興主人阼階上答拜（大夫以下爲僎則自左手嚌以下皆刪但曰與加于俎坐挩手遂祭酒興自西方降席）僎西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人阼階上（大夫以下爲僎當曰僎右）答拜僎授主人爵于兩楹間主人以爵降奠

于下篚與賓揖讓升賓主以下皆升席（按經公升用賓禮大夫升用介禮則公爲僎當有酢酬之禮大夫爲僎當有酢而無酬矣然大明禮迎僎只有獻禮而無酬酢今從之○若公大夫並爲僎則近門時公厭大夫大夫隨至西階下獻公以賓禮後獻大夫以介禮）

樂賓

設工席于阼階上少西堂廉（側邊曰廉）東上樂正升自西階工四人（卽堂上樂歌者二人琴瑟二人今無樂工則代以儒生升歌間歌合樂堂下樂則闕）升自西階卽席坐工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙四人入堂下磬南（磬或難求今代以鼓）北面立樂南陔白華華黍（此三詩今亾當闕）乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀（由庚崇丘由儀今亾當以笙三詩間歌且今人未曉古樂今當扵堂上琴瑟堂下笙鼓相間和之合樂則合奏）乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋鼓人擊鼓而合之主人取爵于篚適尊司尊實爵進工席前獻工之長工長拜不興受爵主人阼階上拜送爵司豆薦脯醢工長祭酒左執爵右祭脯醢立飮（工若瞽矇則當坐飮）授主人爵坐主人又實爵以次獻衆工遍薦脯醢衆工不拜坐祭酒不祭脯醢立飮授主人爵坐主人又實爵就西階上立笙長自鼓南進西階下拜盡階不升堂受爵主人拜送爵司豆薦脯醢扵其位笙長復位坐祭立飮升授主人爵降主人又實爵以次獻堂下衆笙遍薦脯醢衆笙不拜坐祭不祭脯醢立飮升授主人爵降主人以爵降奠于下篚工長告于樂正曰

正歌備樂正告于賓乃降立西階東北面

立司正揚觶

主人降席自南方立司正（司正所以監察其禮事之有解怠也經文立相爲司正然則立司正爲宜）司正禮辭許主人阼階上拜司正西階上答拜主人升復席司正降自西階取觶于下篚洗觶升自西階阼階上北面受命于主人主人曰請安于賓（爲其欲去畱之）司正告于賓賓禮辭司正固請賓許司正告于主人主人阼階上再拜賓西階上答拜司正立于兩楹間拜賓主皆揖復席司正適尊實觶進兩楹間北面立舉觶而告曰恭惟　朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飮非爲飮食凡我長幼各相勸勗爲臣竭忠爲子盡孝兄友弟恭長幼有序內睦閨門外順鄉黨無或廢墜以忝所生賓主以下皆拜司正又抗聲讀朱子白鹿洞規藍田呂氏鄉約（朱子白鹿洞規父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信右五教之目博學之審問之愼思之明辨之篤行之右爲學之序言忠信行篤敬懲忿窒慾遷善改過右修身之要正其義不謀其利明其道不計其功右處事之要己所不欲勿施扵人行有不得反求諸己右接物之要○藍田呂氏鄉約德業相勸過失相規禮俗相交患難相恤）賓主以下皆拜司正又令當日堂上下失儀之人俱赴正席隨其輕重而責之遂坐奠觶興拜坐取觶不祭遂飮卒觶興坐奠觶遂拜執觶興降自西階洗觶階間坐奠觶興北面拱手立

旅酬

賓降席坐取俎西之觶（卽一人舉觶奠薦右者）阼階上北面主人降席立于賓東賓坐奠觶遂拜執觶與主人答拜賓不祭立飲不拜卒觶不洗實觶東南面授主人主人阼階上拜賓少退主人受觶賓主人之西北面拜送賓揖復席（右賓酬主人）

主人西階上北面介降席自南方立于主人之西北面主人坐奠觶遂拜執觶與介答拜主人立飲卒觶實觶西南面授介介西階上拜主人少退介受觶主人介東北面拜送主人揖復席（右主人酬介若有僎主人先酬僎僎酬介）

司正升自西階北面立相旅（相視也旅序也視受酬之次序）曰某子受酬（一賓長以下以次受酬）受酬者降席自西方北面立於介右（凡受由左而此介右者尊介也）司正退立於西序端東面介坐奠觶遂拜執觶與某子答拜介立飲卒觶實觶西階上東南面立某子拜受觶介於某子之左北面拜送揖復席司正曰某子受酬受酬者降立於酬者之左（受由其左）北面酬者坐奠觶遂拜執觶與受酬者答拜酬者立飲卒觶實觶西階上西南面立受酬者拜受觶酬者於其右北面拜送揖復席次一人亦如之堂上卒受者酬堂下衆賓以次升受酬亦如之降復位卒受者以觶降奠于下篚司正降復位（右介酬衆賓衆賓自相酬惟賓黨酬而不及主黨）

二人舉觶（爲無筭爵之始）

弟子二人取觶于下篚洗觶升實觶西階上皆坐奠觶遂

拜執觶與賓介席末答拜（有僎則賓僎拜下同）舉觶者皆坐祭遂飲卒觶與坐奠觶遂拜執觶與賓介席末答拜舉觶者逆降（復升者先降從便也）洗升實觶皆立于西階上賓介席末皆拜舉觶者皆進薦西奠觶賓辭坐取觶以興介則薦南奠之介坐受以興舉觶者退西階上皆拜送降賓介奠于其所

徹俎說屨無筭爵無筭樂賓出

司正升自西階阼階上受命于主人主人曰請坐于賓（將以燕賓）司正告于賓賓辭以俎（俎不徹不敢坐）司正告于主人主人請徹俎司正告于賓賓許司正降階前命弟子俟徹俎司正升立于序端賓降席（降皆由上）北面主人降席阼階上北面介降席西階上北面導者降席東南面賓取俎授司正司正以降（皆降西階）賓從之階西東面立主人取俎授弟子弟子以降西階主人降自阼階西面立介取俎授弟子弟子以降介從之遵者使司俎受俎司俎以降遵從之衆賓降皆於賓南東面立說屨主人先左足賓先右足主人揖賓答揖主人讓賓升賓辭主人先升賓厭介升介厭衆賓序升（有僎則賓厭僎僎厭介）卽席坐乃進庶羞（向設骨體主敬也今進庶羞盡愛也）遂行無筭爵賓及僎坐取二人所奠之觶（若無僎則賓介坐取）飲卒觶二人受觶實酒賓之觶則獻主人僎之觶則獻介（無僎則介之觶獻賓長一人）主人及介飲卒觶二人受觶實酒主人觶則獻賓黨一人

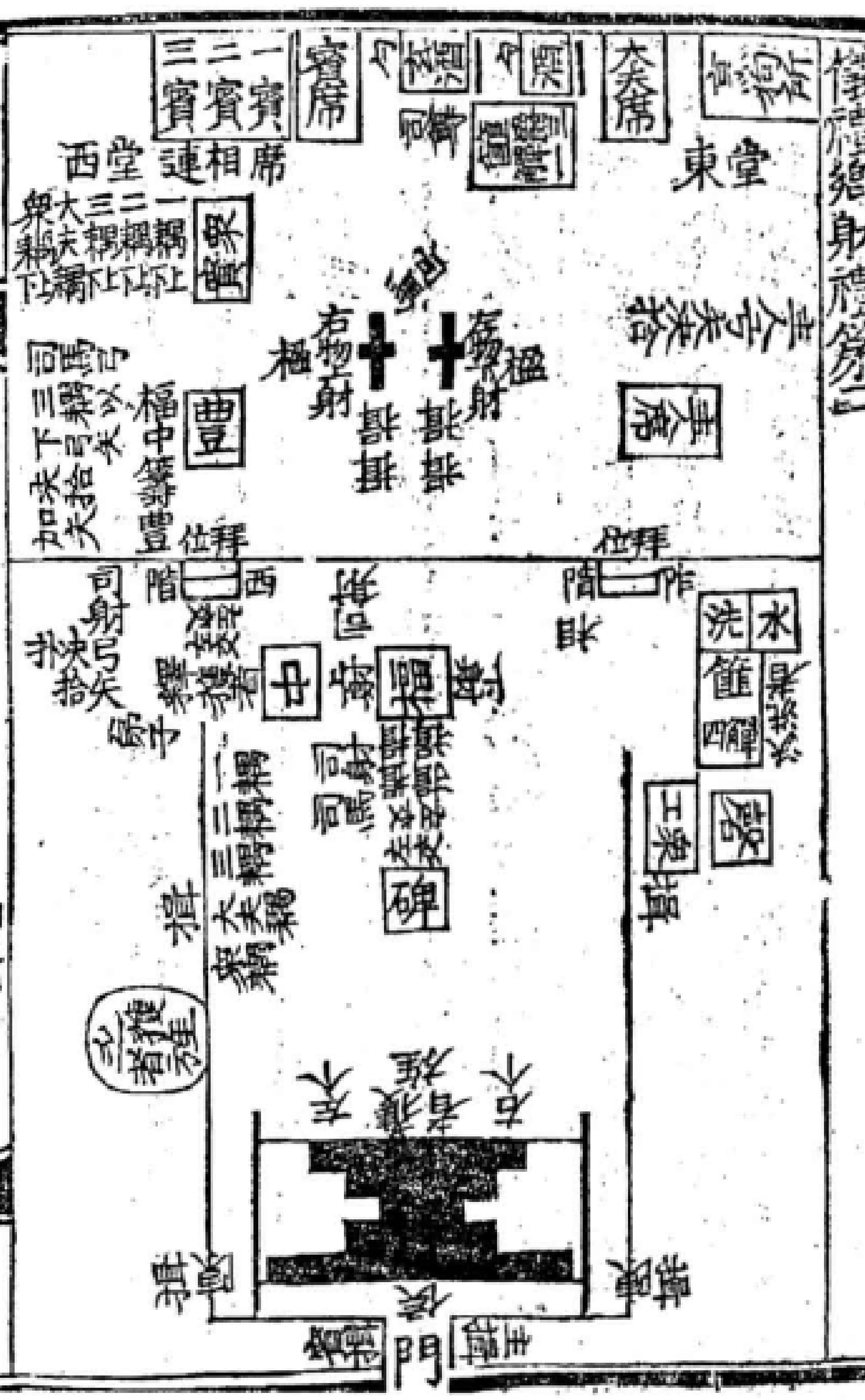
介觶則獻主黨一人以次而下賓黨酬主黨主黨酬賓黨堂上卒飲者二人實觶立西階上堂下兩黨以次升受飲先飲者降後飲者升交錯以飲以及沃洗者（一黨多則自相飲堂下卒）（飲者以觶降奠于下篚）遂無筭樂（或間或合盡歡而止）賓出衆賓皆出奏陔（陔夏逸詩也今當依大明禮迎送賓擊鼓）主人降自阼階送于外門外西面再拜

賓不答拜退

按鄉飲之禮周制有三一曰鄉大夫三年大比受法于司徒而賓與其賢能二曰黨正以歲終飲酒于序以正齒位三曰州長以春秋射于州序而先行飲禮所謂鄉大夫賓與之禮則今儀禮之文是也漢建武永平間詔

郡國行禮而其制今不可考至若唐開元之禮宋淳化慶元之制明洪武之禮　國朝五禮儀皆有詳畧之不同而大要非經文之全也但經文簡奥非達於禮者未易以節次而推去也余敢博考而折衷之妄著芻記一篇所以便於初學之行禮也以經文爲主而其有細節之不舉者補以註疏之說又或以開元洪武之制參酌而備其文又或以己說補足於字句之間是乃因經旨而補其不備非一字一句違叛於經旨也與我同志者講明而推行焉則庶有補於風化之萬一耶

儀禮鄉射禮芻記二



戒賓

主人戒賓賓出迎再拜主人答再拜乃請賓禮辭許主人再拜賓答再拜主人退賓送再拜

陳設

乃席賓北壁下近西南面東上主人阼階上少北西面尊於賓席東兩壺斯禁左玄酒皆加勺篚在南實爵三觶一東肆設洗於阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗南實觶四南肆縣磬於洗東北西面乃張侯下綱不及地武不繫左下綱中掩束之（先用布四十尺爲上舌兩端出於躬外各十尺次二十尺爲上躬次十尺爲中次二十尺爲下躬上下躬各出中外五尺次三十尺爲下舌兩端各出躬外五）

（尺九五橫幅縫連之立栈木於左右兩畔先以繩貫上畔兩舌繫於栈木上頭後以繩貫下畔兩舌繫於栈木下而侯之下畔不及地一尺二寸左卽西也以西下畔之繩向上捲之邪居侯之半而繫之東栈之上頭以待事至之）

參分侯道之一栝侯之西五步（乏以革爲之長廣各七尺可容獲者一人以避其矢而獲者唱獲於其中也自侯至堂九五十步三分一則十丈也六尺爲步五步則乃三丈也此乏居侯北十丈則去堂二十丈也西去五步則又不正當侯北而稍其西三丈也）陳司射弓矢決拾於西階西（司射司馬同總射改而司射主射又誘射故具矢決拾而先陳於此司馬不射而但執弓指揮故無矢決拾而後陳堂西）

迎賓（經文有戒賓速賓之禮而已見鄉飲禮當參考但射禮無介）

羹定賓及衆賓至門外東面北上相告于主人主人出迎於門外西面再拜賓答再拜主人揖衆賓衆賓答揖主人

揖先入賓厭（推手引之）衆賓皆入門左東面北上主人與賓揖分庭相背而行當陳揖當碑揖及階三讓主人升賓升主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面再拜（此下至立司正皆鄉飲禮之文也古之射者必先行酒禮盖君子有武事必先文教故其禮如此也從古禮而先酒後射當矣苟或日力不足而可以簡便則倣五禮儀闕畧其酒禮亦恐無妨如此則此下當云主人揖賓升席主人迎大夫於門內西面再拜大夫東面答再拜三揖至階三讓升主人阼階上北面再拜大夫西階上北面再拜主人揖大夫升席主人阼階下三拜衆賓衆賓長三人皆答一拜主人揖三賓升就席主人酌酒獻賓賓受爵主人復阼階上再拜執事者設俎薦脯醢於賓席前賓坐祭薦俎祭酒興降席西階上坐卒爵再拜賓酌酒酢主人主人受爵賓西階上再拜執事者設俎薦脯醢於主席前主人升席坐祭薦俎祭酒降席阼階上坐卒爵再拜賓升席主人酌獻大夫如獻賓儀大夫坐執俎繚祭祭酒降席西階上坐卒爵再拜升席主人酌獻三賓執事者薦脯醢三賓受爵坐祭薦降立西階上主人於其右拜三賓坐奠爵拜興立飲復位主人升席執事者酌獻衆賓辯訖乃立司正）

主人獻賓賓酢主人

見鄉飲禮（自此至立司正當考酒禮芴而行之或畧酒禮而只行射禮則上文迎賓之後當繼以納射器）

主人酬賓

見鄉飲禮

主人獻衆賓

見鄉飲禮

一人舉觶

見鄉飲禮

主人獻僎僎酢主人

同鄉飲介酢主人禮（此無介故獻無獻介而酢則遵酢蓋大夫爲遵則其禮同介而公爲遵則其禮同賓）

樂賓

見鄉飲禮（此則不歌不笙不間歌但合樂周南召南蓋志在射而畧於樂也）

立司正

見鄉飲禮（飲禮則徹俎在脫屨之時而射禮則先徹俎然後射事可行然經文徹俎與飲禮同可疑恐當於司正北面拱手立時命執事者徹薦俎爵姑陳於東房而至此下復立司正後命司俎司豆更設之）

納射器

主人立司射（主射事者）司射選賓黨中德行道藝之高者爲三耦（兩人爲一耦三耦則六人也每耦有上下射將以校勝負）使俟于堂西南面東上司

射適階西袒決遂（袒者免左袖扱於右腋之下所以便射事也古皆肉袒而今不必然決者以象骨爲之著右大擘指以鉤弦開體也遂者以朱韋爲之著於左臂以蔽膚斂袖使引弦故弦得順遂而無礙也）取弓兼挾乘矢（乘矢四矢也挾者横持也以左手執弣以右手鉤弦而兼加四矢於弦以左右手第二第三指之間各挾其矢使其鏃出於弓把之外若彎弓將射之狀而但不引滿也）升自西階北面告于賓曰弓矢既具有司請射賓曰某不能爲二三子許諾司射適阼階上東北面告于主人曰請射于賓賓許司射降自西階階前西面命弟子納射器降立中西位東面弟子乃納射器旌中籌楅豐弓矢加矢決拾皆設于堂西扑設于階西（旌者唱獲時所舉者以帛爲之中絳邊白杠長三仞中者刻木爲鹿形長一尺二寸首高七寸背上穿爲圓孔四寸以受八筭下以板承其足籌者釋獲者所執每人四筭多少隨耦之多少長一尺四寸楅者承矢者也長三尺博三寸厚寸半兩端爲龍首中爲蛇交設以丹韋豐者承爵之器似豆而卑扑者撻犯教者也以荊爲之長三寸刋本一尺加矢者誘射時取一个矢拾賓主以下隨人之多少也拾即遂也射時則曰遂非射時則曰拾）賓大夫之弓（矢在弓下大夫之矢皆有題識）三耦及衆賓弓（矢在弓上）皆倚於堂西每弓皆有決拾司馬弓無矢及決拾主人之弓矢決拾倚於東序（矢在弓下）矢皆北括司射命弟子畫物於兩楹間（物者射者所立之處也以墨畫地一縱一横形如十字上下射各一物西爲右物上射所立東爲左物下射所立南北長三尺東西横一尺二寸左右物相距六尺）

初請射

司射不釋弓矢適堂西三耦之南北面命第一耦上射曰某御（某即下射御侍也）於子命下射曰子與某子射（某子即上射）次命二耦次命三耦司射復位主人立司正爲司馬（司馬總射政）司馬西階前東面命弟子脫侯束遂繫左下綱又命獲者（射而獲中則出人唱獲故因名之）倚旌於侯中司馬降立司射南東面獲者由西方坐取旌興倚旌於侯中乃退樂正命弟子贊（相也）工遷樂于下（酒禮之餘衆工尚在堂上故使遷下而避射位也）弟子相工（無目故扶之）降自西階阼階下東南堂前三笴（笴矢幹三尺三笴則九尺）西面北上坐樂正北面立于其南

誘射（誘教也司射先教三耦以射法也）

司射猶挾乘矢適堂西命三耦各與其耦讓取弓矢拾（拾音刼更也讓取拾者相讓而更迭取之）司射復位三耦皆袒決遂有司（弟子）左執弣右執弦以授弓上射讓于下射下射讓于上射上射取之二耦三耦皆如之有司又授矢上下射又相讓上射取之取四矢皆如之二耦三耦皆如之三耦皆執弓搢三矢於帶右挾一矢於弓上左執弣右執弦三耦皆以其耦降由司射之西立于司射之西南東面北上而俟司射退立三耦之北東面搢三挾一个揖三耦以進東三耦各與其耦隨司射而進一耦居前次二耦次三耦上射皆左下射皆右北折當階司射北面揖及階揖升堂揖東折由西楹外又北折（若州榭則鉤楹鉤楹猶繞楹堂深而物在北故繞楹也）當左物北面揖及左物揖（皆司射揖）司射左足履物旋身向南不征足先視侯中

南乃俯視合足三耦皆少東立司射遂發一矢以盡四矢（此卽誘射也）左執弣右執弦南面揖遂降揖如升射（升時所揖處皆揖）降出于中西位之南適堂西改取一个挾之三耦皆俟于堂西司射適階西取扑搢之腰間復位

三耦初射

司馬命獲者執旌以負侯獲者適侯執旌負侯而俟司射左還西面當上耦作上射射（作射卽使之射也）復位上耦揖進上射左下射右並行而東當階北面揖及階揖上射先升三等下射升下等中等（中等謂間一等）從之升堂上射少左揖並行由西楹外上射當右物下射當左物揖及物揖皆左足履

物還身向南視侯中合足而俟司馬適堂西袒執弓（允言執弓）（皆左執弣右執弦）出于司射之南升自西階鈎楹（鈎西楹也）由上射之後西南面立于兩物間右執簫（弓末）南揚弓命獲者離侯獲者執旌許諾其聲不絕以至于乏東面坐偃旌興俟司馬自物間南出自下射南繞出其東北遂繞上射之北降自西階司射進與司馬交於階前司馬由北司射由南相左交司馬既交由司射位之南適堂西釋弓襲復位司射既交由堂下西階之東北面視上射命曰無射獲無獵獲（射獲謂發矢而中傷唱獲者也獵者矢從傍也謂橫發矢而獵過之傍也）上射揖司射退復位上射乃發一矢又挾一矢於弓獲者坐乏之中唱獲若中則舉

旌以宮聲偃旌以商聲（宮聲者高其聲商聲者小其聲也唱獲者始高其聲而舉旌終低其聲而偃旌若不中則不舉旌）下射拾發一矢又挾一矢於弓獲者唱獲如初上下射又各拾發一矢如初以盡四矢獲者唱獲皆如初卒射上下射皆左執弣右執弦南面揖遂變位（上射居左下射居右）降揖如升射（升時所揖處皆揖）上射降階三等下射降一等降沒階相待並行第二耦升射者揖進東北折當階揖至階下與第一耦交相左一耦由北二耦由南相揖一耦由司馬之南適堂西釋弓脫決拾襲而俟第二耦及階揖中等升堂揖當物揖及物揖履物視侯上下射拾發四矢獲者唱獲上下射揖降與第三耦交于階前由司馬南適堂

西釋弓皆如第一耦（第二耦以下皆如第一耦而但司射不西面作射司馬不命去侯司射又不命上射蓋以一耦命時二耦以下皆聞之故也）第三耦升射亦皆如第二耦司射西階西倚扑升堂北面告于賓曰三耦卒射賓揖司射降搢扑（此時司馬相交）復位

設楅

司馬適堂西袒執弓由其位南進與司射交于階前相左升自西階鈎楹自右物之後立于物間西南面以弓揖之命獲者取三耦所射之矢獲者執旌許諾聲不絕出乏負侯而俟司馬自物間出繞下射上射之北降自西階立于庭中命弟子設楅弟子乃設楅于中庭西其首司馬由司

射南退釋弓于堂西襲復位獲者以旌指示矢弟子取矢北面坐委于楅北其括乃復位司馬進當楅南北面坐左右手取矢四四計之（誘射及三耦所射矢合二十八个）若矢不滿則釋矢與西面命弟子曰取矢不索（盡也）弟子應曰諾乃復求矢加于楅（經文司射袒執弓命取矢而今畧之）司馬復位弟子復位

再請射取矢

司射適階西倚扑升堂北面請射于賓曰主人御于子適阼階上東面告主人曰子與賓射適大夫席前告曰某御于子（某卽衆賓中一人也大夫雖衆大夫不與大夫爲耦而必與士爲耦大夫又爲下射謙也）適西階上北面請衆賓皆降衆賓將射者皆降由司馬南適堂西繼三耦而立（不盡則東面北上）司射降搢扑由司馬南適堂西命大夫之耦曰子與其大夫射以次比衆賓耦而命之大夫之耦繼三耦而爲上司射命三耦拾取矢司射復位三耦皆袒決遂執弓降立于司馬之西南司射還身西面命上耦取矢司射復位上耦揖進東當楅北面揖及楅揖上射楅少西東面下射楅少東西面（此是楅東西位）上射揖進逼楅坐橫弓楅上弣在東弦在西先覆左手執弓弣且卻（仰也）右手從弓弦下取一矢並執於弣以右手順矢羽撫之而與右手執弦左還退反楅西位東面揖下射揖進坐橫弓弣在東弦在西卻左手從弓裏執弣覆右手取一矢並執於弣

右手順羽撫而與右手執弦左旋退反楅東位西面揖上射又進取矢如初下射又進取矢如初各拾取四矢取畢皆左旋南面揖皆少進至楅南（卽來時當楅揖處）皆左旋北面搢三挾一个揖皆左旋西折而行與第二耦交相左揖（一耦北二耦南）復位第二耦自其位揖進與第一耦相左揖當楅揖及楅揖拾取四矢揖復位如第一耦第三耦又如第二耦最後取矢者遂取誘射之四矢以授弟子而復位弟子納四矢於堂西衆耦在堂西者皆袒決遂執弓搢三挾一个降立於三耦之南東面北上（大夫耦爲上）

再射

司射猶挾一个西面命第一耦升射如初復位第一耦揖進當階揖及階揖中等升堂揖當物揖及物揖履物合足皆如初司馬適堂西袒執弓出于司射南升自西階鉤楹由右物後西南面立兩物間右執簫南揚弓命獲者[illegible]如初獲者許諾聲不絕入于乏偃旌俟如初司馬自[illegible]間出繞下射上射之北降自西階與司射交于階前相左由其位南適堂西釋弓襲復位司射與司馬交相左階西倚扑升堂請釋獲于賓（釋獲者釋獲以計其射中也）賓許司射降搢扑北面立于庭西命釋獲者設中釋獲者執鹿中自堂西降由司馬南至庭西一人執筭以從（[illegible]）釋獲者東面坐設中南與

乏相當東與福相當鹿頭向東興受筭坐横實八筭于中背委其餘于中西南末興拱而俟執筭者退復位司射遂進堂下北面命上射曰不貫不釋（不貫侯則不釋筭）上射揖司射復位三耦乃以次拾發矢如初若射而中則釋獲者坐而釋筭於地每一中釋一筭上射於右下射於左若不盡中而有餘筭則委於中西衆筭之中又取八筭改實於中興拱而俟三耦以次射畢皆降揖交左由司馬南適堂西釋弓脫決拾復位皆如初賓主人大夫皆揖主人降阼階賓大夫降西階皆揖（賓主大夫皆有擯者相其升降及射御）主人適堂東袒決遂執弓搢三挾一个賓大夫適堂西大夫俟射于堂西衆

賓將射者降立于庭西司射位之西南繼三耦之位而北上賓袒決遂執弓搢三挾一个主人至阼階下賓至西階下皆揖升堂揖主人爲下射賓爲上射皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還身視侯合足乃射拾發以盡四矢如三耦釋獲者釋筭如初卒射南面揖皆降物階上揖降階揖主人堂東賓堂西皆釋弓脫決拾襲至階下揖升堂揖皆就席大夫堂西袒決遂執弓搢三挾一个降立於司射之西南就其耦大夫爲下射揖進大夫在左耦少退在右當階揖及階揖耦先升升堂揖皆當其物揖及物揖皆左足履物還身視侯合足乃射拾發以盡四矢如賓主釋

獲者釋筭如初卒射南面揖皆降物階上揖耦先降降沒階耦又少退在右皆不由司射南直向堂西釋弓脫決拾襲耦遂止于堂西大夫降升自西階升堂就席司射西面作衆耦之上射乃復位（自三賓以下通衆賓無論幾耦司射所作只止其首耦之上射而已其餘更不作）衆耦以次而射升降揖拾發矢釋獲降相左揖由司射南復堂西釋弓皆如初卒射釋獲者升自西階盡階不升堂告于賓曰左右卒射降復中西位拱而俟

再射告筭

司馬適堂西袒執弓由司射南升自西階鉤楹自右物後立于物間西南面以弓揖之命獲者取矢獲者執旌許諾

聲不絶出之負侯而俟司馬自物間出繞下射上射之北降自西階由司射南適堂西釋弓襲復位獲者以旌指示矢弟子取矢北面坐委于福北其括大夫之矢則以茅兼東四矢弟子復位司馬進當福南北面坐四四計之司射適階西釋弓去扑襲進（視筭文事故去武具）由中東立于中南北面視筭釋獲者中西坐先數右獲次數左獲二筭爲純一筭爲奇司射復位釋獲者遂取賢獲執以升西階盡階不升堂告于賓右勝則曰右賢於左若干純若干奇左勝則曰左賢於右若干純若干奇左右均則左右皆執一筭以告曰左右均降復位坐兼斂筭實八筭于中委其餘于中西

與拱而俟

再射罰飲

司射適階西命弟子設豐乃復位弟子奉豐升自西階設于西楹之西乃降勝者之弟子取觶于下篚洗升堂酌酒南面坐奠于豐上復位司射適階西袒決遂執弓挾一个搢扑適堂西北面于三耦之南命之曰勝者皆袒決遂執弓不勝者皆襲脫決拾加弛弓於左手司射復位三耦及衆耦皆如司射之命而與其耦立於司射之西南北上司射還身命不勝者升飲乃復位第一耦揖進勝者左不勝者右當階揖及階揖勝者先升不勝者升北面右手坐取豐上之觶興少退立卒觶坐奠于豐下興揖不勝者先降勝者從降與第二耦升飲者相左于階前相揖出于司馬南適堂西勝者脫決拾釋弓襲不勝者釋弓皆俟主人命贊者爲執爵者坐取豐下之觶實酒反奠于豐上第二耦以下升飲者皆如初三耦卒飲賓主人大夫有不勝者則不執弓執爵者取豐下觶降洗升實酒以授于其席前不勝者受觶適西階上北面立飲卒觶授執爵者反就席大夫飲則其耦不升大夫之耦不勝則亦執弛弓大夫不監飲其耦特升飲執爵者取觶實酒奠于豐上衆賓升飲者皆如初辯（遍也）執爵者乃徹豐與觶復位

三請射取矢

司射適階西倚扑升堂請射于賓賓許司射降搢扑由司馬南適堂西命三耦及衆賓皆袒決遂執弓就位司射復位三耦及衆賓皆袒決遂執弓各以其耦降立于庭西射位（卽司射西南位）司射命上耦拾取矢如初三耦揖進當福揖及福揖福東西揖橫弓取矢順羽拾取四矢搢三挾一个相左揖復位皆如初第二耦第三耦皆如之賓主人大夫皆揖降如初大夫俟于堂西主人堂東賓堂西皆袒決遂執弓皆進至階前揖主人及福東西面賓及福西東面揖橫弓拾取矢如三耦卒皆北面搢三挾一个揖退主人堂東賓堂西皆釋弓脫決拾襲至階揖升堂揖就席大夫袒決遂執弓就其耦於庭西位揖皆進大夫在左耦少退在右當福揖及福揖大夫西面耦東面耦進坐橫弓覆左手執弣卻右手從弓弦下兼取四矢並執於弣順羽興揖北面搢三挾一个大夫進坐橫弓卻左手從弓裏執弣覆右手兼取四矢幷執於弣順羽興揖北面搢三挾一个揖退耦復位大夫適堂西釋弓矢脫決拾襲升堂就席衆耦以次而拾取矢皆如三耦復位

三射用樂

司射西面命第一耦升射如初第一耦揖進當階揖及階

揖中等升堂揖當物揖及物揖履物合足皆如初司馬適堂西袒執弓由司射南升堂鉤楹立兩物間右執簫南揚弓命獲者離侯如初獲者許諾聲不絕入于乏偃旌侯如初司馬自物間出繞下射上射之北降與司射交相左由其位南適堂西釋弓襲復位如初司射與司馬交于階前相左階西倚扑襲升堂請以樂樂于賓賓許諾司射降搢扑西階下命樂正曰請以樂樂于賓賓許樂正許諾司射遂進堂下北面命上射曰不鼓不釋（樂凡五節先以一節聽之餘四節則拾發四矢也每歌詩一篇則擊鼓而應之歌終則鼓亦終方其一節之間上下射各拾發一矢凡四節則發八矢一耦畢射必與鼓應而若不應則雖中不釋算）上射揖司射復位樂正東面命衆工曰奏騶虞間若一（五節之間長短希數皆如一）工許諾乃奏騶虞三耦乃拾發矢如初釋獲者釋算如初升降揖交左由司馬南適堂西釋弓復位皆如初賓主繼射揖降搢挾揖升履物拾發釋算降釋弓升就席皆如再射時大夫與其耦繼射如再射時衆耦繼射皆如初釋獲者升告左右卒射如初弟子取矢司馬乘矢皆如初

三射告筭

見再射告筭章

三射罰飲

見再射罰飲章

獻獲者及釋獲者（此一章經文在再射時而三射又有之今移在三射之後以從簡）

司馬取爵于下篚（即酒禮時獻衆賓後所奠者）洗升實之降獻獲者于侯薦脯醢設折俎於侯西東面獲者負侯北面拜受爵司馬西面拜送爵獲者執爵使人執薦俎適右个（音幹侯之東畔）南面坐祭薦俎祭酒適左个（西畔）亦如之適侯中亦如之適侯西北三步移設薦俎獲者薦右東面立飲司馬受爵奠于篚復位獲者還薦俎於乏之南負侯而俟司射適階西釋弓矢去扑脫決拾襲取爵于篚洗升實之降獻釋獲者于其位少南薦脯醢設折俎釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵釋獲者坐祭薦俎祭酒興司射之西北面立飲

司射受爵奠于篚釋獲者少西辟薦俎復位

徹射器

三賓以下自堂西進立於西階下主人降揖升司射命弟子徹射器弟子取矢徹楅獲者徹薦俎去侯以旌退釋獲者徹薦俎徹中徹筭樂正遷樂器於堂上下（經文徹射器賓主大夫三耦以下皆於楅東西拾取矢如初蓋不以事已而遂息也今從簡便皆畧之）

復立司正

司馬反爲司正退復觶南而立（射畢將行旅酬若於行射時先徹薦俎則或可於此時司正命司俎洞豆更設於賓主大夫衆賓之前）

旅酬

見鄉飲禮

二人舉觶

見鄉飲禮（射禮無介故舉於賓及大夫而又無大夫則二人舉於賓主）

徹俎

司正升自西階請坐于賓命弟子徹俎衆賓降皆於賓南東面已上見鄉飲禮

燕飲

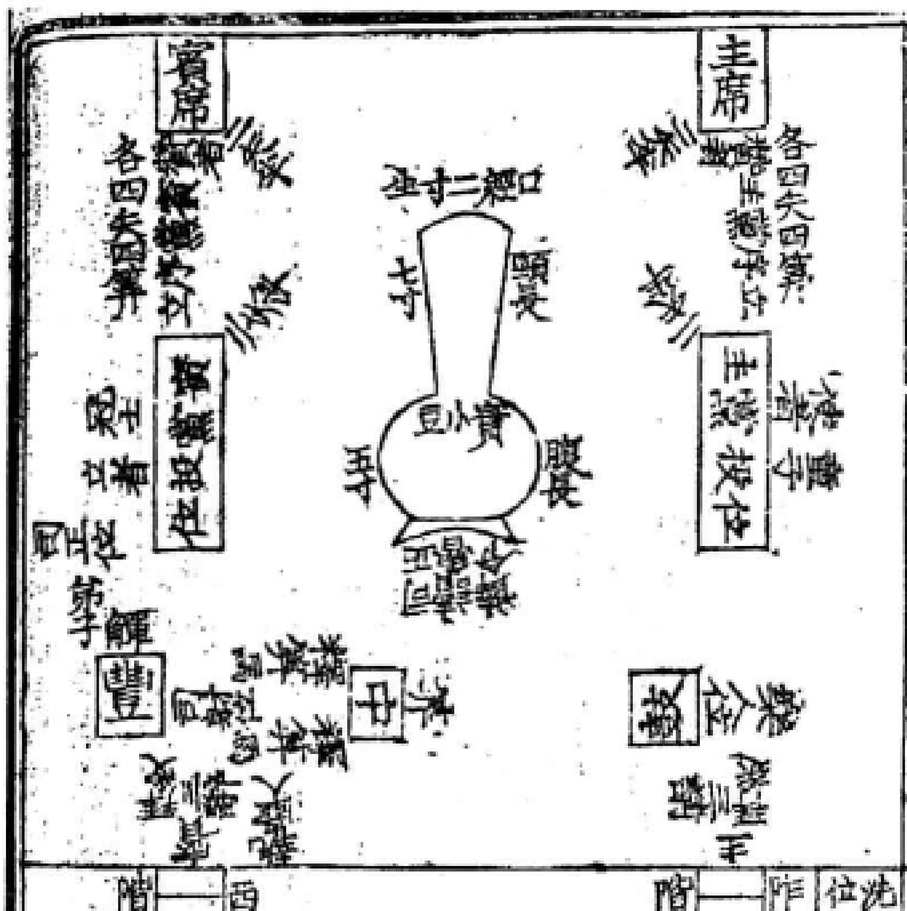
主人賓大夫以下皆說屨賓主人揖讓升坐乃進庶羞無筭爵執觶者二人舉觶於賓與大夫（此觶即酒禮二人所舉之觶若不升行酒禮或無大夫則二人當於此時實觶進賓主席前）賓大夫坐取觶飲卒觶執觶者一人受賓觶實酒獻主人席前一人受大夫觶實酒獻賓長席前主人及賓長坐卒觶二人受觶實酒一獻次賓長一獻次大夫（若無大夫則只分賓主兩黨而交錯獻之若一黨少而一黨多則一黨亦自相送歡[illegible]）歡訖二人退降卒受者二人實觶立于西階上堂下兩黨之爲長者二人升受觶賓黨飲主黨之觶主黨飲賓黨之觶飲者又實觶立次二人升受飲先飲者降次二人又實觶如是辨飲堂下兩黨之人以及於沃洗者皆不拜卒受者以虛觶降奠于篚無筭樂（或間或合盡歡而止）樂正命奏陔（陔樂章今亡當擊鼓以代之）賓降出衆賓皆出主人送于門外再拜大夫後出主人送再拜

附國朝五禮儀每年三月三日（秋則九月九日）開城府及諸道州郡行其禮前一日主人（所在官司）戒賓其日設主人位於壇東西向（學堂近處除地爲壇）賓二品以上坐於壇西東向衆賓三品以下坐於南行東上庶人於壇下東西相向北上設酒卓於壇南近東不陞者酒卓於其前乃張侯去壇九十步主人迎賓于門外揖讓先入賓乃入衆賓從之至于壇主人在東賓在西賓再拜主人答再拜次衆賓行禮如上儀賓主以下皆就座工執琴瑟陞坐於酒卓之南東上奏樂如常執事者設卓酌酒主人獻賓賓酢主人如常禮（在庭者執事者行禮）酒三遍乃徹卓司射請射于賓賓許司射遂告于主人降自西階命弟子納射器司射執弓搢乘矢還陞壇射訖賓主以下搢三挾一以次而射射畢司射命弟子設觶於酒卓不中者取觶實之少退立卒觶反置于卓不中者以次繼飲若主人及二品以上賓不中則弟子洗觶以進受觶立飲飲遍乃徹觶賓主皆與行再拜禮如初賓降出衆賓隨之主人送于門外如常禮（按今若只從簡便則亦可如此行之然終非經文正禮而揖讓周旋進退升降不見聖人制作精微之義恐當以經文爲正）

按鄉射之禮經文備矣但其少少去處或不無詳畧之不齊而使行禮者茫然不知其端倪也余旣修正儀禮

爲集傳九卷因修此射禮笏記幷附于此蓋因經文之舊而刪潤其煩簡或因註疏之文而補其不備乃所以務歸潔淨而欲使覽者開卷瞭然便於行禮也夫禮射者所以正容體而觀德行而古之擇士必以此也今於鄉社有會試以此習禮使後生小子知夫揖讓升降無非天理之所寓則尙可爲復古之一端而周官制度有可以就次而講求矣其於息邪說正風化之本豈小補也哉

禮記投壺禮第三



投壺有三處曰中則於室中曰晩則於堂上太晩則於庭中各隨光明故也矢有長短亦隨地之廣狹室中狹矢長五扶堂上稍廣長七扶庭中太廣長九扶四指曰扶扶廣四寸矢以柘或棘不去其皮賓主以下每人各四矢筭者即馬也方其執之則謂之筭而筭以計多少爲義及其釋之則謂之馬而馬以勝敵爲義長尺二寸筭之數亦視人之數每人各四筭中者盛筭之器刻木象獸形一角而蹲踞鑿背而圓圓以盛筭象獸者服猛爲義中者以中爲善也投壺之禮蓋因燕飲之餘樂所以樂賓故無速賓迎賓之禮

主人立東階上賓立西階上主人奉四矢司射奉中立西階上少西執壺者立西階上少東主人曰某有枉矢哨（口不正）壺請以樂賓賓曰子有旨酒嘉肴某既賜矣又重以樂敢辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某固辭不得命敢不敬從賓西階上北面再拜主人般還（音旋避也）辭曰不敢當遂授矢阼階上北面再拜賓般還辭曰不敢當主人贊者授主人四矢主人受之進兩楹間視投壺之處退反阼階上揖賓請就席賓答揖遂各就席立賓主贊者從之司射以下賓主黨分東西以立主黨

東賓黨西位次既正司正進前抗聲讀魯薛令一統以警弟子行禮者退復位（魯令弟子辭曰毋憮毋敖毋偝立毋踰言偝立踰言有常爵○薛令弟子辭曰毋憮毋敖毋偝立毋踰言若是者浮◎憮著怳失意敖敖怠慢敖偝立謂越位而與人偝立踰言謂踰席而與人言語也常爵謂常例罰爵浮未詳或曰罰爵之盈溢而浮泛）司射於西階上置中就執壺人處受壺來賓主席前量度置壺去賓主席及賓主黨射位各二矢半置壺畢仍還西階上之位取中少進而設之乃於中之西東面手執八筭而起北面告于賓曰順投（投矢於壺而矢本入壺者）爲入比投不釋（不待人投而已獨頻投則雖入不爲釋筭）勝飲不勝者（勝者酌酒以飲不勝者）正爵既行請爲勝者立馬一馬從二馬（每一勝立一馬而劣耦一馬從勝耦二馬）三馬既立請慶多馬（酌酒以慶多馬之人）賓曰

諾司射告于主人亦如告賓之辭主人曰諾司射命樂人曰奏詩歌以爲投壺之節樂人曰諾司射復位工擊鼓歌詩畢使者告曰矢具因授在位者各四矢（唯賓主不投）司射進賓主席前北面告曰賓主拾（音洽迭也）投司射復位賓先投一矢入壺則司射坐釋一筭於右主人次投一矢入壺則釋一筭於左賓主各四矢畢使者收矢賓主黨以次迭投四矢司射釋筭如初使者收矢如初卒投司射執所釋之筭而告之曰左右卒投請數其筭（二筭曰純一筭曰奇）遂以所餘之筭告曰某賢於某若干純（或曰若干奇均則曰左右均）司射命勝黨弟子曰行罰爵弟子曰諾弟子於西階上南面設豐（今小卓子）洗觶升實觶坐而奠於豐之上當飮者皆就西階上北面跪東上勝者立其右監飮不勝者以次取豐上之酒奉之而言蒙賜灌（飮也）勝者跪而曰敬養（謂敬以此奉養也不勝者受之以禮而不怠之辭也勝者獻之以禮而不殺之辭也）罰爵既行皆復位司射告于賓主曰請爲勝者樹立其馬乃立一馬於當初釋筭之前司射又請賓主拾投如初投畢命爵如初立馬如初至第三投畢命爵如初不勝者若得一馬則司射取其一馬從勝者之二馬告曰三馬既備請慶多馬賓主皆曰諾勝黨遂以次酌酒以飮慶爵慶爵既行司射請徹馬遂行無筭爵樂人遂取鼓擊之以盡賓主之歡

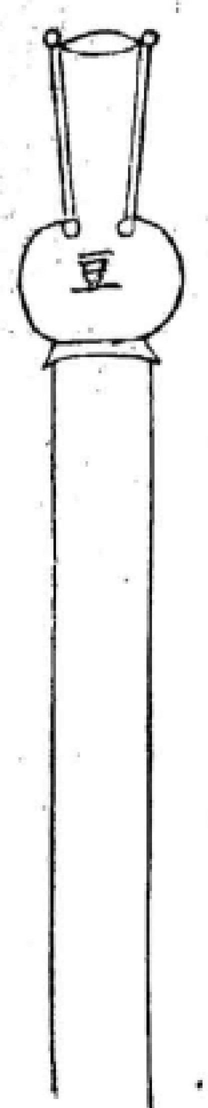
按投壺經文甚簡且多錯簡行禮者難以節次也余嘗不揆僭妄考正而緝繹爲笏記一篇其詳在所著戴禮說又按投壺之禮不講久矣後世晉宋之間俗尚大變非復經文之制也宋司馬公更定新格增損舊圖而亦習俗非古也今欲行禮只當以經文爲正然博古者亦不可以不考也並錄如左

附司馬温公投壺新格式

壺口經三寸耳（兩耳）經一寸高一尺實以小豆去席二箭半箭十有二長二尺四寸以全壺不失者爲賢者不能全則積筭先滿百二十者勝後者負俱滿則餘筭多者勝少者負○有初（首箭中也君子作事謀始以其能慎始故賞之）右十筭○連中（第二箭以下連中不絕者）右五筭◑有初貫耳（假若有初箭仍貫耳其筭別計）右二十筭◑貫耳（耳小於口而能中之是用心愈精故賞之）右十筭◑連中貫耳（連貫兩耳）右二十筭◑有終（末箭也靡不有初鮮克有終故比之有初又加筭）右二十筭貫耳倍之◐驍箭（謂投而不中箭激反躍復投而中者謂其已失而復得之不遠復善補過者也故賞之若復投而貫耳其筭別計○按晉時郭舍人善投壺能激矢還一矢百反謂之驍又周璜賀徽並能一箭四十餘驍賀又嘗爲小障置壺其外隔障投之無所失蓋其俗尚以此成風）右十筭◑全壺（不計耦之筭數多少皆勝之也若兩人俱全則復計其餘筭以決勝負）右無筭○敗壺（謂十二箭俱不中大無功也若兩人皆敗則亦計餘筭以決勝負◑投有全壺者則更不計筭而其黨皆勝有敗壺者則亦不計筭其黨皆負然以兩人俱全俱敗之文觀之一邊雖有全壺或敗壺者其對

（敵者則試投之以觀其全與敗也上文算滿百二十者亦當倣此算雖先滿對敵者必投之以俱滿之文觀之可知）右不問已有之算皆負○横耳（箭加耳上●按圖作斜揷耳中恐然）横壺（箭横加壺上同横耳）右皆依常筭○倚竿（箭斜倚壺口○若爲後箭所擊及自墜壺中若耳中者復計其算）龍首（倚竿而箭首正向已者）龍尾（倚竿而箭羽正向已者）狼壺（旋轉口上而成倚竿者）帶劍（貫耳不至地者）耳倚竿（同倚竿）右皆廢其算○倒中（顛倒反覆惡之大者）倒耳（同倒中）右皆壺中之數盡廢

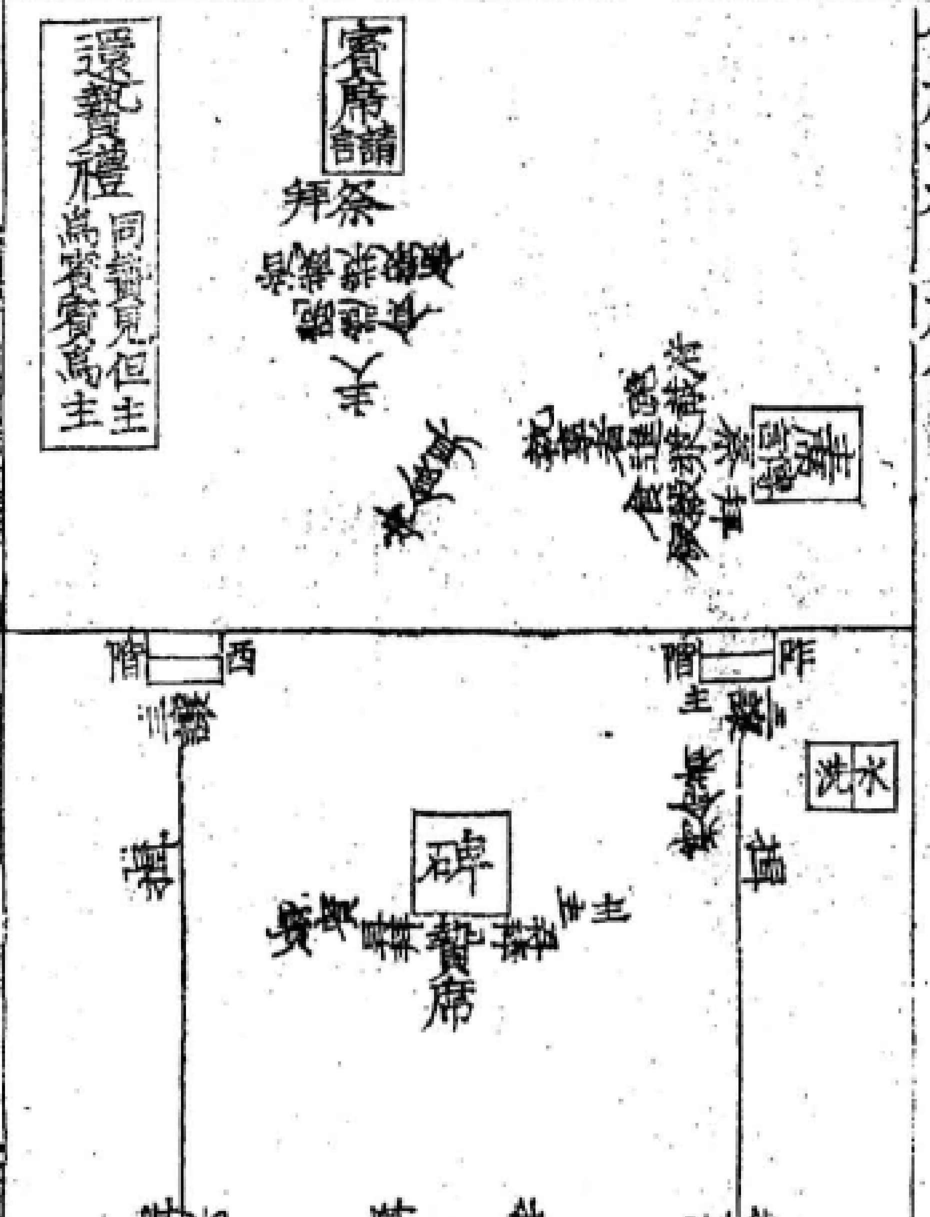
新格壺圖



右每人各具十二矢不拾投賓先投十二矢主人

繼投十二矢向下皆然

儀禮士相見禮第四



贄見（經文有士見大夫大夫相見見君執贄之禮而今皆闕之但取士贄見之禮而參以經文演繹爲笏）

贄冬用雉（取其耿介交有時別有倫）夏用腒（乾雉也備腐臭）賓執贄詣主人之門主人立於阼階下將命者出門外西向立賓奉贄左頭東向立請曰某也願見無由達某子（指將命者）以命命某（賓名）見將命者入詣阼階下北面告主人曰某子（賓名）使某（將命者名）請見主人對曰某子（將命者）命某（主人名）見（謂將命者曾謂某往就彼見）吾子有（又也）辱請吾子之就家也某將走見將命者以告賓賓對曰某不足以辱命請終賜見將命者以告主人主人對曰某不敢爲儀（言不敢爲外飾）固請吾子之就家也某將走見將命

者以告賓賓對曰某不敢爲儀固以請將命者以告主人主人對曰某也固辭不得命將走見聞吾子稱贄敢辭贄將命者以告賓賓對曰某不以贄不敢見將命者以告主人主人對曰某不足以習禮敢固辭將命者以告賓賓對曰某也不依於贄不敢見固以請將命者以告主人主人對曰某也固辭不得命敢不敬從將命者以告賓主人命執事者設席于庭中主人出門外西面再拜賓東面坐奠贄于地答再拜執贄與主人讓曰請先入門賓對曰某不敢（此下或有三讓而今從簡一讓）主人揖賓答揖主人入門右至內霤西面賓奉贄入門左東面相向揖遂分庭相背而行當陳揖至碑南賓東折就庭中少西南面立主人西折就庭中少東南面立主人就賓左西面再拜受贄賓東面送贄再拜賓退出門外復位主人以贄適阼階下授執事者藏于東房

反見（反見謂既退而復反見盖有禮賓之事也）

主人命將命者請見于賓將命者以告賓曰主人請見賓對曰敢不敬從將命者反命曰賓許執事者設賓席于牖間南向西上設主人席于阼階上西向南上具饌于東房設洗于阼階下東南水在洗東主人出門外西面讓于賓曰請先入賓對曰某不敢主人揖賓答揖主人先入至門內西面賓入門左東面主人請曰請入爲席然後迎賓對曰某敢辭主人對曰某不爲席不敢迎賓對曰某敢固辭主人遂與賓相揖相背各向堂塗（客若降等則分庭時客就主人之階主人曰請就西階某不敢當賓對曰某不足以辱賓主人對曰某不敢當敢固辭賓遂就西階禮）當陳揖當碑揖及階主人讓于賓曰請先登賓對曰某不敢主人曰某固以請賓對曰某敢固辭主人曰某固以請賓對曰某敢終辭主人西面先右足升一等賓東面先左足升一等皆連步以上旣升皆當楣北面立主人再拜賓答再拜主人就賓席前跪正席賓就主人之左跪撫席而辭曰吾子毋自辱焉主人對曰某也爲席不敢不致敬皆與主人揖導賓俱就席賓旣踐席主人乃坐賓亦坐坐旣安乃傳言主人先舉若曰他日竊聞吾子之名願見而不可得今吾子猥自枉屈使某得親德義某之愚不勝榮感賓對曰某竊聞吾子德義之盛願供灑掃於門下爲日久矣今幸得侍不勝慰幸願吾子勿孤其所以來之意而有以教之也（若自敵以上則措語隨改）主人對曰某至愚無狀不謂吾子過聽傳者之言致有勤教惶愧實深賓固請曰願吾子不以卑鄙幸教以一言主人對云云（或引經傳要約之辭或陳切已規警之語不可一槩爲斷）賓與降席西拜曰某雖不敏從事於斯矣主人與降席南拜辱主人由席北升賓由席東升俱坐執事者告曰食具敢告主

人與降阼階賓降西階直西序東面主人西面辭曰不敢煩吾子降賓對曰吾子有事某敢不降主人進洗北南面坐盥賓進洗南北面辭盥曰吾子無自辱焉主人對曰某有不腆之箸將以行禮不敢不致潔賓復西階下位主人卒盥及階與賓一揖一讓升主人揖導賓即席坐執事者盥升主人就賓席前跪進食執事者相之先進飯奠于東次湆授（肉羹）奠于西次授奠于中執事者就主人席前設饌如賓儀賓祭飯遂三飯告曰飽主人遂進胾奠于右進殽（純肉曰胾帶骨曰殽）奠于左又進諸殽（饌也）主人請曰食胾賓遂舉殽祭于俎辨祭諸品于豆間主人復席坐祭食如賓儀主人飯賓飯主人食胾以導賓賓食胾遂辯（遍也）諸殽執事者以爵賓酒進賓主席前賓乃酳主人亦酳（酳蕩口也主人未徧食則客不先蕩）賓與徹俎主人與辭曰吾子毋自辱焉賓遂坐主人亦坐執事者徹賓與主人與賓揖曰請退主人答揖賓降主人降賓出門主人出門外西向再拜賓不答拜而還

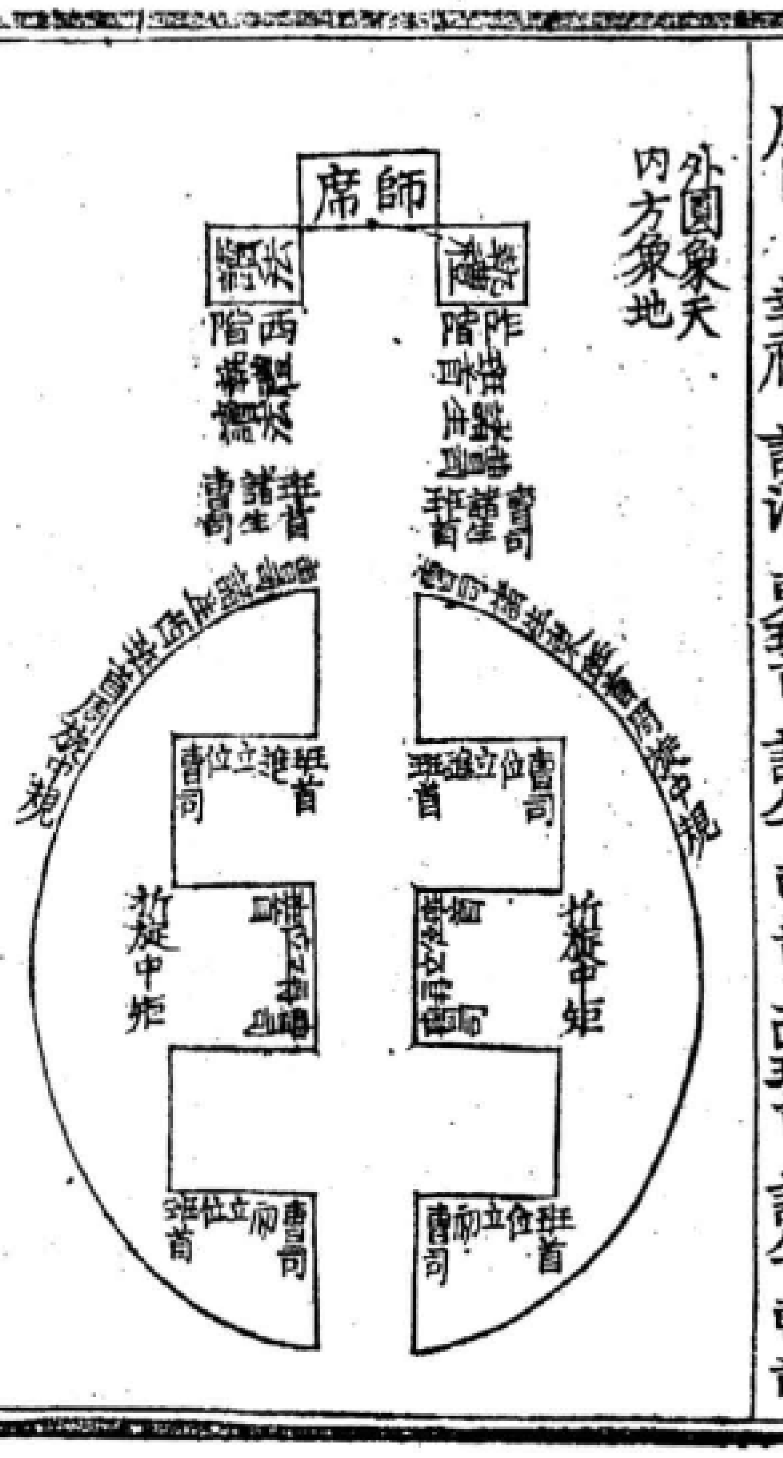
還贄（賓以贄見主人還贄禮尚往來而君於臣則不還也周公曰吾執贄見者十人還贄見者三十人）

主人以所受之贄詣送贄者之門將命者出門左西面賓（即主人也）奉贄左頭請曰向者吾子辱使某見請還贄於將命者將命者以告主人（上言主人此言主人上主人據前爲主人而言此主人謂前賓今在己家而言）主人對曰某也既得見矣敢辭將命者以告賓賓對曰某也非敢求見請還贄於將命者將命者以告主人主人對曰某也既得見矣敢固辭將命者以告賓賓對曰某不敢以聞固以請於將命者將命者以告主人主人對曰某也固辭不得命敢不從將命者以告賓執事者設席于庭主人出門外西面再拜賓坐奠贄于地答再拜執贄與主人請先入賓辭主人揖賓答揖主人先入門右賓奉贄入門左相向揖當陳揖至碑南賓就庭中少西南面主人就庭中少東南面（按鄭註異日還贄則出迎同日則否云然雖同日而賓至出迎無害義）主人就賓左西面再拜受贄賓東面送贄再拜賓出主人以贄授執事者出門外西面再拜賓不答拜退

按士相見之禮經文甚簡大旨則可見而節目未備也余嘗講究有年而病其難行也日得見蘗山李公所定笏其文因儀禮之文而參考朱子集傳集解楊氏圖又其闕則旁照他篇文字微文細節莫不畢舉而可以爲經文之羽翼也余遂竊取於斯而尚不無己見之可以參訂者故妄加增損定爲笏記一統以遺後輩庶幾爲家塾習禮之資云爾

相揖禮第五

座目　執禮　讀法　東班首　諸生　曹司　西班首　諸生　曹司



執禮設師席于堂上（無師則設虛位）畫方圓圖于階下（以繩鋪之或用白土鋪之）執禮讀法東西階上相向立執禮抗聲讀笏記東西班首各率諸生曹司從繩周旋而行以次詣初立位東西行序立東西曹司從繩周旋折旋而行各詣班首前拱揖班首答揖曹司從繩折旋周旋而退復位東西班首各率諸生曹司從繩折旋而行以次至再立位東西行序立東西曹司從繩折旋周旋而行各詣班首前拱揖班首答揖曹司從繩折旋周旋而退復位東西班首各率諸生曹司從繩折旋而行以次至進立位東西行序立東西曹司從繩折旋周旋而行各詣班首前拱揖班首答揖曹司從繩周旋折旋而退復位東西班首各率諸生曹司向師席拱揖師席移座答揖東西班首各率諸生曹司從繩周旋而行以次至初立位東西行序立東西曹司從繩周旋折旋而行各詣班首前拱揖班首答揖曹司從繩折旋周旋而退復位東西班首各率諸生曹司從繩折旋而行以次至再立位東西向相揖東西班首各率諸生曹司從繩折旋而行以次至進立位東西行序立東西曹司從繩折旋周旋而行各詣班首前拱揖班首答揖曹司從繩周旋折旋而退復位東西班首各率諸生曹司從繩折旋而行以次至階前東西行序立讀法抗聲讀朱子白鹿洞規藍田呂氏

鄉約（規約見上鄉飲禮）東西班首諸生曹司同聽規約訖執禮讀法立於西階下東西班首諸生曹司立於東階下北上相向揖揖畢升堂講學

按相揖禮者古無可據而或曰退陶先生所定也周旋折旋進退揖讓之節節文雖簡而曲折甚備今於講學或燕樂之際無以行飲射繁縟之儀則此可以舉而行之也但所畫之圖或有不備儀節之文亦或未瑩無乃後人傳寫而有誤耶妄以己意補其不備而刪其煩複使初學之習禮者易曉云爾

鄉約月會禮第六

藍田呂氏鄉約

凡同約者德業相勸過失相規禮俗相交患難相恤有善則書于籍有過若違約者亦書之三犯而行罰不悛者絕之

朱子增損呂氏鄉約

凡鄉之約四一曰德業相勸二曰過失相規三曰禮俗相交四曰患難相恤衆推有齒德者一人爲都約正有學行者二人副之約中月輪一人爲直月（都副正不與）置三籍凡願入約者書于一籍德業可觀者書于一籍過失可規者書于一籍直月掌之月終則以告于約正而授于其次

德業相勸◐德謂見善必行聞過必改能治其身能治其家能事父兄能教子弟能御僮僕能肅政教能事長上能睦親故能擇交遊能守廉介能廣施惠能受寄托能救患難能導人爲善能規人過失能爲人謀事能爲衆集事能解鬪爭能決是非能興利除害能居官擧職○業謂居家則事父兄教子弟待妻妾在外則事長上接朋友教後生御僮僕至于讀書治田營家濟物畏法令謹租賦好禮樂射御書數之類皆可爲之非此之類皆爲無益

右件德業同約之人各自進修互相勸勉會集之日相與推擧其能者書于籍以警勵其不能者

過失相規◐過失謂犯義之過六犯約之過四不修之過五◐犯義之過一曰酗博鬪訟（酗謂縱酒喧競博謂賭博財物鬪謂鬪毆罵詈訟謂告人罪惡意在害人誣賴爭訴得已不已者若事干負累及爲人侵損而訴之者非）二曰行止踰違（踰禮違法）三曰行不恭遜（侮慢齒德者持人短長者恃強凌人者知過不改聞諫愈甚者）四曰言不忠信（或爲人謀事陷人於惡或與人要約退即背之或妄說事端熒惑衆聽者）五曰造言誣毀（誣人過惡以無爲有以小爲大面是背非或作嘲詠匿名文書及發揚人之私隱無狀可求及喜談人之舊過者）六曰營私太甚（與人交易傷於掊克者專務進取不恤餘事者無故而好干求假貸者受人寄托而有所欺者）◐犯約之過一曰德業不相勸二曰過失不相規三曰禮俗不相成四曰患難不相恤◐不修之過一曰交非其人（所交不限士庶但凶惡及游惰無行衆所不齒者而已朝夕與之遊處則爲交非其人若不得已而暫往還者非）二曰游戲怠惰（游謂無故出入及謁見人止務閑適者戲謂戲笑無度及意在侵侮或馳馬擊鞠而博賭財物者怠惰謂不修事業及家事不治門庭不潔者）三曰動作無儀（謂進退太踈野及不恭者不當言而言及當言而不言者衣冠太華飾及全不完整者不衣冠而入街市者）四曰臨事不恪（主事廢忘期會後時臨事怠慢者）五曰用度不節（謂不計有無過爲侈費者不能安貧非道營求者）

右件過失同約之人各自省察互相規戒小則密規之大則衆戒之不聽則會集之日直月以告于約正約正以義理誨諭之謝過請過則書于籍以俟其爭辨不服與終不能改者皆聽其出約

禮俗相交◐禮俗之交一曰尊幼輩行二曰造請拜揖三曰請召送迎四曰慶吊贈遺◐尊幼輩行凡五等曰尊者（謂長於己二十歲以上在父行者）曰長者（謂長於己十歲以上在兄行者）曰敵者（謂年上下不滿十歲者長者爲稍長少者爲稍少）曰少者（謂少於己十歲以下者）曰幼者（謂少於己二十歲以下者）○造請拜揖凡三條曰凡少者幼者於尊者長者歲首冬至四孟月朔辭見賀謝皆爲禮見（皆具名紙先使人白之）此外候問起居質疑白事及赴請召皆爲燕見尊者受謁不報長者歲首冬至具牓子報之餘令子弟以己名牓子代行凡敵者歲首冬至辭見賀謝相往還（亦具名紙）曰凡見尊者長者門外下馬俟於外次乃通名（凡往見人入門必問主人食否有他客否有他幹否度無所妨乃命展刺有妨則少俟或且退後皆倣此）主人使將命者先出迎客客趨入至廡間主人降階客趨進主人揖之升堂禮見四拜而後坐燕見不拜（旅見則旅拜少者幼者自爲一列幼者拜則跪而扶之少者拜則跪扶而答其半若尊者長者齒德殊絕則少者幼者堅請納拜尊者許則立而受之長者許則跪而扶之拜訖則揖而退主人命之坐則致謝訖揖而坐）退則（凡相見主人語終不更端則告退或主人有倦色或方幹事而有所俟者皆告退可也後皆倣此）主人送于廡下若命之上馬則三辭許則揖而退出大門乃上馬不許則從其命凡見敵者門外下馬使人通名俟于廡下或廳側禮見則再拜（稍少者先拜旅見則特拜）退則主人請就階上馬（徒行則主人送于門外）凡少者以下則先遣人通名主人具衣冠以俟客入門下馬則趨出迎揖升堂來報禮則

再拜謝（客止之則止）退則就階上馬（客徒行則迎于大門之外送亦如之仍隨其行數步揖之則止望其行遠乃入）曰凡遇尊長於道皆徒行則趨進揖尊長與之言則對不則立於道側以俟尊長已過乃揖而行或皆乘馬於尊者則回避之於長者則立馬道側揖之俟過乃揖而行若己徒行而尊長乘馬則回避之（凡徒行遇所識乘馬者皆倣此）若己乘馬而尊長徒行望見則下馬前揖已避亦然過既遠乃上馬若尊長令上馬則固辭遇敵者皆乘馬則分道相揖而過彼徒行不及避則下馬揖之過則上馬遇少者以下皆乘馬彼不及避則揖之而過彼徒行不及避則下馬揖之（於幼者則不必下馬）◐請召迎送凡四條曰凡請尊長飲食親往投書（禮薄則不必書專召他客則不可兼召尊長）既來赴明日親往謝之召敵者以書簡明白交使相謝召少者用客目明日客親往謝曰凡聚會皆鄉人則坐以齒（非士類則不）若有親則別叙若有他客有爵者則坐以齒若有異爵者雖鄉人亦不以齒（異爵謂命士大夫以上）若特請召或迎勞出餞皆以專名者爲上客如婚禮則姻家爲上客皆不以齒爵爲序曰凡燕集初坐別設卓子於兩楹間置大盃於其上主人降席立於卓東西向上客亦降席立於卓西東向主人取盃親洗上客辭主人置盃卓子上親執酒斟之以器授執事者遂執盃以獻上客上客受之復置卓子上主人西向再拜上客東

向拜與取酒東向跪祭遂飮以盃授贊者遂拜主人答拜（若少者以下爲客飮畢而拜則主人跪受如常）上客酢主人如前儀主人乃獻衆賓如前儀唯獻酒不拜（若衆賓中有齒爵者則特獻如上客之儀無酢）若婚會姻家爲上客則雖少亦答其拜曰凡有遠出遠歸者則迎送之少者幼者不過五里敵者不過三里各期會於一處拜揖如禮有飮食則就飮食之少者以下俟其旣歸又至其家省之 ◐ 慶吊贈遺凡四條曰凡同約有吉事則慶之（冠子生子預薦登第進官之屬皆可賀婚禮雖曰不賀然禮亦曰賀娶妻者蓋但以物助其賓客之費而已）有凶事則吊之（喪葬水火之類）每家只家長一人與同約者俱往其書問亦如之若家長有故或與所慶吊者不相接則其次

者當之曰凡慶禮如常儀有贈物（用幣帛酒食果實之屬衆議量力定數如情分厚薄不同則從其厚薄）或其家力不足則同約爲之借助器用及爲營幹凡吊禮聞其初喪未易服則率同約者深衣而往哭吊之（凡吊尊者則爲首者致辭而旅拜敵以下則不拜主人拜則答之少者以下則扶之不識生者則不吊不識死者則不哭）且助其凡百經營之事主人既成服則相率素幞頭素襴衫素帶具酒果食物而往奠之（死者是敵以上則拜而奠以下則奠而不拜）及葬又相率致賻俟發引則素服而送之（賻用錢帛賵如賻禮）（或以酒食犒其役夫及爲之幹事）及卒哭及小祥及大祥皆常服吊之曰凡喪家不可具酒食衣服以待吊客吊客亦不可受曰凡聞所知之喪或遠不能往則遣使致奠就外次衣吊服尋拜哭而送之（唯至親篤友爲然）過期年則不哭情重則哭其墓

右禮俗相交之事直月主之有期日者爲之期日當糾集者督其違慢凡不如約者以告于約正而詰之且書于籍

患難相恤　患難之事七一曰水火（小則遣人救之甚則親往多率人救且吊之）二曰盜賊（近者同力追捕有力者爲告之官司其家貧則爲之助出募賞）三曰疾病（小則遣人問之甚則爲訪醫藥貧則助其養疾之費）四曰死喪（闕人則助其幹辦乏財則賻贈借貸）五曰孤弱（孤遺無依者若能自贍則爲之區處稽其出納或聞于官司或擇人教之及爲求婚姻貧者叶力濟之無令失所若有侵欺之者衆人力爲之辦理若稍長而放逸不檢亦防察約束之無令陷於不義）六曰誣枉（有爲人誣枉過惡不能自伸者勢可以聞於官府則爲言之有方略可以救解則爲解之或其家因而失所者衆共

以財濟之）七曰貧乏（有安貧守分而生計大不足者衆以財濟之或爲之假貸置產以歲月償之）

右患難相恤之事凡有當救恤者其家告于約正急則同約之近者爲之告約正命直月徧告之且爲之糾集而程督之凡同約者財物器用車馬人僕皆有無相假若不急之用及有所妨者則不必借可借而不借及踰期不還及損壞借物者論如犯約之過書于籍隣里或有緩急雖非同約而先聞知者亦當救助或不能救助則爲之告于同約而謀之有能如此者則亦書其善於籍以告鄉人

以上鄉約四條本出藍田呂氏今取他書及附已意稍增

損之以通于今而又爲月朝會集讀約之禮如左方曰凡預約者月朔皆會（朔日有故則前期三日別定一日直月報會者所居遠者惟赴孟朔又遠者歲一再至可也）直月率錢具食（每人不過一二百孟朔具酒果三行麪飯一會餘月則去酒果或直設飯可也）會日夙興約正副正直月本家行禮若會族罷皆深衣俟于鄕校設先聖先師之像于北壁下（無鄕校則別擇一寬閒處）先以長少叙拜於東序（凡拜尊者跪而扶之長者跪而答其半稍長者俟其俯伏而答之）同約者如其服而至（有故則先一日使人告于直月同約之家子弟雖未能入籍亦許隨衆序拜未能序拜亦許侍立觀禮但不與飲食之會或別率錢畧設點心於他處）俟於外次既集以齒爲序立於門外東向北上約正以下出門西向南上（約正與齒最尊者正相向）揖迎入門至庭中北面皆再拜約正升堂上香降

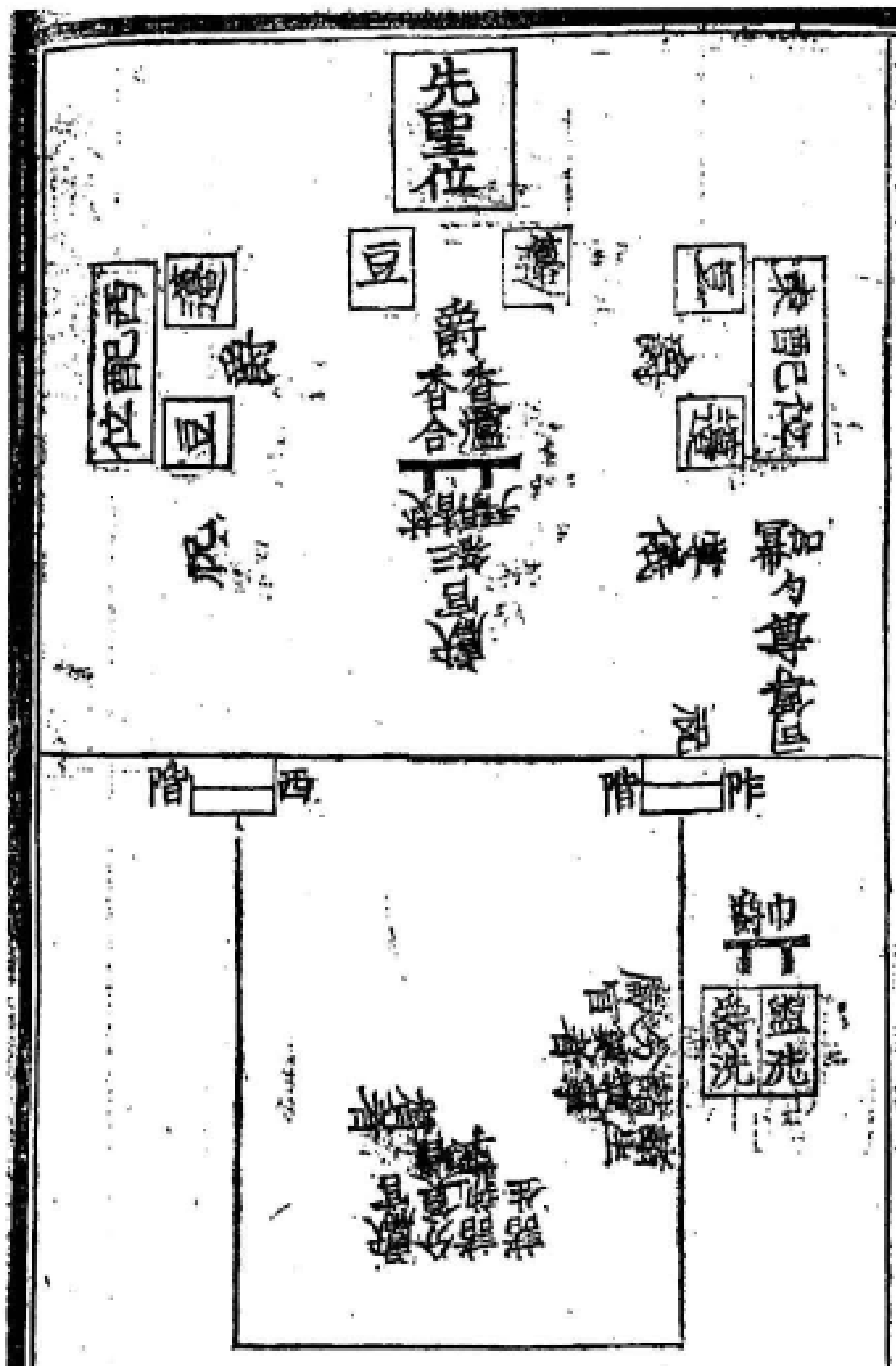
與在位者皆再拜（約正升降皆自阼階）揖分東西向立（如門外之位）約正三揖客三讓約正先升客從之（約正以下升自阼階餘人升自西階）皆北面立（約正以下西上餘人東上）約正少進西向立副正直月次其右少退直月引尊者東向南上長者西向南上（皆以約正之年推之後倣此西向者其位在約正之右少進餘人如故）約正再拜凡在位者皆再拜（此拜尊者）尊者受禮如儀（唯以約正之年爲受禮之節）退北壁下南向東上立直月引長者東面如初禮退則立於尊者之西東上（此拜長者拜時唯尊者不拜）直月又引稍長者東向南上約正與在位者皆再拜稍長者答拜退立于西序東向北上（此拜稍長者拜時尊者長者不拜）直月又引稍少者東面北上拜約正約正答之稍少者退立于

稍長者之南直月以次引少者東北向西北上拜約正約正受禮如儀拜者復位又引幼者亦如之既畢揖各就次（同列未講禮者拜於西序如初）頃之約正揖就坐（約正坐堂東南向約中年最尊者坐堂西南向副正直月次約正之東南向西上餘人以齒爲序東西相向以北爲上若有異爵者則坐於尊者之西南向東上）直月抗聲讀約一過副正推說其意未達者許其質問於是約中有善者衆推之有過者直月糾之約正詢其實狀于衆無異辭乃命直月書之直月遂讀記善籍一過命執事以記過籍徧呈在坐各默觀一過既畢乃食食畢少休復會於堂上或說書或習射講論從容（講論須有益之事不得輒道神怪邪僻悖亂之言及私議朝廷州縣政事得失及揚人過惡違者直月糾而書之）至晡乃退

按藍田之約朱夫子增損而行之其制備矣盖鄕約成則舉而措之一國而一國一鄕也天下而天下一鄕也衰世以降此道不講可勝歎哉愚嘗據朱子增損之制自里而達之鄕國文以講學武以寓兵以至禦賊安民重本輕末大畧皆具而附之鄕禮之篇適會中華友人李南彬來與論禮遂交付此冊更無本子可考而今亦不能記起矣只將朱子說編之於此後之人尚可演繹而行之也亾友李承熙集中有所著鄕約說規模節目纖悉備具自坊里而推之天下無所處而不當儘一代之大論而愚之所嘗往復而訂定者也同志者亦可以

采用其說也

釋菜禮第七



滄洲精舍釋菜儀

前期獻官以下皆盛服（今用深衣凉衫）掌儀設神座用席先聖南向配位西向從祀位東西向設祝版於先聖位之右設香爐香案香合於堂中設祭器於神座前每位各左一籩（今用茶盤實以脯果）右一豆（今用茶盤實以筍菜）設犧尊一於堂上東南隅（今以瓦尊代）加勺冪設燭四於堂中二於東西從祀位之前設洗二於東階之東（盥洗在東爵洗在西）卓一於洗東卓上篚二（巾東爵西）設獻官位於堂下北面分奠者二人次之諸生又次之皆北向西上及期獻官以下序立於東廊下掌儀帥執事者升堂實酒饌贊者一人引獻官升堂點閱降就堂下位分奠官及諸生各就位贊者一人離位少前再拜訖進立於主人之右西向曰再拜在位者皆再拜掌儀祝司尊者皆升掌儀立於東序西向祝立於阼階上西向司尊者立於尊南北向贊引獻官詣盥洗之南北向立盥手帨手升焚香再拜降再詣盥帨如初詣爵洗南北向立洗爵以授贊升詣尊所西向立贊以爵授獻官司尊舉冪酌酒獻官以爵授贊俱詣先聖前獻官北向跪贊跪授爵獻官執爵三祭奠爵於籩（按此下脫豆字）之間俛伏興少立祝詣獻官之左東向跪讀祝訖興復位獻官再拜次詣盥洗爵如初洗諸配位爵訖贊者以盤兼捧升酌諸配位如初儀但不讀祝獻官復

位當獻官詣配位爵獻時贊者二人各引分奠官分行東西從祀禮盥洗以下竝如配位之儀（東先西後）分奠訖復位在位者皆再拜退

獻者（贊者◑分奠者二人贊者二人◑祝◑掌儀者◑司尊）

告先聖祝文

維紹熙五年歲次甲寅十有二月丁巳朔十有三日乙巳後學朱熹敢昭告于先聖文宣王恭惟道統遠自羲軒集厥大成允屬元聖述古垂訓萬世作程三千其徒化若時雨惟顔曾氏得傳其宗遠思及輿益以光大自是厥後口耳失真千有餘年乃曰有繼周程授受萬理一原曰邵曰

張爰及司馬學雖殊轍道則同歸俾我後人如夜復旦熹以凡陋少蒙義方中靡常師晚逢有道載鑽載仰雖未有聞賴天之靈幸無失墜逮茲退老同好鼎來落此一邱郡居伊始探原推本敢昧厥初奠以告虔尚其昭格陟降庭止惠我光明傳之方來永承無斁今以吉日謹率諸生恭修釋菜之禮以先師兗國公顔氏郕侯曾氏沂水侯孔氏鄒國公孟氏配濂溪周先生明道程先生伊川程先生康節邵先生橫渠張先生溫國司馬文正公延平李先生從祀尚饗

按語類新書院告成明日祀先聖先師就講堂行禮先聖像居中四聖紙牌西向配北上濂溪東一明道西一伊川東二康節西二司馬東三橫渠西三延平東四從祀竝紙牌子竝設于地先生爲獻官禮畢開講至暮散此其行禮之節次也又按先生行飲禮其日質明率賓以下先釋菜于先聖先師別有告祝

附小學堂講會時釋菜儀節

初獻官　亞獻官　終獻官　贊者（三人）　執禮　祝

掌儀　司尊　司饌　司籩　司豆　司遾　奠爵（按諸渊儀元配位皆單獻是盖將行酒禮之繁而先行菜禮不得不從簡也無酒禮而只行菜禮則多士伸情三獻亦宜今據校宮禮元位則三獻從祀位則單獻以此觧蘊似當）若有東西從祀位則分

奠官二人贊者二人（無則闕）

獻官以下前期戚服掌儀帥司遾奉床席設神位於堂上南向（若有從享位則東西相向設位先東後西）設祝板於神座之右設香爐香盒茅沙器於堂中設祭器於神座前左二籩右二豆（無籩豆則用楪盤）設尊一於堂上東南隅加勺冪設洗二於東榮下水在洗東（盥洗在東爵洗在西）設卓一於洗東卓上設爵一（若三獻列爵則當設三爵若有從享位則隨位各爵）巾一設獻官位於堂下北面若有分奠官則次之諸執事次之諸生次之皆北面西上

獻官以下諸執事諸生以次當東榮序立西面北上執

禮升堂立兩楹間唱笏掌儀率諸執事升堂司尊實酒于尊司饌進饌司籩實饌于籩司豆實饌于豆（籩一實脯一實果品豆一實芹一實筍菜無則用山菜）皆退復位贊者引初獻官升堂點閱陳設降立堂下北面位諸執事及諸生以次就北面位贊者一人離其位少前再拜訖進立於初獻官之右少前西向告曰再拜退復位在位者皆再拜掌儀祝司尊皆升堂掌儀立東序西面祝立阼階上西面司尊立尊南北面贊者引初獻官詣洗南北面立盥手帨手詣香案前焚香再拜降取爵于卓上詣洗南盥帨如初詣爵洗南北面立洗爵以授贊者俱詣尊所贊以爵授獻官司尊舉冪實爵獻官以爵授贊俱詣神位前獻官北向跪贊跪授爵獻官執爵三祭于茅上奠爵受爵奠于籩豆之間俛伏興祝詣獻官之左跪讀祝興復位獻官再拜退復位（若有從祀位則分奠官二人取卓上爵盥洗實爵如儀一東一西以次獻東西諸配位訖皆退復位）掌儀撤神位前爵退酒于器陳爵于洗東卓上（退爵從家禮也若從古禮及五禮儀列奠三爵則此一節當刪）贊者引亞獻官盥洗升取爵實爵祭酒獻爵再拜如初獻儀訖退復位掌儀撤爵如初（列爵則此一節刪）贊者引終獻官盥洗升取爵實爵祭酒獻爵再拜如亞獻儀訖退復位在位者皆再拜祝撤神座掌儀率執事者撤饌獻官以下皆退

告金先生祝曰惟年月日干支後學姓名（初獻官）等敢以菜奠告于寒暄堂金先生恭惟此堂先生之躅精光百世衣被草木道吞昏衢士有依歸升堂講學悅若摳衣釋菜伸情滄洲有儀敢據朱訓敬薦先師庶幾啓廸佑我斯文虔告事由尚歆苾芬

往年講學於小學堂堂金先生讀書室也釋菜行禮所以慕先賢之遺芬起後學之觀瞻也滄洲之儀甚簡難行遂據朱訓參酌爲笏記後之行禮者或可據以爲地也但一位釋菜則可如此行之而若有從祀諸位則節文稍變故亦皆添註其儀可考而行也

學校禮第八

按漢世京師未有夫子廟靈帝詔於鴻都門學畫先聖像魏太和中立孔子廟于京師唐太宗詔州縣皆立孔子廟玄宗詔國子監及諸州孔子南面坐被王者服宋崇寧中詔以大成名殿明憲宗詔樂舞八佾籩豆十二高麗國初肇立文宣廟於國子監建官置師忠烈王時安晦軒裕請建置國學出家財助送中原畫先聖及七十子像購祭器樂器六經諸書以來又按三代以前祀神皆以主自佛教入中國聖廟亦用塑像明太祖始於太學易以木主嘉靖間因林鶚議幷易從祀諸賢爲木

先賢以上先聖位號

北上以上配享以下從享

主詔天下毀塑像景泰間金佔畢齋宗直見星州夫子廟大聖以下皆塑以土如入古寺見千歲偶人乃使亟撤土像改以木主我東之不用塑像自金先生始也又按明嘉靖十年別立一祠設啓聖公叔梁紇位以顔路曾晳孔鯉孟孫氏配以程珦朱松蔡元定從祀魯哀公誄稱尼父漢元始間謚褒成宣尼父後魏改謚文聖尼父後周追封鄒國公唐太宗詔尊爲宣聖尼父高宗追贈太師封隆道公玄宗追謚文宣王宋真宗加謚玄聖文宣王五年改謚至聖文宣王元武宗加謚大成至聖文宣王明嘉靖十年詔天下去大成至聖文宣王號通稱至聖先師孔子而四配十哲兩廡諸賢悉去宋時封爵俱稱先賢晉武帝詣魯國孔子廟親釋奠以顔子配享宋神宗以孟子配享咸淳間又以曾子子思合顔孟爲四配兗國復聖公顔子沂國述聖公子思在正位東南西向郕國宗聖公曾子鄒國亞聖公孟子在正位西南東向俱北上漢明帝幸闕里以太牢祀孔子及七十二弟子此弟子從享之始也唐貞觀時詔以左丘明等二十二人配太學幷爲先師開元八年以十哲爲坐像享于堂上七十子及二十二賢幷圖于壁宋元豐間又以荀況楊雄韓愈從祀于左丘明之次淳祐初以周敦頤張載程顥程頤朱熹從祀景

朱熹以上殿內從享

許衡以上東廡從享

呂祖謙以上西廡從享

定中復加張栻呂祖謙咸淳初又加司馬光邵雍元至大間復以許衡吳澄從祀（費公閔損薛公冉雍黎公端木賜衛公仲由魏公卜商道國公周敦頤洛國公程顥郿伯張載在東壁幷西向齊公宰予徐公冉求吳公言偃潁川侯顓孫師豫國公程頤新安伯邵雍徽國公朱熹在西壁幷東向俱北上金鄉侯澹臺滅明任城侯原憲汝陽侯南宮适萊蕪侯曾點須昌侯商瞿平輿侯桼雕開睢陽侯司馬耕平陰侯有若東阿侯巫馬施陽穀侯顔辛上蔡侯曹卹枝江侯公孫龍馮翊侯桼商雷澤侯顔高上邽侯壤駟赤成紀侯石作蜀鉅平侯公夏首膠東侯后處濟陽侯奚容蒧富平侯顔祖滏陽侯句井疆鄄城侯桼祖即墨侯公祖句茲武城侯縣成汧源侯燕伋冤句侯顔之僕建城侯樂欬堂邑侯顔何林慮侯狄黑鄆城侯孔忠徐城侯公西葴臨濮侯施之常華亭侯秦非文登侯申棖濟陰侯顔噲泗水侯孔鯉蘭陵伯荀況睢陽侯穀梁赤萊蕪伯高堂生樂壽伯毛萇彭城伯劉向中牟伯鄭衆緱氏伯杜子春良鄉侯盧植滎陽伯服虔司空王肅司徒杜預昌黎伯韓愈溫國公司馬光華陽伯張栻魏國公許衡在東西向單父侯宓不齊高密侯公冶長北海侯公晳哀曲阜侯顔無繇公城侯高柴壽張侯公伯寮益都侯樊須鉅野侯公西赤千乘侯梁鱣臨沂侯冉儒沭陽侯伯虔諸城侯冉季濮陽侯桼雕哆高苑侯桼雕徒父鄒平侯商澤當陽侯任不齊牟平侯公良儒新息侯桼冉梁父侯公肩定聊城侯鄡單沂鄉侯罕父黑淄川侯申黨厭次侯榮旂南華侯左人郢朐山侯鄭國樂平侯原亢胙平侯廉潔博平侯叔仲會高堂侯邽巽臨朐侯公西與如內黃侯蘧伯玉長山侯林放南頓侯陳亢陽平侯琴張博昌侯步叔乘中都伯左丘明臨淄伯公羊高乘氏伯伏勝考城伯戴聖江都伯董仲舒曲阜伯孔安國歧陽伯賈逵扶風伯馬融高密伯鄭玄任城伯何休偃師伯王弼新野伯范甯開封伯呂祖謙在西東向俱北上）明嘉靖十年黜去公伯寮秦冉顔何荀卿戴聖劉向馬融賈逵何休王肅王弼杜預吳澄十三人林放蘧瑗鄭衆盧植鄭玄服虔范甯七人各祀于其鄉后蒼王通胡瑗歐陽修四人增入從祀清康熙時以兩程朱子自廡升殿我　肅廟

朝以周程張邵朱六賢陞配殿内高麗時以弘儒侯薛聦文成公安裕在東廡南文昌侯崔致遠在西廡南我　中廟朝以鄭圃隱夢周從享西廡光海朝以金寒暄堂宏弼趙靜菴光祖李退溪滉從享東廡鄭一蠧汝昌李晦齋彦廸從享西廡　肅廟朝以成牛溪渾李栗谷珥金沙溪長生分享東西廡　英廟朝以金河西麟厚宋尤菴時烈宋同春浚吉朴玄石世采分享東西廡　今上癸未以趙重峯憲金愼獨齋集從享

朱子釋奠儀（按釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事）曰州縣以春秋二仲丁釋奠至聖文宣王前一月檢舉關所屬排辦前期行事

執事官集隸儀祝習讀祭文及視幣贊者分引行事於講堂訖退

前釋奠五日應行事官散齊三日治事如故宿於正寢不弔喪問疾作樂判署刑殺文書決罰罪人及與穢惡致齊二日（五禮儀前二日沐浴更衣）一日於廳上其一日質明赴祠所宿帷釋奠事得行其餘悉禁獻官各以州縣長吏闕則以次官充已齊而闕者通攝行事其陪位諸學生皆齊於學館（五禮儀凡散齊聞大功以上致齊聞朞以上喪及疾病者并聽免若死於齊所同房不得行事）前三日有司設行事執事官次於廟門外（開元禮太樂令設軒縣之樂於廟庭）釋奠日丑前五刻設揖位於廟南門外初獻官在西東向亞終獻及祝在東西向北上祝位稍却又設三獻官席位於殿下東階東南西向北上分獻官位其後祝位二於庭中稍北學生位於庭中北向西上設初獻飮福位於東序西向又設祝位於殿上前楹間西向開瘞坎於廟殿之北壬地方深取足容物南出陛設望瘞位於瘞坎之南三獻官在南北向西上祝在東西向前三日有滌祭器前二日有司牽牲詣祠所前一日釋奠官帥其屬閱饌物視牲充腯（肥也）詣廚視滌溉訖各還齊所晡後掌廟者掃除廟之内外釋奠日丑前五刻執事者陳幣篚各一於神位之左（開元禮幣以白生絹長同尺一尺八寸）祝板各一於神位之右置於坫祝板長尺二寸廣

八寸（五禮儀設香爐香盒并燭於神位前）次設祭器掌饌者實之每位各左十籩爲三行以右爲上第一行乾穃在前乾棗形鹽魚鱐次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第三行菱在前芡㮚（栗）次之右十豆爲三行（五禮儀州縣籩豆各八）以右爲上第一行芹菹在前筍葵菁菹次之第二行韭菹在前魚醢兔醢次之第三行豚胉在前鹿臡醓醢次之俎二一在籩前實以羊腥七體兩髀兩肩兩脅并脊脊在中一在豆前實以豕腥七體其載如羊又俎六在豆右爲三重（五禮儀州縣無六俎）以北爲上第一重實以羊腥豕腥第二重第三重實以羊熟豕熟皆羊在左豕在右簠二簋二在籩豆外二俎間簠在左

簠在右簋實稻粱粢在稻前簠實黍稷稷在黍後（五禮儀設甄鉶各三在簠簋後鉶居前甄次之甄實大羹鉶實和羹加芼滑）設犧尊六象尊六爲二重在殿上東南隅北向西上犧尊在前皆有坫加勺冪爲酌尊犧尊一實明水爲上尊餘實泛齊初獻酌之象尊一實明水爲上尊餘實醴齊亞終獻酌之又設太尊二山尊二在神位前太尊一實泛齊山尊一實醴齊各一尊實明水（朱子曰太尊山尊乃都共設於前楹其內更容獻官拜跪酌獻非逐位各設四尊）著尊二犧尊二象尊二壺尊六實五齊三酒充在殿下皆北向西上加勺冪五齊三酒皆設而不酌又設諸從祀位祭器每位各左二籩栗在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿醢次之俎一在籩豆間實以羊豕腥肉簋一在籩前實以稷簠一在豆前實以黍爵一在籩豆之間兩廡各設象尊二實以法酒洗二於東階之東盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以爵加坫執罍篚者位於其後丑前三刻行事執事官各入就次贊引者引初獻升自東階（按凡行事執事官升降皆自東階）點視陳設訖退就次學生先入就位贊禮者引三獻官詣廟南門外揖位立定贊禮者贊揖次引三獻官及祝入殿下席位西向立贊者對立於三獻之前少定贊請行事凝安之樂作三成止（開元禮太常令帥工人二舞入就位文舞陳於縣內武舞立於縣南奏永和之樂○孔子通紀迎神奏凝安之曲曰大哉宣聖道尊德崇維持王化斯文是宗典祀有常精純禮隆神其來格於昭聖容○按州縣無列舞奏樂之事）贊唱者曰再拜初獻以下皆再拜贊者引祝升殿就位贊者引初獻詣盥洗位北向立執罍者酌水初獻搢笏盥手帨手執笏升詣文宣王神位前北向立（五禮儀執事者一人捧香盒一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前）明安之樂作（開元禮作肅和之樂○通紀奠帛奏寧和之曲曰自生民以來誰底其盛惟王神明度越前聖粢帛俱成禮容斯稱黍稷非馨維神之聽）搢笏跪祝立於神位之左西向搢笏跪執事以幣授祝祝奉幣授初獻祝執笏與初獻受幣奠訖執笏俛伏興再拜贊者引祝詣兗國公神位前北向立次引初獻詣神位前東向立奠幣如上儀次詣郕國公沂國公鄒國公神位前奠幣升如上儀（先祖曰位數則州縣不同而儀節則無所異同）樂止祝復位初獻降階樂作復位樂止少頃贊者引初獻再詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏次詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以爵授執事者執笏升殿詣文宣王酌尊所南向立成安之樂作（開元禮文舞出武舞入作舒和之樂○通紀初獻奏安和之曲曰大哉聖王實天生德作樂以崇時祀無斁清酤惟馨嘉牲孔碩薦羞神明庶幾昭格）執事者以爵授初獻初獻搢笏跪執爵執尊者舉冪執事者酌犧尊之泛齊初獻以爵授執事者興執笏詣文宣王神位前北向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興樂止執事者次引祝詣神位前東向搢笏跪讀祝文（開元禮祝式曰維年號年月日皇帝諱遣

（祭酒某封姓名敢昭告于先聖孔宣父惟夫子固天攸縱誕降生知經緯禮樂闡揚文教餘烈遺風千載是仰俾茲末學依仁游藝謹以制幣犧齊粢盛庶品祇奉舊章式陳明薦以先師顏子等配座尚饗◐通紀曰德侔天地道貫今古刪述六經垂憲萬世◐五禮儀朝鮮國王姓某謹遣臣具官某敢昭告于先聖大成至聖文宣王伏以道冠百王萬世之師茲値上丁精禋是宜謹以牲幣醴齊粢盛庶品式陳明薦◐州縣只稱某州官姓名）讀訖執笏興先詣配位前南向立初獻再拜成安之樂作次詣兗國公郕國公沂國公鄒國公神位前東向酌獻讀祝并如上儀（開元禮告配位祝云云敢昭告于先師顏子等七十二賢爰以仲春或仲秋率遵故實敬修釋奠于先聖孔宣父惟子等或服膺聖教德冠四科或光闡遺風貽範千載謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦從祀配神◐五禮儀敢昭告于配位先師某國某公云云告復聖公云云材蘊爲邦仁全克己萬世景仰是禋是祀告宗聖公云云三省功加一貫道傳時祀無斁彌億萬年告述聖公云云克承先聖允得其宗其從與享百代是宗告亞聖公云云教明七篇道承三聖廟食于配享祀並永州縣無配位祝止於正位祝下云以先師兗國復聖公顏氏郕國宗聖公曾氏沂國述聖公孔氏鄒國亞聖公孟氏配尚饗）俱復位初獻降階樂作復位樂止贊者引亞獻詣盥洗位升詣酌尊所已上儀節及樂并同初獻酌象尊之醴齊以爵授執事者執笏詣文宣王兗國公郕國公沂國公鄒國公神位前並如上儀（通紀亞終獻同奕景和之曲曰百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其寧止酌彼金罍惟清且香登獻惟三於嘻成禮）贊者引終獻詣洗升殿酌獻如亞獻儀終獻將升次引分獻官詣盥洗盥手帨手分獻殿內及兩廡諸神位（朱子曰獻十哲者由東階升獻兩廡者由兩廡之階而升）搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜分獻訖俱復位贊者引初獻升階詣東序西向立執事者以爵酌

正配位福酒合置於一爵持爵詣初獻之左北向立初獻再拜搢笏跪受爵祭酒啐酒奠爵執籩者以俎進減正配位胙肉（俎肉各減正脊橫脊）合置一俎又以豆取黍稷飯合置一豆先以飯授初獻初獻受訖以授執籩者又以俎授初獻（按此下當有初獻受俎以授執籩者又以爵授初獻十五字而今脫簡）初獻受爵飲卒爵執事者受虛爵復於坫初獻執笏俛伏興再拜降復位（按開元禮三獻各行受胙而釋奠儀終獻後初獻總行一受胙開元禮此下有徹籩豆之文而釋奠儀在禮畢之後）贊禮者執事者各復位贊唱者曰賜胙再拜在位者皆再拜已飲福受胙者不拜（按開元禮奉禮曰衆官再拜在位者及學生皆再拜云云則辭神拜也釋奠儀只有受胙拜而無辭神拜今當從開元禮又按辭神時開元禮永和之樂作五禮儀作凝安之樂通紀送神奏咸和之曲曰有儼學宮四方來宗恪恭祀事威儀雍容歆茲維馨神御還復明禋斯畢咸膺百福）贊禮者引初獻以下就望瘞位執事者以篚取幣祝板（降自西階）置於瘞坎

贊禮者曰可瘞置土半坎初獻以下詣南門外揖位立定

贊禮者贊白揖禮畢退有司監徹籩闔戶以降乃退（祀五神則焚幣祀人神則瘞幣）

附書院禮

按古者祭祀法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能御大菑則祀之能捍大患則祀之此後世書院之所由昉而書院之名古所未有自南唐李渤隱居廬山白鹿洞刱立學宮謂之國庠此書院之所由

起也朱夫子爲洞主而重修之宋時只有四書院而渡江以後閩浙湖湘之間處處增置胡元時立太極書院皇明時總有三百餘所我朝順興白雲洞乃安文成公裕所居而周愼齋世鵬以郡守就其地創紹修書院此東方書院之始也

書院祭儀曰前三日祭員俱會散齋二日前二日沐浴更衣前一日致齋有司掃除内外洗滌祭器祭官省牲視滌各還齋所定獻官以下門外位於東門外每等異位重行北向西上初獻官位於門内階間北向亞獻官終獻官位於初獻官之後稍東北向學生位於庭中北向西上贊者謁者贊引位於東階下西向北上諸執事位於贊者之後西向北上司尊位於尊南北向爵洗位於爵洗東西向獻官盥洗位於盥洗之南飮福位於堂前北向望瘞位於瘞坎之南掌牲牽牲繫庭中謁者引初獻官詣省牲位獻官北向西上祝巡牲一匝東向擧手告充獻官曰腯掌牲牽牲詣厨獻官以下俱復位設四籩於神位之左四豆於右（按五禮儀從祀位二籩二豆）簠簋各一於籩豆間俎一於簠簋南幣篚於俎南香盒香爐於幣篚南燭於香爐左右三爵坫於香爐南祝坫於床下之西象尊二於東階上盥洗於東階東南北向爵洗於盥洗之西罍在洗東加勺冪篚在洗西實以巾爵巾爵異篚南肆執事盥洗於獻官洗之東南北向

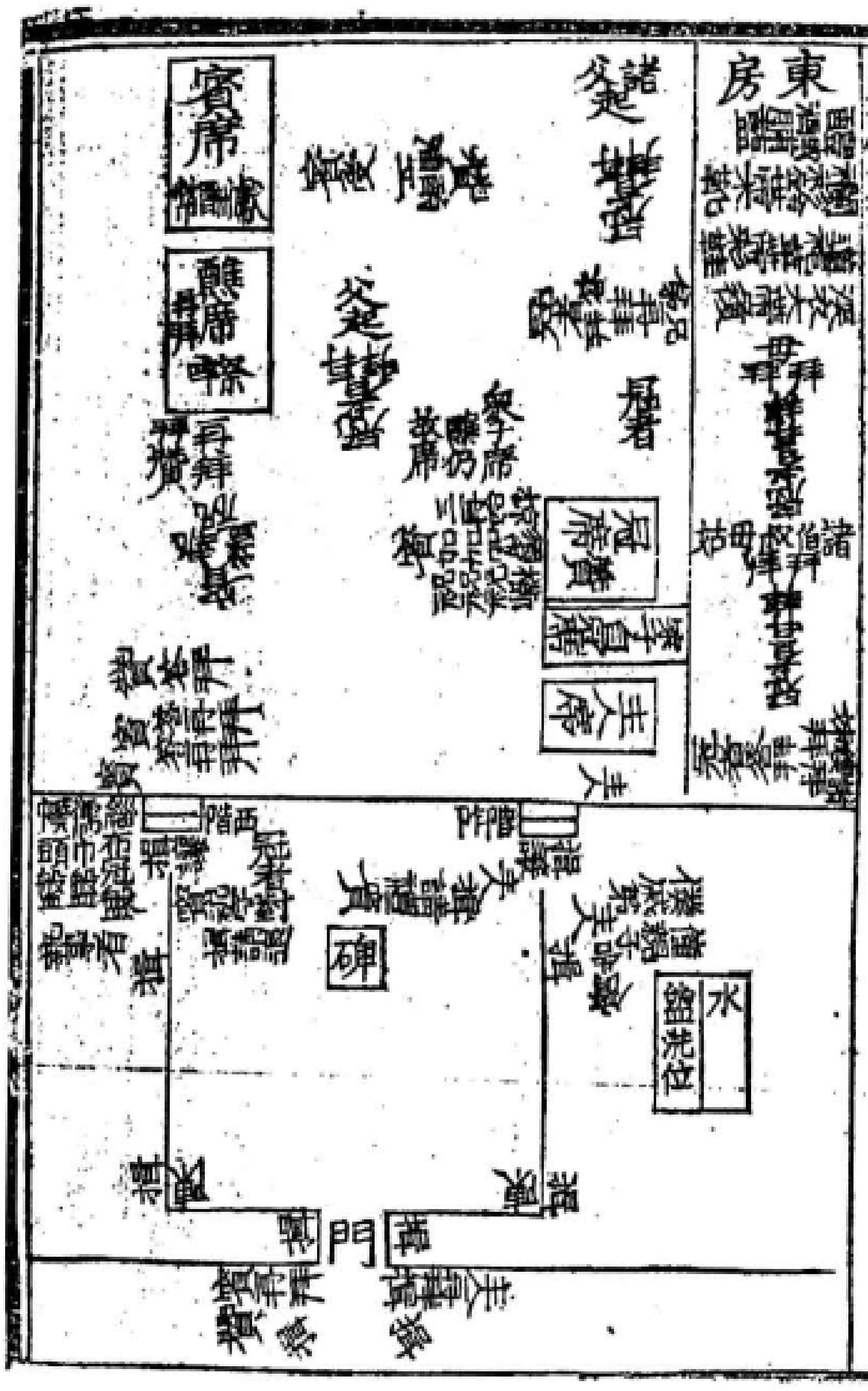
祭日丑初一刻掌饌盥手入實饌具諸執事先詣門外位謁者贊引各引獻官以下就門外位謁者引初獻官入自東門升自東階點視陳設祝開櫝皆降復門外位贊者謁者贊引入就階間拜位北向西上再拜各就位贊引引祝及諸執事入就階間拜位北向西上再拜贊引引祝及諸執事詣盥洗位盥手帨手各就位奉爵詣爵洗位洗爵拭爵置於篚奉詣尊所謁者引初獻官亞獻官終獻官入就階間拜位北向西上謁者進初獻官之左曰有司謹具請行事退復位贊者唱再拜獻官以下皆鞠躬拜興拜興平身謁者引初獻官詣盥洗位北向立盥手帨手引詣神位前跪奉香奉香盒奉爐奉香爐跪進獻官三上香奠爐神位前祝以幣篚授獻官獻官執幣獻幣以幣授祝奠于神位前獻官俯伏興謁者引降復位謁者引初獻官詣尊所西向立司尊擧冪酌酒奉爵以爵受酒謁者引獻官詣神位前跪奉爵以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授與爵奠于神位前獻官俯伏興少退跪祝進初獻官之左跪讀祝（祝式維年月日干支後學姓名敢昭告于先師某謚某號某先生伏以云云玆値仲春或仲秋謹以牲幣粢盛庶品式陳明薦尙饗◐按從祀位無祝只於先生祝文下書以某號某公從享）獻官俯伏興謁者引降復位贊引引亞獻官詣盥洗位北向立盥手帨手引詣

尊所西向立司尊舉冪酌酒奉爵以爵受酒贊引引獻官詣神位前跪奉爵以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授奠爵奠于神位前獻官俯伏興贊引引降復位贊引引終獻官詣盥洗位北向立盥手帨手引詣尊所西向立司尊舉冪酌酒奉爵以爵受酒贊引引獻官詣神位前跪奉爵以爵授獻官獻官執爵獻爵以爵授奠爵奠于神位前獻官俯伏興贊引引降復位贊者唱再拜獻官皆鞠躬拜興拜興平身謁者引初獻官詣堂前飲福位北向立祝詣尊所以爵酌尊中福酒進獻官之左獻官跪受爵飲卒爵以爵授奉爵奉爵受虛爵置於尊所祝持俎進減神主前胙肉

進獻官之左跪以授獻官獻官受胙以授奠爵奠爵受胙置虛爵之傍獻官俯伏興謁者引降復位祝徹籩豆贊者唱再拜獻官及學生皆鞠躬拜興拜興平身謁者引初獻官詣望瘞位北向立贊者西向立祝以篚取祝及幣降自東階置於坎贊者唱可瘞置土半坎謁者引初獻官復階間拜位贊者唱禮畢謁者遂引初獻官出亞獻以下隨而皆出祝及諸執事俱復階間拜位贊者唱再拜祝以下皆鞠躬拜興拜興平身諸執事隨出贊者謁者贊引俱復階間拜位再拜而出祝闔櫝掌饌徹饌闔户遂出

按學校及書院之禮非家塾之常行而亦講禮者之所不可不知也窮鄉後生以其所罕見也故語及俎豆則芒然而不省且世變以往俎豆之禮不講矣余嘗行釋菜之禮倣滄洲之儀而且取朱夫子釋奠之禮參以開元禮及　我朝五禮之文又以書院之禮附之校宮禮之下使我同志講討於習禮之暇窮陰天地尚知有尊聖尊賢之禮則他日明王有作東京郊廟之禮必不待於公孫述之樂師也若其損益之宜則亦在典顧者之因時而參酌今亦有所不敢焉

冠禮第九



告廟

前期三日主人告廟（告曰維年月朔日干支孝子某敢昭告于顯某親某官府君顯某妣某封某貫某氏某之子某若某親某之子某年漸長成將以某月某日加冠於其首謹以酒果用伸虔告謹告）

戒賓

前一日主人深衣詣其門曰某有子某將加冠於其首願吾子之教之也對曰某不敏恐不能供事以病吾子敢辭主人曰願吾子之終教之也對曰吾子重有命某敢不從◑地遠則書（書曰某郡姓名再拜奉啓某姓某官執事某有子某年及成人將以某月某日加布於其首求所以教之者僉曰以德以齒咸莫吾子宜至日不棄寵臨以惠教之則某之父子感荷無極矣未及躬詣門下尚祈照亮不宜具位姓名再拜◑復書曰某郡姓名再拜奉復某姓某官執事某無似伏承吾子不棄召爲冠賓深恐不克供事以病盛禮然嚴命有加敢不勉從至日謹當躬造不宜具位姓名再拜奉復）

陳設

夙興設洗直東榮南北以堂深水在洗東長子則布冠席于阼階上之東少北西向衆子則少西南向宗子自冠則如長子之席少南陳三加冠服緇布冠一盤儒巾一盤幞頭一盤各蒙以帕陳于西階下執事者一人守之深衣大帶履道袍革帶（或條帶）彩鞋襴衫鞓帶木靴陳于東房東領北上醴酒盞盤陳于服北櫛纚掠陳于服南（纚今束髮具掠今網巾）

迎賓

主人盛服阼階下少東西向子弟親戚僮僕在其後擇子弟親戚習禮者一人爲儐立於門外西向將冠者雙紒四褛衫勒帛采履在房中南面立賓自擇其子弟親戚習禮者爲贊俱盛服至門外東面立儐者入告主人出門左西面再拜賓答再拜主人揖贊者贊者報揖主人遂揖而入賓贊從之入門分庭揖當陳揖當碑揖至階三讓主人由阼階先升少東西向賓由西階升少西東向贊者盥洗升將冠者出房南面

始加

賓揖將冠者卽席西向跪贊者取櫛纚掠于房中出卽席如其向跪爲之櫛合紒施掠賓乃降主人降賓辭主人對

賓適洗南北面盥畢主人一揖一讓升復位賓卽冠席前坐正纚興降西階一等執事者以緇布冠盤升西階一等東面授賓賓西面受冠右手執項左手執前正容徐詣冠者前向之乃祝（祝曰吉月令辰始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺以介景福◑以紅紙書而讀之且以俗語釋而告之使之易曉無妨）乃跪加之興復位贊者卒冠者興賓揖之適房釋四褛衫服深衣加大帶納履出房正容南向立良久

再加

賓揖冠者卽席跪執事者以儒巾盤進賓降二等受之右執項左執前詣冠者前祝（祝曰吉月令辰乃申爾服謹爾威儀淑愼爾德眉壽永年享受

（遐福）贊者脫緇布冠置席端賓乃跪加儒巾興復位贊者卒冠者興賓揖之適房釋深衣服道袍加皁帶繫鞋出房南面立

三加

賓揖冠者即席跪執事者以幞頭盤進賓降沒階受之右執項左執前詣冠者前祝（祝曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耈无疆受天之慶）贊者脫儒巾置席端賓乃跪加幞頭興復位贊者卒徹緇布冠儒巾及櫛冠者興賓揖之適房釋道袍服襴衫加鈴帶納木靴出房南面立

醮禮

儐者改席于戶西客位南面（衆子則仍故席）贊者酌醴于房中（衆子則酌酒）加匙面葉出房立于冠者之左賓揖冠者就席右南面賓受醴于贊者就醮席前北面祝（辭曰甘醴維厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘○衆子則改甘醴惟厚爲旨酒旣淸）冠者再拜升席南面受盞賓復位東面答再拜贊者薦脯醢於席南（左脯右醢）冠者坐左執盞右祭脯醢以匙祭醴三興席末坐啐醴興降席授贊者盞南面再拜賓東面答拜冠者遂拜贊者贊者賓左東面答拜

祝字

賓降階東面主人降階西面冠者降自西階少東南面賓

字之（辭曰禮儀旣成令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏永受保之○賓或別作辭命以字之之意）呼之曰某甫冠者對曰某雖不敏敢不夙夜祗奉賓揖主人曰盛禮旣成請退主人曰某有薄酒敢禮從者賓辭不敢當主人請曰姑少留賓曰敢不從命主人乃揖賓就次贊從之主人送至次揖賓乃退命執事者治具

見祠堂

主人以冠者見于祠堂冠者進立於兩階間再拜（告曰某之子某今日冠畢敢見○主人焚香再拜告畢又再拜）

見尊長

父堂中南面坐（祖在則祖坐堂中）冠者北面再拜父爲之起冠者適東房見母母拜之子再拜母又拜諸父在東序南面冠者再拜諸父起兄弟在東序西面兄弟再拜冠者答拜入見姑姊諸婦女如見母

禮賓

主人迎賓贊至階揖升席主人揖賓曰某子加冠賴吾子教之敢謝再拜賓答拜謝贊者再拜贊答拜主人酌酒獻賓席前執事者設俎薦脯醢主人阼階上北面再拜賓就西階上答拜賓酌酒酢主人于主席前執事者設俎薦脯醢主人阼階上拜賓西階上拜主人揖賓贊就席主人以盤奉幣（束帛儷皮紙墨亦可）獻賓賓受以授從者再拜主人答拜以

次奉贊賓將贊賓拜謝主人答拜遂行酒進饌親朋觀禮者亦待之遂送賓主人門外再拜賓不答拜退歸賓俎

冠者以贄見鄉大夫鄉先生先生執友皆答拜

按朱子作通解適子三醮有祝庶子一醮無祝而家禮中不分長庶通行三祝一醮皆不用儀禮之義而所以參用時宜也若用古禮則長子三加皆祝而又有醴醮之辭庶子三加皆用酒以醮（始加醮辭曰旨酒既清嘉薦亶時始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之再加醮辭曰旨酒既湑嘉薦伊脯乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜三加醮辭曰旨酒令芳籩豆有楚咸加爾服肴升折俎承天之慶受福無疆）三加之後更無醮辭蓋用醴用酒三加後醴醮三加時酒醮此長庶之分也且雖長子或苟簡行禮而不用醴則三加酒醮而更無醮禮與庶子無異此則醴酒之輕重而周之國俗然也儀禮之意更無可疑而疏家之說既失經旨家禮之文又從時制古禮遂廢矣今因家禮之旨而參以東賢之說作此笏記蓋亦只信家禮而庶幾寡過也然古禮之重冠禮嚴長庶而三祝三醮輕重之義則講禮者又不可不知也

右鄉飲以下諸禮余於甲辰以後隨錄而隨附也余嘗節要冠昏喪祭之禮以便其考據又集傳儀禮以達禮家之源委又嘗病鄉人士之昧於禮意每使學者從吾遊者旬休或朔望講學之日行飲射以下禮事而古經簡奧大綱正而細目不備後賢之論未有折衷而亦或有燕人之說郢書新學小生未易窺測其曲折遂以古經爲本博采諸家參互其說定爲此笏蓋亦衰世之意也嗚乎今天下道喪禮樂爲弁髦矣汙曼之龍又何望於斯世哉聊以寘之窮寮之中使行禮者想見吾之平生苦心而又能因此而求之會通乎古聖賢制作精微之義則庶有補於禮俗之成就也歲丙辰冬重勘舊著禮書而畧正此篇之爲焉追錄如此仁州張錫英晦堂自識

九禮笏記終

右九禮笏記者晦堂張先生之所纂定也先生嘗集儀禮傳以明古禮之爲書又慨夫學者之昧於行禮著爲此書曰鄉飲曰鄉射曰投壺曰士相見曰拜揖曰鄉約曰釋菜曰學校曰冠禮凡九禮也蓋以經文爲主而參以開元以後之禮又以經文間脫有誤窒而參明者又以朱子說爲主而附以見行之禮又參取先賢諸說而修補焉不備者每於講學之暇使門生學者嘗次以之習其儀容要之爲禮家之金科後學之指南也儀法皆

及門之士已爲躬行而傳書之守後於儀法當在巾衍之中矣沈斯文鶴煥許斯文泓謀於余將壽之梓而公諸世余曰吉衛之地陛以允在之忝冒而不敢辭也遂付之剞氏幾月而功告完噫今已以禮義廢而爲禽獸矣尚冀是書之行或可以挽回世教之萬一耶

上章涒灘黃華節瀛川朴

允在謹書

賦梅亭刊

常禮便覽

提要

《常禮便覽》五卷，朝鮮盧相稷撰，韓國成均館大學藏朝鮮光武八年（一九〇四）序刊本，共二冊。書高二十八釐米，寬十九點三釐米，四周雙邊，每半葉框高十九釐米，寬十五點二釐米。每半葉有界欄十行二十字，注文小字雙行，白口，雙花紋魚尾。是編依次述祠堂諸儀、家宴上壽儀、鄉飲酒儀、士相見儀、釋菜釋奠儀等事，凡五十五儀。卷首附盧氏書序。盧相稷（一八五五—一九三一），號小訥，光州人，師承性齋許傳，力學篤行，著有《小訥先生文集》。

常體便覽目錄

卷之一

晨謁儀
出入告儀
參儀
薦獻儀
告事儀
家宴上壽儀
冠儀
附簡便行禮之儀
笄儀
納采儀
請期儀
納幣儀
親迎儀
初終儀
小斂儀
大斂儀
成服儀
朔夕哭奠儀
上食儀
朔奠儀
望奠儀
薦新儀
弔儀
奔喪儀
祠后土儀
遷柩儀
朝祖儀
祖奠儀
遣奠儀
發引儀
窆儀
題主儀
返哭儀
士林會葬儀
返葬儀
改葬儀
喪中改葬儀
虞祭儀

再虞儀
三虞儀
卒哭儀
祔祭儀
書慰儀
卷之二
小祥儀
大祥儀
禫祭儀
吉祭儀
埋祧主儀
祧主長房遷奉儀
時祭儀
忌祭儀
墓祭儀
卷之三
鄉飲酒儀
卷之四
士相見儀
卷之五
滄洲精舍釋菜儀
文廟釋奠儀

常體便覽目錄終

古之時人人好禮故猶恐禮書之不廣今書愈茂而讀愈少臨事就攷眩於衆說莫知所從此便覽之所以成而不遑講究變節惟恐失其常體也家之常體乃冠昏喪祭四禮而四禮之行無不關係乎祠堂故首以祠堂之儀父母之養又有急於四禮故家宴上壽之儀次之文於四禮而亦或有不得不講者故間有所別立條者至如鄉飲士見等儀家塾之所常行故並錄之釋菜釋奠亦不可不謂塾徒之前述已任故一依原文而附之凡五十五儀乃授兒曹及諸生使之習其易知有或因是而感發其好禮之志則自當徧讀古今禮書識諸儀原義究許多變節矣然後庶能免不博約之恥云爾

甲辰立春節光州盧相稷書

常禮便覽卷之一

光州盧相稷致八編

晨謁儀

未明主人以深衣幅巾方履詣祠堂啓大門就位同居子姪隨之以次列拜焚香再拜退

出入告儀

近出入則入大門瞻禮經宿歸則焚香再拜經旬以上則再拜焚香告

某將適某所敢告（出時）○某今日歸自某所敢見（歸時）

參儀（正至朔望）

前一日灑掃齊宿厥明夙興開門軸簾每位設饌（蔬果隨宜或設餅正朝冬至則別設饌數品冬至則加以豆粥冬至行時祭則不行參禮）主人以下盛服入門就位主人盥洗升俯伏興啓櫝奉諸考神主置於櫝前主婦盥洗升奉諸妣神主置于考東（若有祔主則分出如前若祔主之卑者則命長子長婦或長女分出）主婦降復位主人詣香卓前焚香再拜少退立執事者一人奉酒注詣主人之右一人執盞盤詣主人之左主人跪執事者皆跪主人受注斟酒于盞反注取盞盤奉之左執盤右執盞酹于茅上以盞盤授執事者執事者皆退主人俛伏興少退再拜降復位與在位者皆再拜主人升執酒注斟于各位前盞命長子斟諸祔位主婦升點茶命長婦點茶于祔位執事者降復位主人主婦分立香卓前再拜降復位與在位者皆再拜退（望日不設酒不出主主人點茶長子佐之先降主人立於香卓之南再拜乃降餘如上儀◇要訣曰望日不出主只啓櫝不酹酒只焚香使有差等○朴南溪曰家甚貧一盞酒一器果亦不能備者只得并行焚香）

薦獻儀

如正至朔日之儀（俗節則獻以時食節如清明寒食重午中元重陽之類凡鄉俗所尚者食如角黍凡其節之所尚者薦以大盤間以蔬果◇東萊曰節物立春薦春餅元宵薦圓子鹽豉湯焦䭔二月社薦社飯秋社同寒食薦稠餳冷粥蒸菜端午薦團粽七夕薦果食重陽薦萸菊糕○梅齋曰世）

（俗正朝寒食端午秋夕皆詣墓拜掃今不可偏廢是日晨謁祠堂薦食仍詣墓前奠拜墓遠則前二三日奠拜亦可○要訣曰俗節謂正月十五日三月三日五月五日六月十五日七月七日八月十五日九月九日時食如藥飯艾餅水團之類若無俗尚之食則當具餅果數品又曰有新物則薦若五穀可作飯者則當具饌數品同設禮如朔參之儀雖望日亦出主酹酒若魚果之類及菽小麥等不可作飯者則於晨謁之時啓櫝而單獻焚香再拜單獻之物隨得卽薦不必待朔望俗節凡新物未薦前不可先食若在他鄉則不必然）

告事儀（告喪不用酒果○告生子口告）

如正至朔日之儀獻酒再拜訖主人立於香卓之南祝執版立於主人之左跪讀之

某之婦某氏以某月某日生子名某敢見（生適長

子○維年號幾年歲次干支某月干支朔某日干支孝子某（退溪曰告妻書姓名弟以下不名）敢昭告于（妻曰謹告弟以下但曰告于）顯考某官封諡府君顯妣某封某貫某氏（親以上列書）某以某月某日蒙　恩授某官奉承先訓獲霑祿位餘慶所及不勝感慕謹以酒果用伸虔告謹告（後官）○貶降則言貶某官荒墜先訓惶恐無地餘同○若子弟則言某之某親某餘同（要設告大科則曰某科第某等幾人及第獲參出身告小科則曰生員或進士某等八格獲升上庠）○維歲云云府君若某氏下云奉某月某日　御書（今云敎旨）贈故（今改故爲顯）某親某官某親某封某奉承先訓竊位于　朝祇奉　恩慶有此　褒贈祿不及養摧咽難勝所　贈官封今將改題謹以酒果用伸虔告謹告（焚黃）○冠昏等告儀各見本條

家宴上壽儀

卑幼盛服序立（序以昭穆如祠堂序立）再拜子弟最長者一人進立家長之前幼者一人搢笏執酒盞立於其左一人搢笏執酒注立於其右長者搢笏跪斟酒祝曰

伏願某官備膺五福保族宜家

尊長飮畢授幼者盞注反其故處長者出笏俛伏興退與卑幼皆再拜家長命諸卑幼坐皆再拜而坐家長命侍者徧酢諸卑幼諸卑幼皆起序立如前俱再拜就坐飮訖家長命易服皆退而便服復就坐

冠儀

前期三日告于祠堂

維歲次某年（如甲子乙丑之類）某月（正月二月之類）某朔（如甲子朔乙丑朔之類）某日（如初一日甲子二日乙丑之類）孝玄孫（繼曾祖以下之宗隨改屬稱）某（名也）敢昭告于顯高祖考某官封諡府君顯高祖妣某封某貫某氏（曾祖考妣以下列書祔位不書今非宗子之子則只告冠者之祖先）某之子某（非宗子之子則云某之某親之子若宗子自冠則但云某）年漸長成將以某月某日加冠於其首（宗子自冠則去其字）謹以酒果用伸虔告謹告（若族人以宗子之命自冠其子祝以宗子爲主曰使介子某）

戒賓曰

某有子某將加冠於其首願吾子之敎之也

賓對曰

某不敏恐不能供事以病吾子敢辭

戒者曰

願吾子之終敎之也

對曰

吾子重有命某敢不從

前一日宿賓遣子弟以書致辭曰

來日某將加冠於子某之首吾子將莅之敢宿某

上某人

答書曰

某敢不夙興某上某人（一作某上某官執事某將以來日加冠於子某吾子既許以惠臨矣敢宿某再拜上答書曰某復某官執事承命以來日行禮既蒙見宿敢不夙興某再拜上）

陳設（設盥帨於廳事以帟幕爲房於廳事之東北或廳事無兩階則以堊畫而分之長子則布席于阼階上之東少北西向衆子則少西南向宗子自冠則如長子之席少南○設盥帨於阼階下具臺架實帨盥）

厥明夙興陳冠服（衣服以卓子陳房中西墉下東領北上冠巾以盤盛之蒙以帕陳于西階下卓上三加冠帽各分以設之櫛及網巾盛以小笥置于房中卓下酒注盞盤盛以小盤置于服北）

主人盛服、阼階下少東西向立、（非宗子之子則其父立於主人之右尊則少進卑則少退祖父爲主則其父亦在右少退常隨而無拜揖○宗子自冠則如將冠者服就位）子弟立主人之後北上、親戚立子弟之左、僮僕陪其後、儐者（親戚習禮者）立於門外少東西向、將冠者雙紒四䙆衫勒帛采履房中南面立、賓至門外東面立、贊冠者（賓自擇其子弟親戚習禮者具盛服）在右少退、儐者入門立庭中北面揖請迎賓、主人出門左西向再拜、（若諸親則其父從出）賓答再拜、主人揖贊者、贊者報揖、主人揖賓先行、賓答揖而從、贊者隨之、入門分庭而行、（主人東庭賓贊西庭）當陳相向揖

當碑相向揖至階揖讓升、主人阼階上少東西向、賓西階上少西東向、贊者詣洗西東面盥帨、由西階升立房中西向、儐者筵于東序少北西向、（衆子少西南向）將冠者出房南面立于席右、（北端衆子西端）贊者取櫛掠置于席南端、興立於冠者之左、賓揖將冠者、卽席西向跪、（衆子南向）贊者卽席爲之櫛髮合紒施網巾、賓降盥、主人從降、（宗子自冠不降）賓盥洗、執事者進帨、主人揖賓、賓答揖、俱升復位、（每升必讓）執事者以冠盤進、至階、賓降階一等、西面受冠、（執冠者升階一等東面授賓）右執項（冠後）左執前、詣將冠者前、祝曰

吉月令日（士冠禮令月吉日）始加元服、棄爾幼志、順爾成德、壽考維祺、以介景福（士冠禮註元首也）

賓乃跪加之、贊者簪之、賓興復位、冠者興、賓揖冠者適房、釋四䙆衫服深衣加大帶納黑履出房南面立良久、賓揖冠者卽席西向跪、賓降盥、主人從降、賓盥洗、執事者進帨、主人揖賓俱升復位、執事者以巾盤進至階、賓降階二等受之、執詣冠席前、祝曰

吉月令辰、乃申爾服、謹爾威儀、淑愼爾德、眉壽永年、享受遐福（士冠禮眉壽萬年永受胡福註胡猶遐也）

贊者撤冠、賓乃跪加之、贊者結之、賓興復位揖冠者

適房、緇深衣服青衫加黑絲帶出房南面立、賓降主人從降、賓盥洗、執事者進帨、主人揖賓俱升復位、執事者以笠子盤進至階、賓降沒階受之、執詣冠者前、祝曰

以歲之正、以月之令、咸加爾服、兄弟俱在、以成厥德、黃耇無疆、受天之慶（士冠禮註正猶善也○按兄弟非獨謂親兄弟而已親戚皆舉之矣）

贊者撤幅巾、賓乃跪、加笠子、執事者撤櫛入于房、賓興復位、揖冠者適房、服道袍加黑絲帶出房南面立

儐改席于堂中少西南向、（衆子則仍冠位）贊者詣房中洗東北面盥手洗爵、（衆子則降洗）酌酒于房中出立于冠者之左、執事者進脯醢、賓揖冠者就席右（西端）南面立、乃取酒就冠者席前北向祝曰

旨酒既清、嘉薦令芳、拜受祭之、以定爾祥、承天之休、壽考不忘（嘉薦令芳古註謂脯醢芳也然家禮本書儀略去脯醢○儀禮云甘醴惟厚溫公改旨酒既清）

冠者再拜、升席南向受盞、賓復位東向答拜、冠者進席前跪祭酒（先置小楪少傾者三）左執盞右祭脯醢、興就席末（西端）跪啐酒、興降席授贊者盞、執事者撤脯醢、冠者南向再拜（宗子自冠則作階上北面拜賓亦北面拜）賓東向答拜、冠者

西向拜贊者、贊者賓左少退東向答拜、賓降階東向立、主人降階西向立、冠者降自西階少東南向立、賓字之讀字辭

禮儀既備、令月吉日、昭告爾字、爰字孔嘉、髦士攸宜、宜之于嘏、永受保之（賓或別作辭命以字之之意）

冠者對曰

某雖不敏、敢不夙夜祗奉

賓揖主人曰、盛禮既成、請退、主人揖賓曰、某有薄酒敢禮從者、賓辭曰、某不敢當、主人請曰、姑小留、賓曰敢不從命、主人揖賓就次、衆賓從之、主人以冠者詣祠堂、主人盥洗升自阼階、啓櫝奉諸考、主出置櫝前、主婦盥洗升自西階、奉諸妣主置于考東、主婦先降復位、主人詣香案前焚香再拜、少退立、執事者二人盥洗升開瓶實酒于注、一人詣主人之右、一人奉東階卓上盞盤詣主人之左、主人跪、執事者皆跪、主人受注斟酒于盞、以注授執事者、主人左執盤右執盞酹于茅上、以盞授執事者、俛伏興少退再拜降復位、與在位者皆再拜、主人升執注斟酒于諸位前、執注者先降復位、主人主婦分立于香案前東西再拜、主婦先降復位、主人立香案前告曰

某之子某今日冠畢敢見主人降復位西向立冠者進立於兩階之間再拜主人與在位者皆再拜祝揭告文焚之主人主婦升各納考妣主徹酒果退父母堂中南西坐諸叔父兄在東序諸叔父南向諸兄西向諸婦女在西序諸叔母姑南向諸姊嫂東向冠者北向拜父母父母爲之起父母以冠者詣尊長室拜之尊長爲之起還就東西序每列再拜應答拜者答（非宗子之子先見宗子及諸尊於父者於堂乃就私室見於父母及餘親○宗子自冠有母則見于母如儀族人宗之者皆來見於堂上宗子西向拜其尊長每列再拜受卑幼者拜）執事者設卓子于堂上房西室戶東置酒尊玄酒尊各一及酒注一盞盤二於卓子上置脯醢各四楪於房中設賓席於戶牖間東南面設主人席於東序西北面設贊儐席於西序東面北上設賓贊降立位於西階下東面北上主人出就賓次導賓而入贊儐從之揖讓以升主人阼階上北面賓西階上北面贊儐隨至西階下北面立主人詣尊所斟酒于盞執詣賓席前西北向立賓西階上北面再拜主人少退賓進受盞復西階上位主人阼階上北面答拜賓少退執事薦脯醢于賓席前賓升席自西方跪左執盞右祭脯醢遂祭酒興席末跪啐酒西階上北

面坐卒飲奠盞再拜執盞興主人阼階上答拜賓執盞詣尊所斟酒于盞詣主人席前東南面立主人阼階上再拜賓少退主人進受盞復阼階上位賓西階上答拜主人少退執事者進脯醢于主人席前主人升席自北方跪左執盞右祭脯醢遂祭酒興席末北跪啐酒自席前適西階上坐卒飲奠盞再拜執盞興賓西階上答拜主人執盞詣尊所斟酒于盞執詣阼階上北面坐奠盞再拜執盞興賓西階上答拜主人跪祭酒卒飲奠盞再拜執盞興賓西階上答拜主人執盞詣尊所斟酒于盞執詣賓席前北面立賓西階上再拜主人少退主人進坐奠盞于薦西賓辭主人退復位賓進坐取盞復西階上位主人阼階上答拜賓進北面坐奠盞于薦東復西階上位主人揖降賓降立于階西當序東面主人阼階下與贊揖讓升主人阼階上北面贊西階上北面主人詣尊所斟酒于盞執詣贊席前西面立贊西階上北面再拜贊進北面受盞復位主人就贊右北面再拜主人立于西階東執事者薦脯醢于贊席前贊升席自北方跪祭脯醢及酒興自南方降席西階上北面坐卒飲奠盞再拜執盞興主人贊右再拜贊授主人盞主人詣尊所

[illegible]于[illegible]西階上贊右坐奠盞再拜執盞興[illegible]主人復阼階揖降贊降立于賓南主人阼階下與賓揖讓升階主人詣尊所斟酒詣賓席前賓西階上北面再拜進受盞復位主人就賓右再拜執事者薦脯醢于賓席前賓升席祭脯醢及酒就西階坐卒飲再拜主人賓右再拜賓授主人盞主人詣尊所斟酒西階上賓右再拜賓答再拜主人坐祭酒卒飲再拜賓答再拜主人復阼階揖降賓降立于贊南主人[illegible]贊升賓酢贊贊酢賓俱升皆即席隨其向坐進饌行酒主人起賓贊賓亦起執事者奉幣進主人受以獻賓賓受以授從者主人再拜賓答再拜主人又以幣酬贊贊受以授從者主人拜贊答拜主人揖賓贊[illegible]進酒隨宜徹饌賓贊與降自西階主人[illegible]賓贊出門門西東面北上立主人門東西面立[illegible]賓贊不答而退明日賓拜賜于主人門外主人[illegible]之拜辱于賓門外

附簡便行禮之儀

丘儀按鄭氏家儀有或因事故倉卒[illegible]便行禮之儀今恐人家有力不[illegible]者略倣其儀別爲儀節

原書漫漶不清

是日夙興告祠堂如朔日之儀不用祝先期擇親賓一人爲賓子弟一人爲贊一人爲禮生主人立堂上東階上賓立西階上禮生唱再拜執事者布冠者席于主人後少北將冠者即席跪梳髮合髻賓盥執事者奉進冠笄賓受之行至冠者前祝辭用始加之辭賓跪加巾興復位冠者興改舊服着時服納靴出降階立少東南向賓主俱降階賓字冠者祝用前辭冠者對再拜冠畢見祠堂尊長俱如上儀

笄儀（笄禮廢久今人例於合巹日合紒倖難復古玆依丘儀從俗略識）

戒賓擇親姻婦女之賢而有禮者以牋紙書其辭使人致之曰

忝親（非親則云辱交或辱識）某氏拜啓某親粧次笄禮久廢玆有女年適可笄欲舉行之伏聞吾親（非親則[illegible]夫人[illegible]）（隨所稱）閒於禮度敢屈禮臨以敎之不勝幸甚月[illegible]

某氏拜啓

復書

忝親某氏拜復某親某封粧次蒙不棄召爲[illegible]自念粗俗不足以相感禮然既有命敢不勉從[illegible]此奉復年月日某氏拜復

陳設（如冠禮但於中堂布席如衆子之位）陳服（如冠禮但用背子冠笄）序立[illegible]

東階下少東西向女眷重行在後北上將笄者雙紒衫子房中南面迎賓賓至主婦出中門見賓賓主四拜升堂主婦東賓西將笄者出房（幼女多著必令侍者挾行）侍者（侍女）取梳篦之類置席左加笄賓揖將笄者卽席南向立笄者跪侍者亦如其向跪櫛髮合紒賓降盥洗主婦亦降洗俱復位侍者以冠笄盤進賓詣將笄者前跪加冠笄祝曰（用始加之辭不能讀則以諺代之）復位笄者適房易服徹櫛服上衣出房侍者酌酒立于笄者之左賓揖笄者卽席笄者立席右南面賓受酒詣醮席祝用冠醮笄者再拜（侍者挾行）賓答拜笄者跪受酒祭酒啐酒興再拜主人告祠堂曰

某之第幾女某今日將行婚禮略成笄儀敢告

主人主婦再拜徹酒果退禮賓

納采儀

主人具書曰

某再拜白伏承嘉命許以令女貺室僕之子男某茲有先人之禮謹使人請納采伏惟鑑念謹狀年月日姓名再拜封皮上狀某姓某官執事謹封上

着銜

四柱單子式

某年某月某日某時（卽生年月日時也）

奉以告祠堂曰

維歲云云某之子某年已長成未有伉儷已議娶某官某郡姓名之女今日納采不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告

乃使子弟爲使者使者盛服如女氏主人盛服出見使者（非宗子之女其父位於主人右）從者以書進使者以書授主人主人北向再拜使者避不荅拜使者請退俟命出就次主人詣祠堂以盤盛婿家書置香案上再拜告曰

維歲云云某之第幾女若某親某之第幾女年漸長成已許嫁于某官某貫姓名之子某若某親某今日納采不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告

主人出延使者升堂使者西階上再拜問名主人作階上再拜對以女名使者又再拜問曰

敢請女爲誰氏（謙不敢必其主人之女或是所收養之女也）

主人再拜對曰

吾子有命且以備數而擇之某不敢辭

授以復書曰

某再拜白伏承嘉命擇僕之第幾女作配令似顧惟弱息惷愚無敎既辭未獲敢茲拜從伏惟鑑念

謹狀

使者受之請退、主人請禮賓乃以酒饌禮使者、使者始與主人交拜如常日賓客之禮、其從者亦禮之別室、皆酧以幣、使者歸反命、主人以盤子盛所復書及名帖子、詣祠堂置眞香案上、告曰

維歲云云某之子某聘某官某郡姓某之第幾女某某年某月某日某時生今日納采且問名禮畢敢告

請期儀

主人具書幣遣使如女氏

某再拜白既受命矣謹涓吉日以請昏期伏惟鑑

念謹狀

涓吉單子式

奠鴈某年某月某日

男氏主人再拜受之使復書曰

某再拜白既承命卜竝吉昏期敢不敬聽伏惟鑑

念謹狀

納幣儀

男氏具書幣遣使如女氏

某白伏承嘉命許以令女貺室僕之子某茲有先人之禮謹將儀幣請納徵伏惟鑑念謹狀某年某月某日某貫後人姓名再拜

女氏使儐者延之于門外使者以書幣進執事者受、主人再拜、使者避之、主人授以復書

某再拜白伏承嘉命擇僕之女作配令似茲蒙順典貺以重禮某豈敢辭惟命是聽伏惟鑑念謹狀

（朱子回黃氏定書握交問政夙仰吏部之賢受幣結婿茲喜德門之舊遂承嘉命良慰懸懷令兄察院位第四令姪直卿宜教篤志為儒久知為己熹第二女服勤女事殊不違人雖貧同氣之求實重量才之媿惟異日親迎以見備免非儀則他年覆訊之傳庶無鑒於此為欣幸曷可云喻○右儀叅親某郡姓某啓某官某郡尊親家執事伏承嘉命委禽寒宗顧惟弱息教訓無素切恐不堪卜既叶吉僕何敢辭茲又蒙賜先典既以重禮辭既不獲敢不重拜若夫昏期惟命是聽敬備以須伏惟尊慈特賜鑑念不宣某年月日姓某親某再拜問書式用右儀何如退溪曰甚宜）

禮賓如前儀

親迎儀

前期一日女氏使人張陳氈褥帳幔帷幕應用之物於其婿之室（書儀牀榻薦席倚卓之類婿家當具之）厥明婿家鋪席設屛對置二床東西相向（婿東婦西）各陳饌（饌器皆用陶匏今之磁器）九品米食麪食大羹魚（魚用鮒取夫婦相依附）肉腊（兔雞雉之類腊必用鮮取夫婦日新）醢醬（以醋和醬取夫婦和）菹醢果（四器為一品）別以小盤設玄酒醴酒清酒及巹杯盞盤置兩卓之南卓前設雙燭、女家設婿次于外、初昏婿盛服主人告于祠堂曰

維歲云云某之子某今將親迎于某官某郡某氏

謹以酒果用伸虔告

執事者先以卓子設酒注盤盞於堂戶牖間主人盛服坐堂之東序西向設婿席於其西北南向婿升自西階（先是立於階下）立於席西南向贊者取盞斟酒詣婿席前婿再拜升席南向受盞跪祭酒興就席末（西頭）跪啐酒興降席西授贊者盞再拜進詣父坐前東向跪父命之曰

往迎爾相承我宗事（非宗子曰家事）勉率以敬若則有常

婿對曰諾

惟恐不堪不敢忘命

俛伏興出（非宗子之子宗子告于祠堂而其父醮于私室如儀）婿出乘馬以燭前導鴈夫奉鴈先之婿次之從者隨之至女家婿下馬于大門外入俟于次女家主人告于祠堂曰

維歲云云某之第幾女若某之第幾女將以今日歸于某官某郡姓名不勝感愴謹以酒果用伸虔

告謹告

奉女辭于廟遂醮其女（有祖則祖醮之）女盛飾姆相之立於室外南向父坐東序西向母坐西序東向設女席於母東北南向贊者（親戚婦人習禮者）取盞斟酒詣女席前女四拜升自席右跪受酒祭之興就席末跪啐酒興降席西授贊者盞四拜姆導女出於母左父起命之曰

敬之戒之夙夜無違舅姑之命

母送至西階上爲之整冠斂帔命之曰

勉之敬之夙夜無違爾閨門之禮

諸母姑嫂姊送至中門之內爲整裙衫申以父母之命曰

敬聽爾父母之言夙夜無愆（非宗子之女宗子告祠而其父醮於私室如儀）

主人迎婿于門外揖讓以入婿（今用使者）執鴈（左首）以從至于廳事主人升自阼階立西向婿升自西階北向跪置鴈于地主人侍者受之婿俛伏興再拜（若族人之女則其父從主人出迎立於其右尊則少進卑則少退）主人不答拜姆奉女出中門婿揖之降自西階（主人不降）遂出女從之婿舉轎簾以俟姆辭曰未教不足與爲禮乃導婦入于轎婿父母四拜辭親屬皆拜（其有父之尊屬先一日父母導之就其室辭）亦以二燭導婦轎婿至家立于廳事俟婦轎至姆導婦出轎婿揖之導以入至西階揖之先升婦從升婦從者布婿席於東方婿從者布婦席於西方婿盥于南婦從者沃之進帨婦盥于北婿從者沃之進帨婿揖婦就席婦

先四拜、婿荅再拜、婿揖婦就坐、婿東婦西從者二人斟酒設饌、婿婦祭酒舉殽、（舉殽亦祭）又斟酒、婿揖婦舉飲不祭無殽、又取巹分置婿婦之前、斟酒、婿揖婦舉飲不祭無殽、婿脫服、婦從者受之、婦脫服、婿從者受之、婿改服出就他室、婦與姆留室中、徹饌置室外、設席、婿從者餕婦之餘、婦從者餕婿之餘、導男賓於外廳、女賓於中堂、其從者饋於別處、各酬以幣、明日婦夙興盛服以俟見舅姑、坐於堂上、東西相向、（程子曰夫婦坐於堂上則男東女西、此不過定其東西之位、而未必是相向也）各設卓子於前、家人男女分立於兩序、婦升自西階、就東階北向再拜於舅、從者以棗栗笄及幣授婦、婦受之、奉奠于卓上、舅撫之、侍者舉以入、婦復位、又再拜、詣西階北向再拜於姑、從者以腶脩笄及幣授婦、婦奠于卓上、姑舉以授侍者、婦復位、又再拜、舅姑禮之、執事者設婦席于姑座東南向、姆引婦趨席右、侍者斟酒奉至舅姑前、婦四拜升自席右跪、侍者跪以盞授婦、婦受盞祭酒興、就席末跪啐酒興、降席西、以盞授從者、四拜、婦降自西階、同居有尊於舅姑者、則舅姑以婦見於其室、（有贄）還見諸尊者於兩序、（無贄）應受拜者少進立、婦再拜、小郎小姑皆相拜、明日饋舅姑、（介婦則否）婦家具盛饌、[illegible]

婦從者設蔬果于堂上、設盥盆于阼階東南、（帨架在東）舅姑就坐、婦盥、升自西階、洗盞斟酒、置舅前卓上、降俟飲畢、受盞復位四拜、次詣姑前斟酒、置卓上、俟飲畢、受盞復位四拜、遂執湯飯升奠于舅姑前、侍立姑後以俟卒食、婦徹飯、侍者徹饌案、婦就餕姑之餘、婦從者餕舅之餘、婿從者又餕婦之餘、舅姑饗之、設婦席于戶牖間東南面、側尊甒醴于房中、婦疑（皀）立于席西、贊者酌醴加柶面枋出房、席前北面、婦東面拜受、贊西階上北面拜送、婦又拜、薦脯醢、婦升席、左執觶右祭脯醢、以柶祭醴三、降席東面坐、啐醴、建柶興拜、贊荅拜、婦又拜奠于薦東北面坐、取脯降出授人于門外、（授人親徹且榮得禮人謂婦氏人）舅姑先降自西階、婦降自阼階、明日主人以婦見于祠堂

某之子某親迎某貫某氏、今已來婦、敢奠嘉菜、恭伸見儀（非宗子之子則改云某親某之子、若宗子自婚則但云某）

明日婿往見婦之父母、婦父出迎揖讓、婦父升自東階、少北、婿升自西階、少南、婿再拜、婦父跪而扶之、婿以幣奉之、婦父受以授侍者、婿入見婦母、婦母闔門左扉、立于門內、婿再拜于門外、以幣奉之、侍者受而入、婦父引婿至祠堂前、婦父再拜跪上香告、

某之女某若某親之女某婿某來見

俯伏興婿立兩階間拜婦父再拜禮畢婿至中堂見女之尊者徧見女黨于東序主人請醴揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬婿出主人送再拜

初終儀

疾病遷居正寢（餘人各遷其居）內外安靜以俟氣絕徹褻衣加新衣御者四人皆坐持體（爲不能自轉側）屬纊既絕乃哭侍者一人（內喪女侍）以死者上服嘗經衣者左執領右執要自前榮升屋中霤北面招以衣三呼曰某人復（呼時止哭）卷衣降受用篚覆尸上復者降自西榮男女哭擗無數遷尸于牀正尸南首楔齒（鄙家不行）綴足設冒韜尸覆以衾奠餘閣脯醢于尸東以幃障臥內立喪主主婦相禮護喪（子弟知禮能幹者爲護喪凡喪事皆稟）司書司貨妻子婦妾皆去冠及上服被髮徒跣餘有服者皆去華飾使無服者告祠堂

某親某以某疾某月日棄世

訃告于親戚僚友

某（主喪者之姓名）之某親（父曰大人某官某公母曰大夫人某封某貫某氏孫承重則祖曰王大人祖母曰王夫人無官則隨稱餘親各從其屬）以某病某月某日某時棄世專人訃告某年某月某日護喪姓[illegible]

交訃告某姓某位座前

掘坎于階間小西南其壤陳襲事于房中西領南上不績（績屈也）侍者以湯入（潘及水）主人以下皆出帷外北面哭侍者悉去所加新衣及復衣沐髮以潘晞以巾撮爲髻所落髮盛于囊抗衾而浴以水拭以巾（上下體各用一）翦左右手足爪各盛于囊書之餘水幷巾櫛棄于坎設襲侍者設襲牀於幃外（浴床之西）加枕南端取上體所用挾複者仰鋪其上舉以入置于浴床之西遷尸於其上衣之皆右衽結衣系如生時結大帶施握手施充耳着網巾（如常著）加掩裹首覆幎目於面飯含（恐當陳而不含）覆以衾設奠（若死奠反之於尸東）斟酒設燎主人以下爲位哭置靈座設魂帛立銘旌執友親厚之人至是入哭出再拜靈座遂吊主人相向哭盡哀吊者致慰主人以哭對無辭

小斂儀（死之明日）

執事者遷襲奠（遷置靈座）設席於襲床之西先鋪橫絞次鋪衾次鋪散衣上衣（下體之衣勿用於上）侍者盥手舉尸男女共扶助之遷于其上先去枕舒絹疊衣以藉首仍卷兩端以補兩肩空缺處又卷衣夾兩脛以餘衣掩尸裹之以衾先掩足次掩左次掩右左衽結絞不紐別

主人主婦憑尸哭擗（主人尸東西向主婦尸西東向）主人袒括髮以下同五世祖者皆免于別室自期布帶婦人髽于別室加首經腰帶執事者遷床遷尸其處祝乃奠主人以下哭盡哀代哭不絕

大斂儀（死之第三日）

執事者先遷靈座及小斂奠於旁側陳大斂之具於堂中東壁下復陳入棺之具役夫舉柩入置牀西承以兩凳役者出侍者鋪秫灰於棺中次布厚白紙次下七星板次鋪褥席乃鋪橫絞二幅半（二幅各裂爲三片則幷半幅爲五）次鋪縱絞（兩末析爲三）次鋪衾（垂其裔於四外）先鋪上衣次鋪散衣侍者與子孫婦女俱盥手掩首結絞（卽小斂絞）先結直者次結橫者共舉尸納于棺中實所落齒髮及所剪爪於棺之角揣其空缺處卷衣塞之收衾及絞令平滿尸體不至搖動覆以天衾主人主婦憑哭盡哀諸親皆哭盡哀婦人退入幕中召匠加蓋下釘棺之長廣高下書諸壁上裁末油紙塗四面隙處覆以柩衣裹以油芚書上字於上頭以麻大條緊結五六處祝取銘旌設跗于柩東主人復位襲所復衣復設靈座於故處晝兩女侍守之設靈床於柩東南首設

原書漫漶不清

之止代哭者

成服儀（死之第四日）

五服之人各服其服入就位大功以上腰經散垂者絞之婦人卽位于堂東西面南上丈夫卽位于門外西面北上外兄弟在其南南上設朝奠哭盡哀男女相向跪哭主人兄弟始食粥

朝夕哭奠儀

侍者入褰帷主人以下皆服其服入就位尊長坐哭卑幼立哭盡哀侍者設盥櫛之具于靈床之側斂枕被奉魂帛出就靈座執事者設果楪脯醢于卓上祝盥手焚香斟酒主人以下哭再拜盡哀侍者巾之下帷（右朝哭奠○日出）侍者先入靈床內鋪被安枕出奉魂帛入安牀上主人以下哭盡哀餘同朝奠（右夕哭奠○逮日）

上食儀

主人以下各就位執事者舉巾設羹飯在位者皆哭祝盥手焚香啓飯蓋扱匙正箸主人以下哭再拜祝進熟水徹

朔奠儀

如朝奠之儀饌用肉魚麪米食羹飯各一器（葬後有降神）

望奠儀

如殷奠之儀不殷奠（退溪曰殷擧殷奠未爲僭）

爲新儀

如上食儀

吊儀

吊者奉奠賻持刺通名喪家炷火燃燭布席皆哭以俟護喪出迎賓引入靈座前哭盡哀再拜焚香跪奠酒護喪止哭者祝跪讀祭文奠賻狀

具位姓某某物若干右謹專送上某人靈筵聊備賻儀伏惟歆納謹狀年月日具位姓某狀封皮狀

上某官靈筵具位姓某謹封

讀祭文畢賓主皆哭盡哀賓再拜主人哭出西向稽顙再拜賓亦哭東向答拜進曰不意凶變某親某官奄忽傾背伏惟哀慕何以堪處主人對曰某罪逆深重禍延某親伏蒙奠酹並賜臨慰不勝哀感又再拜賓答拜又相向哭盡哀賓先止寬譬主人曰脩短有數痛毒奈何願抑孝思俯從禮制乃揖而出主人哭而入護喪送至廳事主人以下止哭（栗谷曰客拜靈座而出則喪人當出喪次向吊客再拜而哭吊客當答拜又曰吊客致慰全不起動只俯伏非禮也）

士儀曰今俗客至門外通名主人於倚廬西向拄杖立哭而俟之護喪還刺迎入開殯戶正[illegible]帷客就靈座前立哭盡哀而止再拜出詣客席東向立主人置杖俯伏哭客亦俯伏哭先止主人稽顙再拜仍俯伏哭客亦再拜跪主人又再拜止哭客俯身致慰主人以哭答客辭退主人拜客答拜客出主人拄杖立哭移時止就次

奔喪儀

始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀易服被髮遂行（日行百里不以夜行）道中哀至則哭望其州境其縣境其城其家皆哭入門詣柩前再拜且哭就東方去上衣徒跣不食二日袒括髮至上食時襲所袒衣戴白

布巾加環絰散垂並具絞帶後四日成服（若未得行則爲位不奠）

祠后土儀（祝后土焚香）

主人帥執事者掘兆四隅外其壤掘中南其壤各立一標當南門立兩標祝帥執事者設位於中標之左南向設酒果脯醢於席之南端告者吉服立神位前北向執事者在後皆再拜斟酒酹于神位前祝入告者之左東向跪讀告詞

維年號歲次干支某月干支朔某日干支某官姓名敢昭告于后土氏之神今爲某官某公（內喪云某封某）

（貫某氏）營建宅兆（合窆於前葬則云合窆于某官某公或某封某氏之墓）神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦于神尚饗（先師曰按開塋域祝稱姓名窆後祝則只稱封謚者家禮因通典之文也蓋通典啓殯後有贈謚節次則開塋時未及有謚故只稱姓名然而春秋傳云臣死則君不忍名其臣子死則父不忍名其子況於其所尊而敢名之乎以此推之雖未有謚亦可以稱某公也）

告者再拜祝及執事者皆再拜揭告詞焚之撤出主人歸哭靈座再拜

遷柩儀（發引前一日因朝奠行之）

五服之人各服其服就位哭執事者遷靈座及椸於旁側祝北向立柩前告曰

謹以吉辰遷柩敢告

內外皆哭盡哀婦人退主人及衆主人輯杖立視啓殯祝取銘旌置靈座側役者入徹殯塗及塹掃地潔之祝以功布拂去棺上塵覆以裌衾役者出婦人就位哭執事者復設椸及靈座於故處乃徹宿奠置新奠

朝祖儀

因朝奠祝跪告曰

請朝祖

俯伏興役者入婦人退避主人及衆主人輯杖立視祝以箱奉魂帛前行詣祠堂前執事者奉奠及椅卓次之銘旌次之役者舉柩次之主人以下哭從男子由右婦人由左重服在前輕服在後侍者在末無服之親男居男右女居女左婦人皆蓋頭至祠堂前執事者先布席開中門役者致柩於席上北首而出婦人去蓋頭祝率執事者設靈座及奠于柩西東向（魂帛代柩則北向）主人以下就位（男東女西）立哭盡哀執事者先設帷於廳事役者入婦人退避祝跪告曰

請遷柩于廳事

祝奉魂帛導柩右旋婦人皆蓋頭主人以下男女哭從如前詣廳事執事者布席役者置柩于席上南首而出祝設靈座及奠于柩前南向主人就位坐哭乃代哭

祖奠儀（先行夕上食兼行夕奠）

饌如朝奠祝斟酒訖北向跪告曰

永遷之禮靈辰不留今奉柩車式遵祖道

俛伏興餘如朝夕奠儀

遣奠儀（厥明行）

轝夫納大轝於中庭脫柱上橫扃執事者徹祖奠祝北向跪告曰

今遷柩就轝敢告

遂遷靈座置旁側婦人退避召役夫遷柩就轝施扃加楔以索維之主人從柩哭降視載婦人哭於帷中祝帥執事者遷靈座于柩前南向乃設遣奠祝焚香斟酒跪告曰

靈輀既駕往卽幽宅載陳遣禮永訣終天

主人以下哭再拜執事者徹脯納苞置舁床上遂徹奠祝奉魂帛升車焚香別以箱盛主置帛後婦人蓋頭出帷降階立哭守舍者哭辭盡哀再拜而歸

發引儀（父母偕葬重喪在前）

方相等前導次銘旌（去趺）次靈車喪婢二人在靈車前喪奴二人分荷香案椅子在靈車左右哭行次挽詞次大轝傍有翣使人執之主人以下哭步從（病者乘惡車）尊長次之無服之親次之皆乘車馬執事者設靈幄於墓道西南向設親賓次於靈幄前十數步（男東女西）方相至以戈擊壙四隅祝奉魂帛就靈座主箱置帛後設奠（酒果脯醢仍用遣奠時所徹非更設新奠）執事者奉柩安於幄內席上（席上先置甃）北首取銘旌去杠置柩上功布去杠置柩傍主人男女各就位哭（男壙東西向女壙西東向）食時上食

窆儀

主人諸丈夫立於壙東西向主婦諸婦女立於壙西東向皆北上徹哭臨視再整柩衣銘旌倚翣於壙內兩廂主人以玄纁授祝哭再拜稽顙祝奉奠於柩傍（玄右纁左）在位者皆哭盡哀加灰隔內外蓋用橫板覆於灰隔之上自下而上以次聯之（或三或五或七）以油紙掩板縫實以石灰乃實土而漸築之（五禮儀有掩壙奠）主人拜鄉人（旣夕禮）乃於羨道東卽位踊無算祠后土於墓左如前儀祝詞曰

維歲云云今爲某官封謚（內喪云某封某貫某氏）窆玆幽宅神其保佑俾無後艱謹以淸酌脯醢祗薦于神尙

饗（考墓祔妣則云今爲某封某貫某氏已祔窆于某官封謚塋內妣墓祔考則云今爲某官封謚已祔窆于某封某貫某氏云云）

下誌石（壙內近南）復實土堅築

題主儀

執事者設卓子於靈座東南西向置硯筆墨對設盥盆帨巾二於西主人立於其前北向衆主人以次序立祝盥手出主卧置卓上使善書者盥手西向立先題陷中次題粉面其下左旁書孝子某奉祀主人再拜謝題主者題主者答拜祝合主植趺安于櫝中奉置椅上藏魂帛於箱中置其後（士儀仍埋魂帛）炷香斟酒執

祝版跪於主人之右讀祝文

維歲云云哀子某（雜記喪稱哀子哀孫註虞以前之祭◇開元禮始言父祖稱孤子孤孫母及祖母稱哀子哀孫虞祔亦然政和禮自虞卒至大小祥祝文父曰孤子母曰哀子◇書儀父亡稱孤子母亡稱哀子父母俱亡稱孤哀子◇家禮云父喪稱孤子母喪稱哀子◇先師曰喪稱哀子哀孫而已無稱孤之文自開元禮始分孤哀爲貳稱家禮亦從因書儀今成世俗不可卒改然從古稱哀恐當◇備要承重稱孤孫哀孫◇退溪曰告妻書姓名而夫字不必書弟以下不名◇按韓文公祭十二郎文稱季父愈則於從子猶書名矣告弟自名亦似無妨◇諸親隨所稱）敢昭告于（妻曰謹告弟以下但曰告于◇按非所尊則但去敢字足矣昭明也恐無逼尊之嫌）顯考某官封謚府君（母云顯妣某封某貫某氏◇承重云顯祖考妣◇卑幼去府君二字）窀穸禮畢（左傳註窀厚穸夜猶言長夜謂葬埋）體魄永閟神主既成魂帛是替伏惟尊靈（卑幼曰惟靈）來格來依返安室堂（書儀形歸窀穸神返室堂虞主既成伏惟尊靈捨舊從新是憑是依家禮因之而但改虞主爲神主◇先師曰神返室堂在神主既成之前則主未成而神可返乎今改之如此）讀畢懷之（返虞後焚之）主人（北向輯杖）以下哭再拜盡哀祝奉神主（不櫝）升車魂帛箱在其後執事者徹靈座主人拜哭辭墓遂行主人以下哭從如來儀去墓百步許皆乘車馬留子弟一人監視成墳

返哭儀

主人以下奉靈車徐行哭望門哭執事者設靈座於故處祝奉神主升自西階入就位櫝之出魂帛箱置主後主人升自西階東面哭于廳事婦人先入哭於堂（士儀今俗婦人不隨柩當迎哭于門而入哭于堂）衆主人踊升自阼階（避主人也）主人遂詣靈座前哭盡哀止

士林會葬儀

前期爬任都執禮執禮護喪相禮獻官（三人）祝製祭文讀祭文引賓靈轝陪行大轝陪行陳設奉香奉爐執樽奉爵奠爵讀笏贊者謁者山神獻官題主有司治山有司都廳直日

引賓引獻官以下諸執事具吊服就門外位序立入就位獻官西向立北上執禮東向立北上祝以下諸執事重行西上讀笏就東階下西向立陳設升自西階陳設謁者引獻官點視陳設獻官降復位獻官以下諸執事皆再拜哭哭止謁者引一獻官詣盥洗位盥訖復位謁者引一獻官詣神位前跪奉香升奉爐升奉香奉爐相向跪奉香以香授獻官三上香奉爐以爐安于卓上獻官降復位再拜謁者引一獻官詣神位前跪執尊升奉爵升奠爵升奉爵奠爵相向跪執尊以尊灌于爵奉爵以爵授獻官獻官以酌授奠爵奠爵以爵奠于神位前代神祭陳設以炙奠于爵前獻官小退跪贊者引讀祭文詣神位前跪獻官之

左、讀祭文、獻官及讀祭文降復位、獻官以下諸執事哭盡哀哭止、一獻官再拜、謁者引二獻官詣盥洗位盥訖復位、仍詣神位前跪、奉爵奠爵相向跪執尊以酒灌于爵奉爵以爵授獻官、獻官以爵授奠爵奠爵以爵奠于神位前陳設以炙添于炙俎上二獻官降復位哭再拜、謁者引三獻官詣盥洗位盥訖復位、仍詣神位前跪、奉爵奠爵相向跪、執尊以酒灌于爵奉爵以爵授獻官、獻官以爵授奠爵奠爵以爵奠于神位前陳設以炙添于炙俎上獻官降復位再拜贊者引祝升、徹饌仍降復位謁者引一獻官就東階上西

向跪、贊者引祝升、祝取神位前爵出東階上東向跪以爵授獻官、獻官三啐酒獻官及祝復位贊者告禮成于獻官之左、仍舉手揖獻官答揖贊者請辭神于都執禮及獻官、都執禮及獻官以下諸執事皆再拜祝焚祭文獻官以下皆退

返葬儀

啓行前一日因朝奠祝跪告曰

今以吉辰遷柩就轝將還故鄉（或云家山）敢告

主人以下哭再拜、厥明因朝奠祝跪告曰

今遷柩就轝敢告

主人以下哭再拜、遂啓行、每舍設靈座（水行則舟中設靈座）朝夕哭奠如儀、食時上食、未至家十里便處在家者預設以待停柩設奠祝焚香斟酒跪告曰

靈輀遠歸親屬來迎敢告

主人以下哭再拜、男女哭從如儀、至家設奠、祝焚香斟酒跪告曰

靈輀遠歸至家敢告

主人以下哭再拜、相吊如儀

改葬儀

卜宅兆治棺制服具斂牀布絞衾治葬具（如大斂儀）擇日

開塋域祠后土

維歲云云某官姓名敢昭告于后土氏之神今爲某官某公（內喪云某封某貫某氏）改窆宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦于神尚饗

穿壙作灰隔祔葬先塋則開域前一日以酒果告先墓

維歲云云同前今爲某親（隨屬稱）某官（內喪云某封某官某氏）改窆宅兆于某麓某坐之原將以某日役事（[illegible]）謹以酒果用伸虔告謹告

合葬則告先葬

維歲云云同前今爲某親（隨屬稱）某官祔葬于塋內左畔（或右畔）將以某日役事伊始謹以酒果用伸虔告謹告

前一日告于祠堂（只告遷葬之主○墓遠則主人預告于廟而行）

維歲云云同前宅兆不利體魄靡安恐後有意外之患不勝哀懼今卜某地將以某月某日改葬敢告（三年內改葬則告于靈座奠畢而歸告因上食）

新壙設幄（發殯日只設靈座發岡日只設位）舊墓設幄舊墓有先墓則告

維歲云云同前玆有某親某官府君祔葬于此處有他患今將啓窆遷于他所謹以酒果用伸虔告謹告

舊墓祠后土

維歲云云同前玆有某親某官（隨稱）卜宅玆地恐有他患（合窆於先葬則改恐有他患四字云擬爲合祔）今將啓窆遷于他所謹以酒果用伸虔告謹告（一山之內則合告於開塋域之祝）

告墓主人以下序立（男子墓西東向婦人墓東西向俱北上）舉哀止再拜設酒果脯醢於墓前主人跪焚香奠酒祝噫噫三聲讀告詞

維歲云云同前某親某官府君葬于玆地歲月滋久體魄不寧今將改葬伏惟尊靈不震不驚（合窆於先葬則改葬于以下十六字爲將以某月某日合封于某親之墓今方啓墓）

主人以下哭盡哀再拜止啓墓主人以下哭盡哀止

主人服緦麻餘親皆素服

喪中改葬儀

出柩主人以下奉柩置幕下席上南首祝以功布拭棺覆以衾設靈座（虛位）設奠（柩東）食時上食及朝夕哭皆如初窆時棺毀則改斂非甚不得已則不可輕改改斂則設大斂奠有祖墓則朝遣奠發引皆如始葬之儀（若改葬同壠則無祖遣奠）及壙設奠乃窆贈玄纁施銘旌下誌

告祠后土

維歲云云同前宅兆新遷體魄永安叫號靡逮痛慕罔極謹以酒果用伸虔告謹告

歸告廟

維歲云云同前遷奉幽宅禮畢返哭謹以酒果用伸虔告謹告

虞祭儀

主人以下皆沐浴（士虞記沐浴不櫛○家禮或已晩不暇略自澡潔）執事者設盥盆帨巾二各於西階西南上（東盆有臺巾有架西者無）置小卓於靈座東南設盤盞酒瓶酒注於其上又置小卓於

西設祝版設香案於堂中置茅沙碗於香案前設大盤于堂外之東（具饌以設將以序進）設蔬果盞盤於靈座前（匕箸居內當中酒盞在其西醋楪居其東果居外蔬居果內空次二行以俟進饌）祝啓櫝出神主于座主人及兄弟倚杖於室外與祭者皆入北面哭（丈夫處東西上婦人處西東上）祝止哭者主人降自西階盥洗升詣靈座前焚香再拜執事者皆盥洗一人開酒實酒于注西面跪以注授主人主人跪受一人奉酢階卓上盤盞東面跪主人斟酒于盞以注授執事者主人左取盤右執盞酹之茅上（盡傾）執事者受盞置酢階卓上主人俛伏興少退再拜復位祝進饌執事者佐之

奠肉於盞南奠麪食于肉西奠魚于醋南奠米食于魚東奠炙于當中奠羹于盞西奠飯于醋東主人進詣注子卓前執注北向立執事者取靈座盞盤立主人之左主人斟酒于盞反注於卓上詣靈座前北向跪執事者跪進盞盤主人受盞三祭於茅上俛伏興執事者受盞奉詣靈座前奠於故處祝啓飯蓋置其南主人少退跪以下皆跪祝執版詣主人右西向跪

讀祝文

維年號幾年歲次干支某月干支朔某日干支孤子某敢昭告于（詳見上題主祝）顯考某官封諡府君（內喪云某封某貫某氏）日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧（開元禮告子云悲念相續心焉如燬告弟云悲痛猥至情何可處告兄云悲痛無已至情如割○寒岡曰妻云夙夜哀懷悲念不寧又曰虞卒祥禫妻弟以下用○備要告妻悲悼酸苦不自勝堪○顯纔夙興夜處此雖古禮施於再虞以下者也初虞但云哀慕叫号邊退靡逮宜矣妻喪改日禮合易奠悲痛難勝）謹以（家禮小祥祝謹以作敢用○弟以下云茲以）清酌庶羞（家禮粢牲柔毛粢盛醴齊）哀薦（旁親云祗薦妻弟以下云陳此）祫事（士虞記註祫事主欲其合先祖也）尚饗

興置版於香案主人以下俛伏興皆哭主人再拜復位皆哭止主婦進詣注子卓前執注北向立內執事取靈座前盞盤立其左主婦斟酒反注詣靈座前北

向跪內執事奉盞隨之跪進於左主婦左受盤右執盞三祭于茅上以盞授內執事與（婦人不伏）內執事奉炙於故處主婦少退哭四拜復位祝以他器徹酒置故處親賓進詣注子卓前執注北向立執事者取靈座前盞盤立於左親賓斟酒反注詣靈座前北向跪執事者奉盞隨之跪進於左親賓左受盤右執盞三祭于茅上以盞授執事者俛伏興執事奉盞奠於故處賓小退哭再拜復位執事者扱匙飯中西柄正箸（[illegible]曰扱匕正箸似在進饌之初故家禮不言）執事者執注就添盞中酒主人以下皆出堂門外男女東西序立祝闔門

（間註一食九飯之頃）尊長休於他所，祝進當門北向作欬聲三，乃啓門，主人以下皆入就位，執事者進熟水，徹羹抄飯（右二條家禮不言，然從俗姑錄之）祝立主人之右西向告利成，執事者下匙箸，祝斂主匣之，主人以下皆哭再拜盡哀止，祝褐祝文並題主，祝焚之，在位者皆出就次，執事者徹饌，祝取魂帛帥執事者埋於潔地，罷朝夕奠（丘氏曰若於所館行禮略去闔門啓門告利成）

再虞儀（柔日）

前期一日陳器具饌，厥明夙興，設蔬果酒饌，質明行事，祝出神主于座，餘同初虞（祝改初虞爲再虞，給事爲虞事，若墓遠途中遇柔日則亦於所館行之）

三虞儀（剛日）

儀如再虞（祝改再虞爲三虞，虞事爲成事，若墓遠途遇剛日且闕之，須至家乃可行此祭）

卒哭儀（剛日）

前一日陳器具饌，設玄酒瓶於酒瓶西，厥明夙興，設蔬果酒饌，取井花水充玄酒，祝出主，主人以下皆入哭，降神，主人升自西階，主婦盥洗從升，執事者以盤奉魚肉米麪食羹飯從升，主人奉肉奠于盞南，主婦奉麪食奠于肉西，主人奉魚奠于醋南，主婦奉米食奠于魚東，主人奉羹奠于盞西，主婦奉飯奠于醋東，皆降復位，初獻，祝跪於主人之左東向（自卒哭漸用吉禮，故祝跪主人之左）讀祝文

維歲云云孤子某敢昭告于顯考某官府君，日月不居，奄及卒哭，夙興夜處，哀慕不寧，謹以清酌庶羞，哀薦成事，來日隮祔于祖考某官府君，尚饗（祖考亾者之祖考也◇亾者之祖在則祔於高祖，內喪云祖妣，而祖母在，祔於高祖妣）

主人以下皆哭，亞獻終獻侑食闔門啓門，祝西階上東向告利成，祝斂主，主人以下哭辭神，徹饌，大功以上散帶垂者絞

祔祭儀（卒哭明日）

卒哭之祭既徹，沐浴櫛髮剪爪，陳器具饌於祠堂（或廳事○喪主非宗子而與繼祖之宗異居，則宗子爲告于祖而就喪家設虛位，用紙牓以祭之）設祖考妣位（亾母則不設考妣）於堂中南向，設亾者位於其東南西向，設卓於西階上（他所行祭則置二卓，一盛祖主，一盛新主）厥明夙興陳設（同卒哭而三分，母喪則兩分，祖妣二人以上則以親者）主人（以喪服行事）兄弟倚杖於西階下，入哭盡哀，主人以下俱詣祠堂，祝啓櫝出祖考主，置于座內，執事奉祖妣主置于座西上（於他所則祝跪告曰請諸某所奉櫝以行，置于西階卓上啓櫝）主人以下還詣靈座前哭，祝奉新主先行，主人以下哭步從至門止哭，祝詣西階，置新主於卓上，啓櫝出主置于座，主人以下

序立再拜降神如虞祭之儀（喪主非宗子則宗子行之）祝進饌執事者佐之（同虞祭）主人進詣注子卓前執注北向立執事者二人（祔母則一人）各取祖考妣位前盞盤分立於左右主人斟酒于盞反注于卓詣祖考位前北向跪執事者奉盞隨之東向跪進主人左受盤右執盞三祭于茅上執事者受盞盤奉奠故處主人次受妣盞盤亦如之主人俛伏興執事者啓飯蓋置其南主人以下皆跪祝執版跪主人之左讀祝文

維歲云云曾孫某敢昭告于顯曾祖考云云顯曾祖妣云云曾孫某謹以淸酌庶羞適于顯曾祖考某官府君隮祔孫某官（內喪則云顯曾祖妣某封某貫某氏隮祔孫婦某封）（某貫某氏）尚饗

亞獻（主婦○若喪主非宗子則喪主爲亞獻主婦爲終獻）終獻侑食闔門啓門辭神主人就亾者神主前祝告曰

維歲云云孝子某謹以淸酌庶羞哀薦祔事于顯考某官府君（母喪云某封某貫某氏○承重及諸親隨改）適于顯曾祖考某官府君（母喪云顯曾祖妣某封某貫某氏諸親隨改）尚饗

亞獻終獻侑食闔門啓門辭神祝奉新舊主各還故處（士虞記註凡祔已復于寢○楊氏曰旣祔之後主復于寢所謂奉主各還故處也）主人以下哭從如來儀盡哀止（若喪主非宗子則哭而先行宗子亦哭送之）◉支子異居則宗子告詞（喪主非宗子則惟喪主主婦以下往迎）孫某官某禮當隮祔于顯某親某官府君（凡屬稱並隨改）而所居異宮不得祭於祖廟將以某日謹用紙牓（長一尺二寸廣四寸前面書顯某祖考某官府君神位內喪則書顯某祖妣某封某貫某氏神位粘）（於版倚於椅上）祗薦于其家敢告

宗子宗婦分立兩階之下喪主在宗子之右喪主婦在宗婦之左（長則居前少則居後）在外者皆再拜參祖考妣新主（不行參也）降神（宗子行之）進饌（先進尊位次進新位）宗子行初獻

書慰儀

不能往弔者以書慰之（許遲溪居憂弔狀至則受而置前哭盡哀開見又哭盡哀）

慰人父母亾疏

（家禮○慰嫡孫承重者同○慰人本生父母恐當稱狀上）某（兄弟）（聯名則曰某等）頓首再拜言（平交去再拜二字降等並去言字）不意凶變（亾者官尊則云邦國不幸後倣此）先某位（無官云先府君母無封云先夫人○承重云尊祖考某位尊祖妣某封○葛庵云本生父母喪曰本生府君本生夫人）奄棄榮養（亾者）（官尊云奄捐館舍生者無官云奄違色養）承訃驚怛不能已已伏惟（平交）（恭惟降等緬惟）孝心純至思慕號絶何可堪居日月流邁遽踰旬朔（經時則云已忽經時已葬云遽經襄奉卒哭小祥大祥禫祭隨時○經成服則）（云奄經成服）哀痛柰何罔極柰何不審自罹荼毒（父在母亾）（云憂苦）氣力何如（平交云何似）伏乞（平交云伏願降等云惟冀）强加饘粥（已葬則云疏食）俯從禮制某役事所縻（在官則云職業所守○無官而）

（又道遠則俗云相距路左）末由奔慰其於憂戀無任下誠（平交以下但云末由奉慰悲慘增潸○按書儀本作悲慘而慘與條字相似而致誤故今正之家禮書本亦作慘）謹奉疏（平交云狀）伏惟鑑察（平交以下去此四字）不備謹疏（平交云不宜謹狀）年月日具位（降等用郡望）姓某疏上（平交云狀上）某官大孝苦前（母亡云至孝承重則大孝至孝上加承重二字平交以下云苦次既葬改苦爲哀○按問解本生父母喪不可稱大孝至孝葛庵之論亦同顧齋云只曰哀前可也）封皮（疏上○某官大孝苦前）具位姓某謹封（降等即用面簽云某官大孝苦次郡望姓名狀謹封）重封（疏上○某官大孝苦前）具位姓某謹封

父母亡答人慰疏（家禮○嫡孫承重者同○卒哭後答之）某稽顙再拜言（降等但去言字○劉氏璋曰劉儀某叩頭泣血言）某罪逆深重不自死滅禍延先考（母云先妣承重則云先祖考先祖妣○類編曰本生父母喪云本生先考先妣）攀號擗踊五內分崩叩地叫天無所逮及日月不居奄踰旬朔（隨時同前）酷罰罪苦（父在母亡云偏罰罪深父先亡則亡與父同）無望生全即日蒙恩（平交以下去此四字）祗奉几筵苟存視息伏蒙尊慈俯賜慰問哀感之至無任下誠（平交云仰承仁恩俯垂慰問其爲哀感徂切下懷降等云特承慰問哀感良深○溫公曰凡遭父母喪知舊不以書來弔問是無相恤之心於禮不當先發書若不得已須至先發刪此四句）末由號訴不勝隕絶謹奉疏（降等云狀）荒迷不次謹疏年月日孤子（母喪云哀子俱亡云孤哀子承重云孤孫哀孫孤哀孫○退溪曰有後母生存而遭父喪者只稱孤子○寒岡曰朱子既曰父喪稱孤子母喪稱哀子云則不必限長子與衆子也○問解本生父母喪不可稱孤哀○喪威錄父在母喪練祥後仍稱哀子而已禫後稱心制人○類編出後子當稱期服喪人而罪人之稱不可又曰或稱出後喪人可也○先師曰出後字未穩不如本生二字）姓名疏上某位座前謹空（平交以下去此二字○華使許國曰謹空如古素空地餘白之類饋時亦曰空即白字意）封皮重封並同前

慰人祖父母亡狀（家禮○謂非承重者伯叔父母姑兄姊弟妹妻子姪孫同）某啓（兄弟聯名則曰某等）不意凶變（子孫云此四字）尊祖考（祖母云尊祖妣伯叔父母姑加尊字兄姊弟妹加令字降等加賢字○妻云賢閤子云令子姪孫并同無官云秀才）某位（無官云府君內喪云某封）奄忽違世（措語見上）承訃驚怛不能已已（妻改怛爲愕子孫去承訃以下八字但云不勝慘怛）伏惟（平交降等如前）孝心純至（伯叔父母姑云親愛加隆兄姊弟妹云友愛加隆妻云伉儷義重子姪孫云慈愛隆深）哀痛擗裂何可勝任（伯叔父母姑兄姊弟妹云哀痛沉痛妻云悲悼沉痛子姪孫云悲痛沉痛）孟春猶寒（隨時）不審尊體（降等云所履）何似伏乞（平交降等如前）深自寬抑以慰慈念（其人無父母即云遠誠遑書不上）某役事所縻（在官云職業有守）末由趨（平交以下改趨爲奉）慰其於憂戀無任下誠（平交以下去此八字但云悲慘增潸）謹奉狀伏惟鑑察（平交以下如前）不備（見上）謹狀年月日具位（降等云云某郡）姓名狀上某位服前（平交云服次）封皮重封如前

祖父亡答人慰狀（家禮）某白家門凶禍（伯叔父母姑兄姊弟妹云家門不幸妻云私家不幸子姪孫云私門不幸）先祖考（祖母云先祖妣伯叔父母云幾伯叔父母姑云幾家姑兄姊云幾兄幾家姊弟妹云幾舍弟幾舍妹妻云室人子云子某姪云從子某孫

（曰幼孫某）奄忽棄背（凡弟以下云喪逝子姪孫云遽爾夭逝）痛苦摧裂不自勝堪（伯叔父母姑兄姊弟妹云摧痛酸苦不自堪忍妻改摧痛爲悲悼子姪孫改悲悼爲悲念）伏蒙尊慈特賜慰問哀感之至不任下誠（平交降等如前）孟春猶寒（隨時）伏惟（恭惟緬惟如前）某位尊體起居萬祉（平交不用起居降等但云動止）某卽日侍奉（無父母不用此句）幸免他故末由面訴徒增哽塞謹奉狀上（平交云陳謝）不備（平交如前）

謹狀（說郛周密曰今人書不宜備見於文選楊脩答臨淄侯牋末曰造次不宜備）年月日某郡姓名狀上（翰墨大全祖父母喪云衰服妻喪云期服書姓名上）某位座前謹空（平交如前○夢溪筆談云前世卑者致書於尊者書尾作敬空字）封皮

重封如前

常禮便覽卷之二

光州盧相稷致八編

小祥儀

前一日主人以下沐浴陳器具饌設次陳練服（衣裳及冠）（用練布男子腰絰婦人首絰並用葛）厥明夙興陳蔬果酒饌（並同卒哭）祝啓櫝出主主人兄弟倚杖于門外朞親各服其服已除服者釋去華飾入靈座前序立北面哭盡哀乃出就次易服復入哭祝止哭者降神祝進饌初獻哭祝讀

祝文

維年號幾年歲次干支某月干支朔某日干支孤子某敢昭告于（詳見上題主祝）顯考某官封謚府君（內喪云某封某貫某氏）日月不居奄及小祥夙興夜處小心畏忌不惰其身哀慕不寧（小心畏忌不惰其身八字本士虞記祔祭祝辭家禮移作小祥祝仍用大祥及禫）謹以（家禮作敢用◇妻弟以下云茲以）清酌庶羞哀薦（旁親云祇薦妻弟以下云陳此◇先師曰開元禮告子亦曰薦虞事于子薦字可用於卑幼也家禮小祥祝哀薦改作薦此此字亦可用於尊親也）常事（士虞記常事註古文常爲祥又曰常者期而祭禮也虞祔之祭一期天氣變易孝子思之而祭是其常事◇有故退行小祥則退行之由初必已告至於祝辭不可變改也若未告則祝辭末段畧告退行之由）尚饗（杖期十一月之練云奄及練祭十三月祥云奄及祥期◇星湖妻祥祝云禮合止饋悲痛難勝）

亞獻哭終獻哭祝侑食告利成斂主哭辭神焚祝文

徹饌（並同卒哭）

大祥儀

前一日主人及與祭者俱詣祠堂前序立執事者設盞盤于諸位前祝啓櫝出諸位主置于櫝前降神參神主人執注斟酒於諸位前空盞再拜退立於香案南祝東面跪讀告詞

維歲云云曾孫某敢昭告于顯曾祖考某官封諡府君（隨位改稱）大祥已届禮當入廟不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告

主人降復位與在位者皆再拜辭神焚祝文祝納諸位主徹酒果因陳器具饌設次陳禫服厥明夙興陳設祝啓櫝出主序立哭出易服復入哭祝止哭降神祝進饌初獻哭祝讀祝文

維歲云云孤子某敢昭告于（詳見上題主祝）顯考某官封諡府君（內喪云某封某貫某氏）日月不居奄及大祥夙興夜處小心畏忌不惰其身哀慕不寧謹以清酌庶羞哀薦祥事（祥事亦是常事也）尚饗（父在母喪父主祭孫忌祝改大祥爲再期不必言爲子而祭也）

亞獻哭終獻哭祝侑食告利成斂主哭辭神焚祝文徹饌祝跪告

請入廟（三年內祭無出主告詞祔祭禫祭並無告詞大祥後則神主自外入廟故有告也）

奉神主先行主人以下哭從（如祔之序）至祠堂止哭祔于祖龕東邊西向還徹靈座

禫祭儀

前一月下旬主人入祠堂本龕前再拜在位者皆再拜主人焚香祝執辭立主人左跪告

孝子某將以來月某日祗薦禫事于先考某官府君敢告（屬稱隨改）

主人再拜降與在位者皆再拜祝闔門退

前一日沐浴設位陳器具饌設次陳禫服厥明陳設

主人以下詣祠堂序立入自西階跪焚香告

維歲云云禫期已及敢請神主出就靈座敢告

祝奉櫝詣西階卓上啓櫝出主置于位主人以下皆哭盡哀乃出易服入（不哭）降神祝進饌初獻（不哭）讀祝

維歲云云孤子某敢昭告于顯考某官封諡府君日月不居奄及禫事夙興夜處哀慕不寧謹以清酌庶羞哀薦禫事尚饗

亞獻終獻（俱不哭）侑食辭神（乃哭）焚祝文徹饌祝奉神主至祠堂猶祔祖龕

吉祭儀（今俗不用卜皆於踰月吉日行之）

前三日齊戒前一日別設卓子於香案東置淨水硯筆墨粉牒竹片木賊拭巾鹿角膠汁刷子於其上主人以下祠堂前序立設盞果於諸位主人盥洗升自阼階啓櫝出諸考主主婦盥洗升自西階出諸妣主各置于櫝前參神降神主人斟酒諸位少退再拜立於香案南祝跪讀祝文

維年號歲次干支某月干支朔某日干支五代孫（承重云六代孫繼曾祖以下之宗隨屬稱）某敢昭告于顯五代祖考某官封謚府君顯五代祖妣某封某貫某氏（承重則先書六

代祖考妣下同）顯高祖考云云顯高祖妣云云（曾祖考妣以下列書）茲以先考（承重云先祖考）禮事已畢吉祭卜日顯五代祖考顯五代祖妣神主禮將遷祧顯高祖考顯高祖妣（曾祖考妣祖考妣並書○承重祖父喪畢祖母改題考位改題皆當列書○類編曰先亡並告改題若先有先亡之妻婦名旁題者亦當改題添書於神主之上無妨）神主今方改題世次迭代不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告（高氏祝罪積不滅歲及免喪世次迭遷昭穆繼序先王制禮不敢不至○先師曰妻主改題則書於感愴下添書云亡妻某封某氏亦將改題）

主人再拜進奉高祖考妣神主跪置卓上去趺執事者以淨水洗去舊字別塗以粉俟乾善書者盥洗西向立改題（陷中不改）諸位主以次改題次及祔主（當遷長房之主不改題不遷之主改題）洗水以灑祠堂四壁主人以下皆降復位再拜祝合主植趺納于櫝主人奉主還安故處厥明夙興主人帥衆丈夫及執事者灑掃正寢洗拭椅卓設五代祖考妣位於堂西北壁下南向西上高祖考妣曾祖考妣祖考妣位以次東設考妣位亦於正位一行設之設祔位於東序西向北上（或兩序相向尊者居西妻以下於階下若繼曾祖以下之宗則計世數設位並新主皆南向如儀若始爲繼禰之宗則只設新主位於堂中北壁下若承重則祖考及考位皆當設於東壁下）陳器省牲滌器具饌設次陳吉服設蔬果酒饌質明主人以下各就次易盛服

盥洗詣祠堂前序立主人升自阼階跪焚香告

五代孫（玄曾孫隨稱承重則云六代孫）某今以遞遷（若父先亡母喪則改遞遷爲免喪）有事于顯五代祖考某官封謚府君顯五代祖妣某封某貫某氏（高祖考妣以下列書承重則自六代祖考妣以下列書若繼高曾祖以下之宗則隨稱若母先亡父喪畢考妣亦列書若始爲禰宗則止書顯考俱亡則顯妣列書若有先亡之妻祝末亦書祔食有祔位則亦書以某親某官府君某封某貫某氏祔食卑幼則去府君二字）敢請神主出就正寢（或廳事）恭伸奠獻

奉主就位參神降神進饌初獻讀祝

〔合祭祧主祝〕維年號歲次干支某月干支朔某日干支五代孫某敢昭告于顯五代祖考某官封謚

府君顯五代祖妣某封某貫某氏玆以先考某府君喪期已盡古人制禮祀止四代（類稱先王制禮祀止三代）（若祭四代則當曰古人制禮祀止四代）心雖無窮分則有限神主當祧（若遷于長房則當祧下云遷于某孫某之房本龕有祔位則云某親某官府君某親某封某貫某氏神主並祧若正位遷于長房則祔位不隨遷而埋于墓所○備要便覽皆云祔位埋墓）不勝感愴謹以清酌庶羞祗薦歲事尚饗

〔高祖以下各位祝文〕（代各異版）某日干支以上同前孝玄孫（孝曾孫孝孫隨改）某敢昭告于顯高祖考某官封諡府君顯高祖妣某封某貫某氏（曾祖考妣祖考妣隨稱）世次迭遷式遵典禮追感時序不勝永慕謹以以下同前（有祔位則歲事下云以某親某官府君某親某封某貫某氏祔食）

〔禰位祝文〕某日干支以上同前孝子某敢昭告于顯考某官封諡府君昭穆繼序式遵典禮追感時序昊天罔極謹以以下同前（母先亡已在廟則府君下列書顯妣）

〔父先亡母喪畢考妣位合祭祝文〕（親先亡承重祖母喪畢祖考妣位合祭祝同但改屬稱○祭時考妣合設）昭告于以上同前顯考某官封諡府君顯妣某封某貫某氏玆以先妣喪期已盡禮當配享追感時序昊天罔極（承重則改昊天罔極云不勝永慕）謹以以下同前

〔父先亡母喪畢禫月未配祭考位祝文〕（祖先亡承重祖母喪畢祖考位祝同但改屬稱○考妣位各設祝文各版次月朔配）昭告于以上同前顯考某官封諡府君氣序流易時維仲春（四時隨改）追感歲時昊天罔極以下同前

〔父先亡母喪畢禫月未配祭妣位祝文〕（承重祖妣同）昭告于以上同前顯妣某封某貫某氏喪制有期式遵典禮時維仲春（隨時改之）追感罔極以下同前（承重改顯妣爲顯祖妣改罔極爲不勝永慕）

亞獻終獻侑食闔門啓門受胙告利成辭神納主徹餕（並同時祭）

埋祧主儀

預先設幄於墓左置卓奉安主櫝南面（丘儀執事者用盤盛主捧）之乃掘坎于墓後（或墓右有兩墓則兩階間）祝開櫝在位諸孫皆再拜祝取神主去趺臥安主身于匱中西上置趺于主身之足納于坎中諸孫皆哭再拜乃閉匱蓋實以石灰沙土堅築被以莎艸以酒果告于墓

維歲云云五代孫（屬稱隨改）某敢昭告于顯五代祖考某官封諡府君顯五代祖妣某封某貫某氏親盡祧遷禮制有限今奉神主埋于塋域追遠靡逮不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告

祧主長房遷奉儀（大戴禮遷廟事畢擇日而祭註所以安神○適子之）

長房奉祧主安于廟參神降神初獻讀祝（弟無禰廟者用此禮）

維歲云云幾代孫（世代隨稱）某敢昭告于顯幾代祖考某官府君顯幾代祖妣某封某貫某氏（屬稱隨書）宗子親盡神主祧遷今玆奉安不勝感慕謹以酒果用伸虔告謹告（寒岡曰遷主之人不得書孝字）

〔祧主長房遷奉後合祭告詞〕（長房繼禰以上用此）維歲云云曾孫（孫與子隨改）某敢昭告于顯曾祖考某官府君顯曾祖妣某封某貫某氏（繼祖則曰祖考妣繼禰則曰考妣）今以顯高祖考某官府君顯高祖妣某封某貫某氏（屬稱亦隨改）宗子親盡神主祧遷奉安同堂不勝感慕謹以以下同前（士儀曰長房雖不得已權奉祧主而神主則不可輒去宗子之名而改題已名）

亞獻終獻侑食闔門啓門辭神納主徹餕

時祭儀（朱子曰卜日無定只止分至◇五禮儀二品以上上旬六品以上中旬七品以下下旬）

前一月下旬主人盛服立祠堂中門外西向兄弟立主人之南少退北上子孫立於主人之後重行西向北上主人焚香命以分至之日

〔命詞〕某將以來月某日諏此歲事適其祖考（繼禰之宗祖云考）尚饗

祝闢中門主人以下北向立皆再拜主人升焚香再拜祝執辭跪主人之左讀之

孝孫某將以來月某日祗薦歲事于祖考卜既得吉敢告（直用下旬之日則去卜吉之句）

主人再拜降復位與在位者皆再拜祝闔門主人以下復西向立執事者立于門西皆東面北上祝立于主人之右命執事者

〔命詞〕孝孫某將以來月某日祗薦歲事于祖考有司具備

前三日主人率衆丈夫致齊于外主婦率衆婦女致齊于內寫祝文書笏記

前一日灑掃正寢洗拭椅卓設高祖考妣位於堂西北壁下南向曾祖考妣祖考妣考妣以次而東代各一卓祔位於東序西向北上（或兩序相向尊者居西妻以下則於階下）設香案於堂中置香爐香盒於其上（爐西盒東）束茅聚沙於香案前及逐位前地上設酒架於東階上別置卓子於其東設酒注一酹酒盞一盤一受胙盤一匙一巾一茶合茶筅茶盞托鹽楪醋甁於其上設火爐湯甁香匙火筯於西階上別置卓子於其西設祝版於其上設盥盆帨巾各三於阼階下之東（西者有臺架）設陳饌

大床於其東、主人率衆丈夫深衣省牲、莅殺、主婦率衆婦女背子、滌濯祭器、潔釜鼎、具祭饌、每位果六品、蔬菜及脯醢各三品、肉魚饅頭糕各一盤、羹飯各一椀、肝各一串、肉各二串、魚各二串、

厥明夙興、主人以下及執事者俱詣祭所、盥手設果楪於逐位卓子南端、蔬菜脯醢相間次之、設盞盤醋楪于北端（盞西楪東）、置匙筯于盞楪之中、設玄酒及酒各一瓶於架上、（玄酒在西）熾炭于爐、實水于瓶、主婦背子炊煖祭饌、以合盛出、置東階上大床上

質明（語類先生家凡遇四仲時祭隔日已行事畢）主人以下盛服盥洗詣祠堂前序立、祝開中門、主人以下北向再拜、主人升自阼階、搢笏焚香出笏告曰

孝孫（類編奉四龕則云孝玄孫）某今以仲春之月（隨時）有事于顯

高祖考某官府君顯高祖妣某封某貫某氏（曾祖考妣）

（以下列）書以某親祔食、敢請神主出就正寢（廳事則曰廳事餘倣）

此恭伸奠獻（主人自告）

主人奉櫝正位祔位各置一笥、各以執事一人奉之、主人前導、主婦從後、至正寢、置主櫝于西階卓子上、主人升自阼階啓櫝、出諸考主就位、主婦盥帨升自西階、出諸妣主就位、子弟一人出祔主就位、主人以下皆降復位（自此始讀笏記）在位者皆再拜、尊長老疾者休於他所、主人升詣香案前、跪焚香、少退立、執事者一人取巾拭瓶口、實酒于注、立主人之右、一人取東階卓上盞盤、立主人之左、主人搢笏跪、奉盞盤者亦跪進盞盤、主人受之、執注者跪斟酒于盞、主人左執盤右執盞、灌于茅上、（傾盡）執事者受盞置東階卓上、主人俛伏興、再拜、降復位、主人升自阼階、主婦升自西階、執事者一人以盤奉魚肉、一人以盤奉米麪食、一人以盤奉羹飯從、升至高祖考妣位前、主人搢笏、奉肉奠于盞南、（第二行）主婦奉麪食奠于肉西、主人奉魚奠于醋南、主婦奉米食奠于魚東、主人奉羹奠于醋東、主婦奉飯奠于盞西、以次設諸位前、子弟婦女各設諸祔位、主人以下皆復位、主人升詣高祖位前、執注者立於右、主人搢笏、奉高祖考盞盤、東向立、執注者西向斟酒于盞、主人奉奠故處、次奉高祖妣盞盤、東向立、執注者西向斟酒、主人奉奠故處位前、北向立、執事者二人各奉考妣盞盤、分立於左右、主人及執盞者皆跪、主人受考盞盤、左執盤右執盞、三祭（少傾）于位前茅上、執事者受盞盤反之故處、主人受妣盤亦如之、俛伏興、少退立、執事者炙肝于爐、以楪盛之、加

鹽以進兄弟之長一人奉奠匙箸之南執事者啓飯蓋置其南祝取版立主人之左跪讀祝

維年歲次干支某月干支朔某日干支孝玄孫某敢昭告于顯高祖考某官府君顯高祖妣某封某貫某氏氣序流易時維仲春（時隨）追感歲時（八全作追遠感時）不勝永慕（考妣曰昊天罔極妻弟以下𢡖舊感時不勝悲愴）謹以淸酌庶羞祗薦歲事（特牲註庶衆也周禮註羞進也少牢註薦進也言進歲時之祭事）尚饗（家禮逐位讀祝五禮儀曾祖以下共一版丘儀四代共一版○有祔位則歲事下添書某親某官府君某親某封某氏祔食若卑幼則去府君二字○攝主祝遂菴曰攝祀事子某又父不與祭而使子弟則曰孝子某使子某云云○先師曰若宗子有故使尊行代之則似當云謹代某親某而不宜用使字○朴南溪云尊行當用屬字而恐不如代字）

主人再拜退詣諸位獻祝如初主人降復位兄弟衆男之不爲亞終獻者分詣諸祔位酌獻如儀（祔祝不拜）執事者以他器徹酒及肝置盞故處主婦升詣高祖位前內執事執注立於右主婦奉考盞盤東向立執注者西向斟酒主婦奉奠故處次奉妣盞盤東向立執注者西向斟酒主婦奉奠故處位前北向立內執事二人奉考妣盞盤分立於左右主婦及執盞者皆跪主婦受考盞盤左執盤右執盞三祭于茅上內執事受之反之故處主婦受妣盞盤亦如之主婦與少退

肉執事奉炙肉楪加鹽以進弟婦姊妹之長者奉奠于匙筯之南主婦四拜退詣諸位酌獻如儀降復位衆男女獻祔位如初執事者以他器徹酒及炙置盞故處兄弟之長者升詣高祖妣前執注者立於右長者奉考盤東向立執注者西向斟酒長者奉奠于故處次奉妣盞盤東向立執注者西向斟酒長者奉奠于故處長者位前北向立執事者二人各奉考妣盞盤分立於左右長者及執盞者皆跪長者受考盞盤三祭于茅上執事者受之反之故處長者受妣盞盤亦如之俛伏興少退立執事者奉炙肉楪加鹽以進子弟一人奉奠于匙筯南長者再拜退詣諸位酌獻如儀降復位衆男女獻祔位如初主人升執注就添諸位之酒皆滿退立於香案東南主婦升扱匙諸位飯中西柄正筯楪上西首立於香案西南衆男婦分詣祔位添酒扱匙正筯主人主婦皆北向再拜（會儀主婦四拜）皆降復位主人以下皆出門立（男東女西）祝闔門（或降簾）尊長休於他所食間（一食九飯之頃一口謂之飯）祝作咳聲三乃啓門主人以下皆入就位休他所者亦入就位主人主婦奉熟水分進于諸考妣位衆男婦分進熟水于祔位三抄飯執事者設席于香案前主人就席北面

立祝取高祖考位前盞盤詣主人之左主人及祝皆跪主人受盞祭酒啐酒祝取東階卓上匙并盤抄取諸位飯各少許奉詣主人之左讀嘏辭（孔子曰嘏主不殺不歸肉）

祖考命工祝承致多福于汝孝孫來（音釐）汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之

主人置酒于席前俛伏興再拜跪受飯嘗之實于左袂掛袂于季指取酒卒飲執事者受盞自右受飯自左並置注旁主人俛伏興立於東階上南面祝立於西階上東面告利成降復位與在位者皆再拜（主人不拜）執事者下匙筯主人乃降復位主人以下皆再拜辭神祝焚祝文之主人主婦升各奉考妣主納于櫝奉歸祠堂如來儀主婦還監徹餕酒之在盞注及他器者皆入于瓶緘封之（所謂福酒）果蔬肉食並傳于燕器監滌祭器藏之主人監分胙品取少許置于盒並酒封之遣僕執書

某惶恐白某以今月某日有事于祖考謹遣歸胙于執事伏惟尊慈俯賜容納某惶恐再拜某人執事（平交以下去惶恐二字于執事三字尊慈俯賜四字○降等改謹為茲改伏惟以下十七字為惟冀留納某白）封交狀上某官執事姓名謹封（下同）

復書某惶恐白（平交以下去惶恐）伏承執事（平交以下[illegible]）

于孝享祖考不專有其福施及賤者（平交云賤交降等云老夫）過蒙恩賜不勝感戴（平交以下改此八字云感慰良深）某惶恐再拜（平交去惶恐降等并去再拜只云白）某人執事（平交改執事為左右降等去執事）

歸胙于親友執事者設男席於前堂設婦席於中堂尊行自為一列（自堂中分首若止一人則當中而坐）餘人以次東西相對最尊者一人先就座衆丈夫序立（世為一行東上）皆再拜子弟之長者少進立執事者一人執注立于其右一人執盞盤立于其左長者跪受注斟酒反注執盞祝

祀事既成祖考嘉享伏願某親備膺五福保族宜家（書儀無某親二字○弟獻則尊者起立子姪獻則坐）

以盞授執事者執事者置于尊者前尊者坐取酒卒飲長者退復位與衆男皆再拜尊者命取注及盞置于前斟酒反注祝曰

祀事既成五福之慶與汝曹共之（書儀既成作克成）

長者進跪受飲俛伏興退立於位尊者命執事者以次斟酒衆男以次進揖受酒退立飲長者與衆男皆再拜諸婦女獻女尊長於內（如衆男之儀婦女不跪）乃就坐薦肉食諸婦女詣堂前獻男尊長壽男尊長酢之如儀衆男詣中堂獻女尊長壽女尊長酢之如儀乃就坐薦麪食內外執事者各獻內外尊長壽如儀（不酢）遂斟

酒在坐者徧𡤓皆畢乃再拜退遂薦米食訖行酒間以祭餕（不足則以他酒他餕益之）主人主婦頒胙於內外執事者徧及微賤（其日皆盡）受者皆再拜

忌祭儀

前一日齊戒灑掃正寢設位設香案茅沙設酒架酒注酹酒盞盤巾一火爐祝版卓盥帨陳饌大牀滌器具饌厥明夙興設蔬果酒饌（考妣並祭者只設盞盤羹飯各設）匙筯充玄酒主人以下變服（表衣帶）盥帨詣祠堂前序立再拜主人升自阼階跪焚香告

孝子某今以顯某親某官府君遠諱之辰敢請（妻弟以下不用敢字）神主（考妣合祭者列書）出就正寢（或廳事）恭伸追慕（妻弟以下云追伸情禮○先師曰祔位亦宜有出主告詞忌祭異於時祭之祔食蓋止祭當位故也○又曰或曰寢內先廟忌祭無出主告祝凡他祭皆然於祔禫可見此亦欠考蓋祔則行於廟中故本不出主禫則雖出主是新主而行祭於靈座處故並無告詞至於廟主從古禮不祭則已祭則恐當有出主告詞○備要忌祭出主告詞有妻弟以下云云則只祭祔位不可無告當從之○宋尤菴曰三年內忌祭出主時不宜昧然告詞不可已考妣之号不可不書）

俛伏興奉櫝授執事者奉之主人前導主婦從後至正寢置西階卓上主人升自阼階啓櫝出考主就位主婦盥帨升自西階出妣主就位主人主婦皆降復位主人以下皆再拜主人升詣香案前跪焚香俛伏

原書漫漶不清

興少退立執事者一人取巾拭甁口實酒于注[illegible]之右一人取東階卓上盞盤立于左主人跪執事者皆跪進盞盤主人受之執注者跪斟酒于盞主人左執盤右執盞酹于茅上三傾盡執事者受盞置于東階主人俛伏興再拜降復位主人主婦升執事者一人以盤奉魚肉一人以盤奉米麪食一人以盤奉羹飯從升主人奉肉奠于盞南主婦奉麪食奠于肉西主人奉魚奠于醋南主婦奉米食奠于魚東主人奉羹奠于醋東主婦奉飯奠于盞西皆降復位主人升詣注前執注者立其右主人奉考前盞盤東向立執注者西向斟酒于盞主人奉奠故處次奉妣前盞盤東向立執注者西向斟酒主人奉奠故處北向立執事二人各奉考妣盞盤分立左右主人及執事者皆跪主人受考盞盤左執盤右執盞三祭茅上執事者受盞盤反之故處次受妣盞盤亦如儀主人俛伏興少退立執事者炙肝于爐以楪盛之加鹽以進兄弟之長者奉奠于匙筯之南執事者啓飯蓋置其南主人以下皆跪祝執版跪主人之左讀祝文

維年歲次干支某月干支朔某日干支孝子某（孫曾孫玄孫及諸[illegible]）敢昭告于（妻云謹告子弟[illegible]以下云告于）

府君（母云顯妣某封某貫某氏祖以上及諸親並隨改）歲序遷易諱日復臨（祭義忌日必哀稱諱如見親○妻弟以下云忌日復至）追遠感時昊天罔極（祖以上云不勝永慕旁親去追遠以下但云不勝感愴妻弟以下同）謹以清酌庶羞恭伸奠獻（五禮儀清酌庶羞祇薦常事）尚饗（妻弟以下云伸此奠儀○集說）

（翁山劉氏曰忌當兼設考妣若考忌祝文之後尚饗之上增一句曰謹奉妣某氏配妣忌則謹奉以）

（配考某官）

興置版於香案主人以下俛伏興哭盡哀（祖以上未奉侍不哭）主人再拜退復位執事者以他器徹酒及肝置盞故處（五禮儀列奠三爵無徹酒之文）主婦（有故則諸父及兄弟）升詣位前內執事執注立于右主婦奉考盞盤東向立執注者西向斟

酒主婦奉奠故處次奉妣盞盤亦如之主婦北向立內執事二人各奉考妣盞盤分立左右主婦及執盞者皆跪主婦受考盞盤左執盤右執盞三祭茅上內執事受盞盤反之故處次受妣盞盤亦如之主婦興少退立內執事奉炙肉楪加鹽以進婦女之長者奉奠于匙筯南主婦四拜退復位執事者以他器徹酒及肉置盞故處兄弟之長者升詣位前執事者執注立于右長者奉考盞盤東向立執注者西向斟酒者奉奠故處次奉妣盞盤亦如之長者北向立執注者各奉考妣盞盤分立左右長者及執盞[illegible]

者受考盞盤三祭茅上執事者受盞盤反之故處次受妣盞盤亦如之長者俛伏興少退立執事者奉炙肉楪加鹽以進子弟一人奉奠于匙筯南長者再拜退復位主人升執注就添盞中酒立香案東南主婦升扱匙飯中西柄正筯於楪上立香案西南主人主婦皆北向再拜主人以下皆出門外男女東西相向（男東女西）祝闔門尊長休於他所食頃（九飯之頃）祝作欬聲三啓門休他所者皆入就位主人主婦升各進熟水於考妣前抄飯三匙於水盌移匙西柄少頃還匙筯於楪上主人以下皆再拜祝揭祝文焚之主人主婦升

各奉考妣主納于櫝奉還祠堂主婦還監徹酒入于瓶執事者徹祭饌（徹不遲）果蔬肉食皆寫于燕器滌祭器藏之

墓祭儀

前一日齊戒具饌厥明主人深衣帥執事者詣墓所再拜奉行塋域內外環繞三周其有艸棘卽用刀斧鉏斬芟夷灑掃復位再拜除地於墓左（將祭后土）執事者用新潔席陳於墓前陳設序立再拜主人（宋尤庵曰親盡墓尊行爲主○葛庵曰若非百世不遷大宗之墓則尊行爲主○大山曰昭穆最尊者爲主）進詣香爐前跪焚香少退立執事者取巾拭瓶口實酒于注

立主人右一人取酹酒盞盤立于左主人跪執事者跪進盞盤主人受之執注者跪斟酒于盞主人左執盤右執盞酹之地上執事者受虛盞置于樽所主人俛伏興再拜主人進奉墓前盞盤東向立執注者西向斟酒主人奉奠故處北向立執事者奉墓前盞盤立于左主人跪執盞者跪進主人左執盤右執盞三祭地上執事者受之反之故處主人俛伏興少退立執事者以楪盛炙肝加鹽以進兄弟之長者奉奠于匙筯南執事者啓飯蓋置其南扱匙正筯主人以下皆跪祝執版跪主人之左讀祝文

維年歲次干支某月干支朔某日干支孝子某（隨改）

敢昭告于顯考某官府君（考妣合窆則列書顯妣某封某貫某氏）之

墓氣序流易雨露既濡（十月則云霜露既降）瞻掃封塋（妻弟以下改瞻爲臨）不勝感慕（妻弟以下感念）謹以清酌庶羞（禮式云時羞）祗薦（妻弟以下爲此）歲事尚饗（大全墓祭文瞻掃封塋不勝哀慕謹用清酌時羞◇朱子葬劉令人於唐石改瞻掃爲載瞻改哀慕爲感念改歲事爲常事◇類編墓祭不用昊天罔極之禮式雨露字亦可通用於卑幼）

興置版於席前主人俛伏興再拜復位執事者以他器徹酒及肝置盞故處兄弟之長者（親盡墓使宗子爲亞）進奉墓前盞盤東向立執注者西向斟酒長者奉奠故處北向立執事者奉盞盤立于左長者及執盞者皆跪長者左受盤右執盞三祭地上執事者受之反之故處長者俛伏興少退立執事者奉炙肉楪加鹽以進子弟一人奉奠于匙筯南長者再拜復位執事者以他器徹酒及肉置盞故處親賓進奉盞盤東向立執注者西向斟酒親賓奉奠故處北向立執事者奉盞盤立于左親賓及執盞者皆跪親賓左受盤右執盞三祭地上執事者受之反之故處執事者奉炙肉楪加鹽以進子弟一人奉奠于匙筯南親賓再拜復位主人進熟水抄飯復位執事者下匙筯主人以下皆

再拜祝揭祝文焚之徹饌遂祭后土布席陳饌降神

參神初獻讀祝

維歲云云同前某官姓名敢昭告于后土氏之神

某恭修歲事于某親某官府君之墓（考妣合葬則列書累代葬亦列書諸子孫同葬則云累世先塋）維時保佑實賴神休敢以酒饌敬伸奠獻尚饗

亞獻終獻辭神

常禮便覽卷之二

常體便覽卷之三

光州盧相稷致八編

鄕飲酒儀

（就位）主人立於阼階下當序西面相禮以下立於主人之後西面北上贊禮立於阼階之西西面樂正立於西階下之東東面（賓升則北面）賓出次立於門外之西東面介衆賓出次立於賓南少退儐者入門左告賓至

（迎賓）主人出門東西面立相禮贊禮立於其後北上主人向賓再拜賓答再拜主人西南面向介揖介東面答再拜主人向衆賓揖衆賓答揖主人又向賓揖賓答揖主人先入門少東西面立相禮贊禮從之賓厭（以手向身引之）介入門少西東面立介厭衆賓衆賓入[illegible]次序立（入多則重行）主人揖賓答揖主人北[illegible]面立相禮贊禮隨之賓行至當陳東面[illegible]之主人揖賓答揖主人行至當碑西面[illegible]行主碑東面立主人揖賓答揖主人至阼階下西面立[illegible]至西階下東面立主人三讓賓答三讓主人[illegible]升[illegible]楹北面立賓繼升當楹北面立相禮[illegible]位西面樂正北面介與衆賓隨至西階下當[illegible]立南[illegible]

（獻酬後降立位）東面北上立（若立不盡則門內之西北面東上立）徹俎者（卽介之子弟將徹介俎者）立於衆賓末主人阼階上北面再拜賓西階上北面答再拜執事者[illegible]徹尊冪

（主人獻賓）主人詣尊所北面坐取爵于篚興降洗阼階下西面立賓降西階下當序東面立主人坐奠爵興辭降賓對主人坐取爵興適洗北南面坐奠爵于篚下盥手執事者進帨巾主人取爵興賓進洗南東北面辭洗主人坐奠爵于篚興對賓復位當西序東面立主人坐取爵沃洗者西北面沃之主人取爵興詣阼階下西面揖賓答揖主人讓賓答讓主人與賓俱升賓西階上北面拜洗主人阼階上坐奠爵興答拜主人降盥阼階下西面立賓降西階東面立主人辭降賓對賓復位當西序東面立主人適洗北盥手詣阼階下西面揖賓答揖主人讓賓答讓主人與賓俱升賓西階上北面疑立（疑魚乙反正立自定之貌）主人阼階上坐取爵興詣尊所北面坐實爵興詣賓席前西北面立獻賓賓西階上再拜主人少退賓進席前北面受爵復西階上位主人還阼階上北面再拜送爵賓少退執事者薦脯醢于賓席前（脯西醢東）賓升席自西方中席南面立執事者設折俎（俎自西階升）于脯醢之前主人

阼階東、綴立、賓坐、左執爵、右祭脯醢、奠爵于脯醢之西、興、右手取肺（句卻仰也）左手執本坐、右手絕末以祭、尚左手嚌之、興、加于俎、執事者進帨巾、賓坐捝手、遂執爵祭酒、興、就席末（西端）坐、啐酒、興、降席西、坐、奠爵、興、再拜、告旨、坐、執爵、興、主人阼階上北面答拜、賓西階上北面坐、卒爵、興、坐、奠爵、遂拜、執爵、興、主人阼階上答拜、

〔賓酢主人〕（不告旨）賓取爵、降洗、西階前東面立、主人亦降阼階東西面立、賓坐、奠爵、興、辭降、主人對、賓坐、取爵、適洗南北面、主人阼階東南面辭洗、賓坐、奠爵于篚、興、對、主人復阼階東西面立、賓東北面盥、執事者進帨巾、賓坐取爵、沃洗者沃之、賓取爵、興、詣西階下東面揖、主人答揖、賓讓、主人答讓、賓與主人俱升、主人阼階上北面拜洗、賓西階上北面坐、奠爵、興、答拜、賓降盥、西階前東面立、主人降階西面立、賓辭降、主人對、賓適洗南東北面盥手、詣西階下東面揖、主人答揖、賓讓、主人答讓、賓與主人俱升、賓西階上、坐、取爵、興、詣尊所北面坐、實爵、興、詣主人席前東南面立、酢主人、主人阼階上再拜、賓少退、主人進席前北面受爵、復阼階上位、賓西階上拜送爵、主人少退、執事者進脯醢于主人席前、（脯北醢南）主人升席自北方中席西面立、執事者設折俎于脯醢之前、主人坐左執爵、右祭脯醢、奠爵于脯醢之北、興、右手取肺、卻左手執本坐、右手絕末以祭、尚左手嚌之、興、加于俎、執事者進帨巾、主人坐捝手、執爵祭酒、興、就席末（北端）坐、啐酒、興、降席自北方、自席前適阼階上、北面坐、卒爵、興、坐、奠爵、遂拜、執爵、興、賓西階上答拜、主人坐、奠爵于東序端（將以此爵獻介）還詣阼階上北面再拜、告崇酒、賓西階上答拜、

〔主人酬賓〕（不辭洗不拜洗）主人詣尊所、坐取觶于篚、降洗、阼階下西面立、賓西階下東面立、主人坐、奠觶、興、辭降、賓對、賓當西序東面立、主人坐、取觶、興、適洗北南面坐、洗觶、沃洗者西北面沃之、取觶、詣阼階下、西面揖、賓答揖、主人讓、賓答讓、主人與賓俱升、賓西階上北面疑立、主人詣尊所、坐、實觶、興、詣阼階上、酬賓、北面坐、奠觶、遂拜、執觶、興、賓西階上答拜、主人坐、祭、遂飮、卒觶、興、坐、奠觶、遂拜、執觶、興、賓西階上答拜、主人降洗、阼階下西面立、賓降西階下、當序東面立、主人坐、奠觶、興、辭降、賓對、主人坐、取觶、適洗北南面坐、奠觶于篚下、盥手、執事者進帨巾、主人取觶、興、賓進洗南

賓北面辭洗主人坐奠觶于篚興對賓復位當西序東面立主人坐取觶沃洗者西北面沃之主人取觶詣作階下西面揖賓答揖主人讓賓答讓主人與賓俱升賓西階上北面立主人詣尊所坐實觶興詣賓席北面立賓西階上再拜主人少退主人進坐奠觶于脯醢西興賓辭賓進席前北面坐取觶復西階上位主人作階上拜送賓進席前北面坐奠觶于脯醢東（不飲者也）復西階上位主人揖降賓降階立于階西當序東面（賓年若六十以上則坐云）

主人獻介（不拜洗不齊肺不啐酒不告旨）主人作階下西面向介揖介答揖主人讓介答讓主人升作階北面立介繼升西階北面疑立主人再拜介答拜主人就東序端坐取爵降洗作階下西面立介降階賓南東面立主人坐奠爵興辭降介對主人坐取爵興適洗北南面坐奠爵于篚下盥手執事者進帨巾主人取爵興介進洗南東北面辭洗主人坐奠爵于篚興對介復位當南東面立主人坐取爵沃洗者西北面沃之主人取爵興詣作階下西面揖介答揖主人讓介答讓主人與介俱升介西階上北面立主人詣尊所北面坐實爵興詣介席前西南面立獻介介西階上再拜主人少退介進席前北面受爵復西階上位主人就介右北面拜送爵介少退主人立于西階東（以近西序介右今稍東）執爵者薦脯醢于介席前（脯南醢北）介升席自北方中席東面立執尊者設折俎于脯醢前介坐左執爵右祭脯醢奠爵于脯醢西興右手取肺卻左手執本坐右手絕末以祭興加于俎執事者進帨巾介坐捝手遂[illegible]祭酒興自南方降席詣西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人介右答拜復作階上位

介酢主人介降洗西階下東面立主人降階西面立介坐奠爵興辭降主人對介坐取爵適洗南北面主人作階東南面辭洗介奠爵于篚興對主人復作階東西面立介東北面盥執事者進帨巾介坐取爵沃洗者沃之介取爵興詣西階下東面立主人詣洗北南面盥手執事者進帨巾主人復作階東西面立介揖主人答揖介讓主人答讓介與主人俱升介進授主人爵于尊南兩楹之間介復西階上立主人詣尊所坐實爵酢于西階上介右坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人坐祭酒遂飲卒爵興坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人坐奠爵于西楹南興詣介右北面再拜崇酒介答拜主人復作階揖降介降立于賓南

（年六十以上則坐）

主人獻衆賓主人阼階下西南面三拜衆賓衆賓長三人皆答一拜主人向賓長揖賓長皆答揖主人與衆賓俱升階皆北面立主人坐取爵于西楹下執事二人別取二爵隨之主人與降洗阼階下西面立衆賓降階東面立主人坐奠爵與辭降衆賓對主人坐取爵適洗北南面坐奠爵于篚下盥手執事者進帨巾主人取爵與衆賓進洗南東北面辭洗主人坐奠爵于篚與對衆賓復介南位東面主人坐取爵沃洗者沃之主人取爵升詣尊所坐實爵並實執事所持二爵與詣西階上西南面立獻衆賓衆賓升自西階北面再拜進受爵主人就衆賓右北面再拜送爵執事者薦脯醢于衆賓席前（脯西醢東）衆賓升席自西方南面坐左執爵右祭脯醢遂祭酒與降席自東方詣西階上北面立卒爵進授主人爵降階立于介南東面（衆賓）

（年若六十則坐下倣此）

主人獻堂下衆賓主人執爵詣尊所坐實爵與詣西階上西南面立獻衆賓衆賓升自西階北面受爵執事者薦脯醢于位前（位在堂下）衆賓執爵降復位隨其向坐左執爵右祭脯醢遂祭酒執爵升西階上北面立卒爵進授主人爵降復位

主人獻樂正主人執爵詣尊所坐實爵與詣西階上西南面立獻樂正樂正升自西階北面受爵執事者薦脯醢于位前（位在西階下之東少北面）樂正執爵降復位北面坐左執爵右祭脯醢遂祭酒執爵升西階上北面立卒爵進授主人爵降復位獻畢主人以爵降奠于洗所之篚復阼階下西面位

一人舉觶主人揖賓答揖主人讓賓答讓主人升賓厭介升介厭衆賓升（卽三賓長）衆賓序升皆卽席隨其向立贊者（卽擧觶）一人詣洗所坐取觶洗觶升自西階詣尊所坐實觶詣西階上北面坐奠觶遂拜執觶與賓降席西南面答拜一人坐祭遂飲卒觶與坐奠觶遂拜執觶與賓答拜一人降洗觶取觶升詣尊所坐實觶與立于西階上賓再拜一人進賓席前坐奠觶于脯醢西賓辭（辭曰敢）坐受以興一人與詣西階上拜送賓坐奠觶于其所（卽脯醢西）與一人降復位

主人獻僎僎入門內之西東面立主人降賓介衆賓皆降復初位主人詣門內之東西面揖僎答揖主人揖僎行至當陳西面立僎行至當陳東面立主人揖僎答揖主人行至當碑西面立僎行至當碑東面立

主人揖、僎答揖、主人至阼階下西面立、僎至西階下東面立、主人三讓、僎答三讓、主人升階北面立、僎升階北面立、主人再拜、僎答再拜、主人詣尊所取爵于篚、興、降洗、阼階下西面立、僎降西階下當序、賓南東面立、主人坐奠爵、興、辭降、僎對、主人坐取爵適洗北南面坐、奠爵于篚下、盥手、執事者進帨巾、主人取爵興、僎進洗南東北面辭洗、主人坐奠爵于篚、興對、僎復賓南位、主人坐取爵、沃洗者西北面沃之、主人取爵興、詣阼階下西面揖、僎答揖、主人讓、僎答讓、主人與僎俱升、僎西階上北面、主人取爵詣尊所、坐實爵與、詣僎席前立、獻僎、僎西階上再拜、主人少退、僎進席前北面受爵、復西階上位、主人就僎右北面再拜送爵、僎少退、僎辭加席、主人對、（不去加席○若獻大夫而有諸公則辭加席委于席端而不徹）執事者薦脯醢于僎席前、僎升席自東方中席南面立、執事者設折俎于脯醢之前、僎坐左執爵右祭脯醢、奠爵于脯醢之西、興、右手取肺、卻左手執本坐、右手折末以祭、興、加于俎、執事者進帨巾、僎坐挩手、遂執爵祭酒、興、降席東、僎詣西階上北面坐卒爵、興、坐奠爵、遂執爵興、主人僎右答拜、

〔僎酢主人〕僎取爵降洗西階下東面立、主人降阼階

東西面立、僎坐奠爵、興、辭降、主人對、僎坐取爵興洗洗南北面、主人阼階東南面辭洗、僎坐奠爵于篚、興、對、主人阼階東西面立、僎東北面盥、執事者進帨巾、僎坐取爵、沃洗者沃之、僎取爵興、詣西階下東面、主人詣洗北南面盥手、執事者進帨巾、主人復阼階東西面立、僎揖、主人答揖、僎讓、主人答讓、僎與主人俱升、僎進授主人爵于尊南兩楹之間、僎復西階上位主人詣尊所坐實爵、酢于西階上僎右、坐奠爵、遂拜執爵興、僎答拜、主人坐祭酒、遂飲卒爵、興、坐奠爵、遂拜、執爵興、僎答拜、主人以爵降阼階、奠于洗所之篚還升阼階、詣西階上僎右北面再拜、告崇酒、僎答拜、主人復阼階揖降、僎降階立于賓介之間東面、主人阼階下西面立向賓揖、賓答揖、主人讓、賓答讓、賓厭僎介升、介厭衆賓升、（卽三賓長）皆卽席隨其向立、

〔樂賓〕樂正升自西階、立于西階東工席之西北面、詠詩四人入升自西階北面跪東上、詠詩二人誦鹿鳴四牡皇皇者華、主人詣尊所坐取爵于篚實爵執爵興、詣工長（卽詠詩第一人）席前南面立、詠詩第一人興北面再拜、坐受爵、主人詣阼階上北面拜送爵、執事者薦脯醢于詠詩第一人席前、詠詩第一人左執爵右祭

脯醢、遂祭酒卒飲、坐授主人爵、主人進受爵詣尊所坐實爵興、詣次工席前（即咏詩第二第三第四人）南面立、詠詩三人坐受爵、執事者薦脯醢于工席前、詠詩三人祭酒卒飲、坐授主人爵、主人執爵降奠于洗所之篚、升自阼階復席西面立、詠詩二人誦魚麗南有嘉魚南山有臺、四人乃合歌關雎鵲巢、磬北面鼓之、詠詩第一人興告樂正曰正歌備、樂正告于賓曰正歌備、降復西階之東北面、

〔立司正〕主人降席自南方、側降（側特也謂賓介不從）立於阼階下東面向相者、（即相禮）使相者爲司正、（曰作相爲司正）司正禮

辭、（曰敢辭）主人申請、（曰敢固以請）司正許、（曰敢不從命）主人再拜、司正少退、司正西面答拜、主人升階復席西面立、

〔司正舉觶〕司正詣洗南北面坐取觶于篚洗觶取觶興升自西階、由楹內適阼階上北面立受命于主人、主人曰請安于賓、司正詣西階上北面告于賓曰請安于賓、賓辭曰敢辭、司正申請曰敢固以請、賓曰謹從命、司正詣阼階上北面告主人曰賓許、遂立兩楹間以相拜、（相即贊相之意）主人詣阼階上再拜、賓詣西階上答拜、主人揖賓答揖皆復席、司正詣尊所坐實觶興降自西階、階間當中庭北面、坐奠觶、興少退、北面少

立、執事者薦脯醢于觶北、司正坐取觶不祭、遂飲卒觶興坐奠觶、遂拜執觶興、詣洗所北面洗觶、取觶復中庭位、北面坐奠觶于其所、退立于觶南、司正乃言曰舉行鄉飲非爲飲食、凡我長幼各相勉勗、爲子盡孝、爲臣竭忠、長幼有序、兄友弟恭、內睦宗族、外和鄉黨、無或廢墜、以忝所生、在位者皆拜、

〔旅酬〕（主人之諸贊者不與焉）附司正相旅及徹俎脫屨賓降席自西方席前北面坐取俎西之觶、就尊所坐實觶詣阼階上北面立酬主人、主人降席自南方立于賓東北面、賓坐奠觶、遂拜執觶興、主人答拜、賓不祭立飲

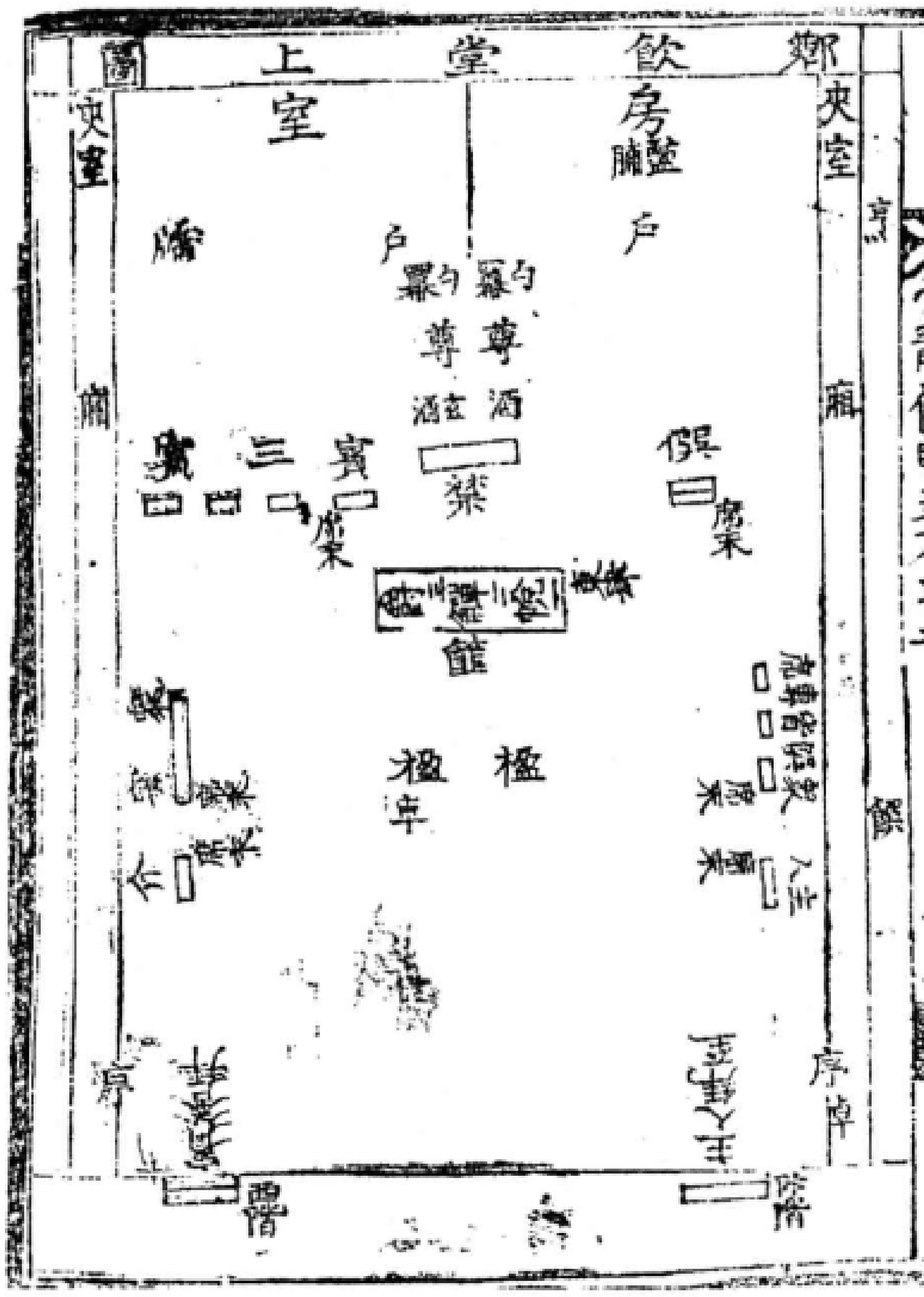
卒觶、執觶詣尊所實觶、詣主人前東南面立授主人、主人再拜、賓少退、主人受觶、賓北面拜送于主人之西、賓揖復席、主人執觶詣西階上北面立、僎降席自東方立于主人之西北面、主人坐奠觶、遂拜執觶興、僎答拜、主人立飲卒觶、執觶詣尊所實觶、詣僎前西南面立授僎、僎再拜、主人少退、僎受觶、主人北面拜送于僎之東、主人揖復席、介降席自南方立于僎西北面、僎坐奠觶、遂拜執觶興、介答拜、僎立飲卒觶、執觶詣尊所實觶、詣介前西南面立授介、介再拜、僎少退、介受觶、僎北面拜送于介之東、僎揖復席、介降席

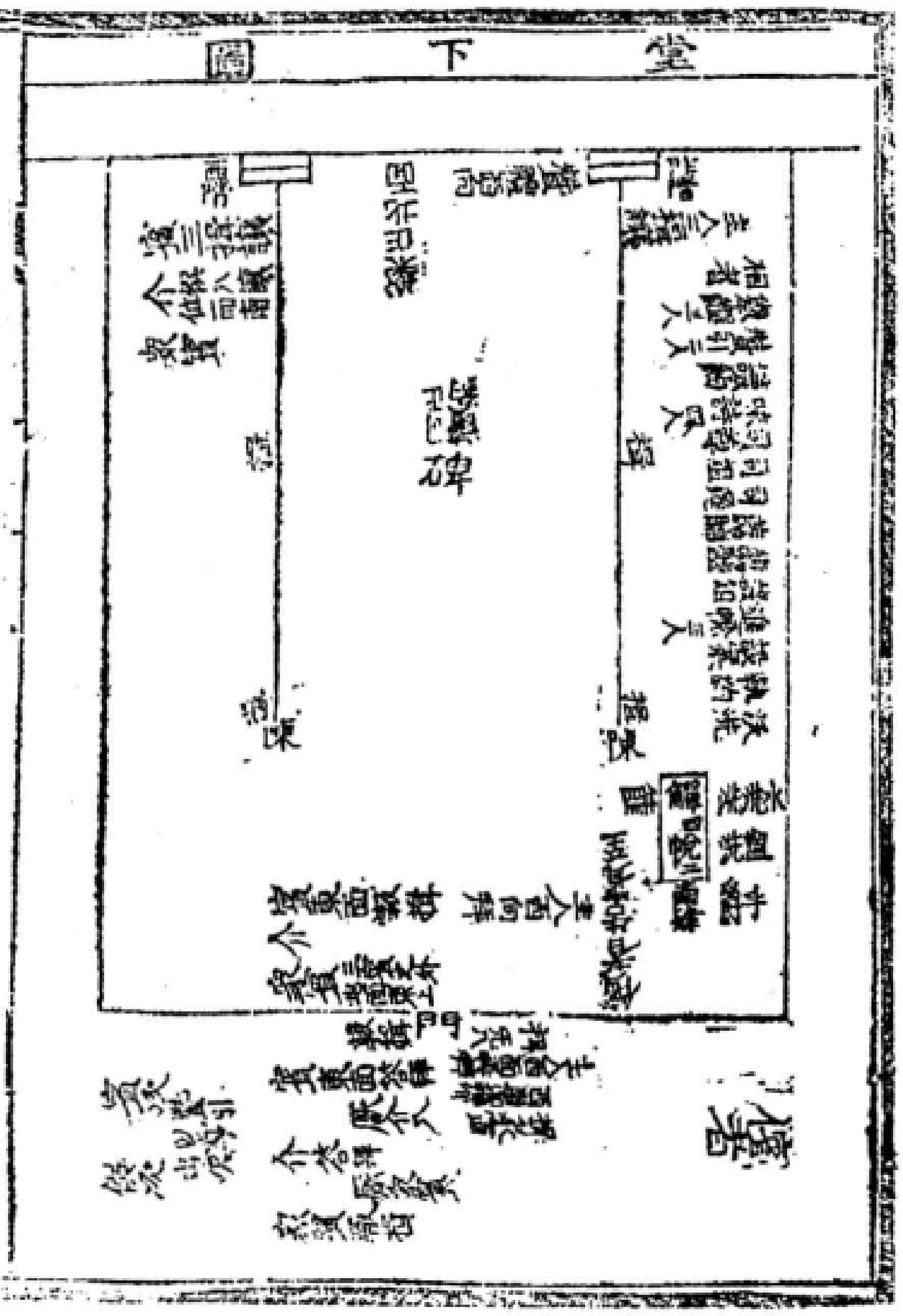
自南方立于主人之西北向主人坐受觶遂拜執觶興介答拜主人立飲卒觶執觶詣尊所實觶詣介前西南面立授介介再拜主人少退介受觶主人北面拜送于介之東介立飲卒觶主人揖復席司正升西階西三賓降席司正退立西序端東面三賓就介右北面立介坐奠觶遂拜執觶興三賓答拜介立飲卒觶執觶詣尊所實觶（執觶時使執事別取二觶隨之）詣三賓前東南面立授觶三賓受觶卒觶復位介北面拜送于三賓之西介揖復席徹俎主人及賓俱介三賓及堂下衆賓皆脫屨（主人先脫左賓俱先脫右）就席坐堂下衆賓及司正以下不升而皆坐其位

讀約執事設約案于楹間讀約者盥手升執約者從之讀約者案前北面立執約者置約于案西面立在坐者皆起讀約者揖賓主以下皆揖讀約者詳緩讀之（約曰德業相勸過失相規禮俗相交患難相恤）讀畢揖賓主以下皆揖讀約者降復位執約者從之執事撤約案供饌于賓席前次俱次主人次衆賓無筭爵無筭樂（來詩）賓介以下興降自西階主人興降自阼階賓介以下出門門西東面北上立主人門東西面立再拜賓介不答而退主人還入門拜送俱如賓明日賓拜賜于主人門外

主人遂從之拜辱于賓門外（鄉飲於五禮屬嘉禮◇鄉飲酒之禮其名有四賓賢能謂之鄉飲酒一也六十者坐五十者立侍是黨正飲酒亦謂之鄉飲酒二也州長春秋習射於州序先行鄉飲酒亦謂之鄉飲酒三也卿大夫士飲國中賢者用鄉飲酒四也◇王制云習射尚功習鄉尚齒還是鄉飲酒黨飲酒法◇賓介處士賢者君子有大德行不仕者以其未仕有德自處故名處士◇三年大比此户口之時與賢能◇介與衆賓輔賓行禮侍後年貢之◇十月農功畢而蜡祭十月即周之十二月以禮屬民而飲酒于序黨正聚民於序學中以三時務農將闕於禮此時農隙故行正齒位之禮◇請賓賓禮辭不固辭者素所有志且以其主人與先生謀時賓已知欲貢已又賓以學習德業擬爲賓主情意相許是以不固辭◇賓先拜者鄉大夫尊矣賓是鄉人卑矣又將貢已宜尊敬主人故賓先拜辱也◇謀介時雖不言衆賓亦當謀之故上注兼言其次爲衆賓鄉飲酒義云衆賓自從之◇鄉飲酒義主人者尊賓故坐賓於西北而坐介於西南以輔賓賓者接人以義者也故坐於西北主人者接人以仁以德厚者也故坐於東南而坐僎於東北以輔主人也◇席衆賓於賓席之西不屬者不相續也皆獨坐明其德各特◇禁切地無足者玉藻云大夫側尊用棜士側尊用禁注云斯禁也謂之棜者無足有似於棜特牲禮云實獸於棜注云棜之制如今大木輿則棜是輿非承尊之物以禁與斯禁無足似輿故世人名爲於士之棜禁大夫之斯禁名雖異其形同◇人榮屋翼也若鳥之有翼◇羹定肉謂之羹定猶熟也◇爾雅文言肉正謂其狗熟即定止然故以定言之◇一相主人於羣吏中立一相使傳賓主之命◇拜介揖衆賓皆西南面◇事同曰讓事異曰辭◇賓席前西北面獻賓者賓在西階北面將就席受故西北面也◇賓升席自西方曲禮席南向北向以西方爲上今升席自西方云升由下者以賓統於主人以東方爲上故以西方爲升由下也◇折俎牲體枝解節折在俎凡解牲體之法有全烝其豚解爲二十一體◇左執爵明祭用右手◇嚌嘗也嚌至齒嘗之也○啐亦嘗也入口）

席末坐啐酒言是席之正非專爲飲食也此所以貴禮而賤財祭薦祭酒嚌肺於席中惟啐酒於席末者酒是財賤財之義也◇降席席西也◇賓西階上卒爵者以將就席而比席非專爲飲食起故西階上卒之○主人自席前適阼階降自席前由便也○東西牆謂之序爾雅釋宮云東西廂廂卽牆◇主人奠爵序端將以獻介◇將自飮而盥洗者禮法宜潔故也◇主人將酬賓先自飮之意以其酬賓若不自先飮是不忠信恐賓不飮示忠信之道故先自飮◇賓降立階西者主人將與介爲禮賓謙不敢居堂上◇獻介時主在介右是介卑故降主人之尊◇主人介右答拜者還近西於前立處答拜也◇主人三拜衆賓衆賓皆答一拜者三拜示偏也一拜不備禮也◇舉觶發酒端曰舉◇賓席末答拜謂於席西南面非謂席上近西爲末以其無席上拜法也已下賓拜皆然○賓坐奠觶于其所者待作樂後立司正賓乃取此觶以酬主人以其將舉故且奠之於右


鄉飲堂上圖


堂下圖

常禮便覽卷之三

常體便覽卷之四

光州盧相稷致八編

士相見儀

主人立阼階下、紹介者奉贄（冬用雉夏用腒皆左頭）入門告曰某也（賓名）願見（現）無由達、某子（紹介者姓名）以命（主人之命）命某（賓名）見、主人對曰某子命某見、吾子有辱、請吾子之就家也、某將走見、賓對曰某不足以辱命、請終賜見、主人對曰某也固辭不得命、將走見、聞吾子稱贄、敢辭贄、賓對曰某不以贄、不敢見、主人對曰某不足以習禮、敢固辭、賓對曰某也不依於贄、不敢見、固以請、主人對曰某也固辭不得命、敢不敬從、出迎于門外再拜、賓答再拜、主人揖入門右、賓奉贄入門左、主人揖、賓答揖至陳相揖讓至碑又揖讓至階又揖讓、主人就東階先登、賓就西階從登、主人先右足、賓先左足（賓若降等則就主人之階主人固辭然後賓復就西階）執事者設席於庭中、賓主皆南面立、主人再拜受贄、賓再拜送贄出

賓退、主人使將命者請見于賓、賓反見、主人饗賓、如禮、賓退、主人送于門外再拜

主人復見之以其贄曰嚮者吾子辱使某見、請還贄於將命者、主人（前賓今在己家而言也）對曰某也旣得見矣、敢辭、賓（即前為主人者）對曰某也非敢求見、請還贄於將命者、主人對曰某也旣得見矣、敢固辭、賓對曰某不敢以聞、固以請於將命者、主人對曰某也固辭不得命、敢不從、主人出門迎（同日則不出門）拜揖如禮、賓奉贄入、主人再拜受、賓再拜送贄出、主人送于門外再拜

常體便覽卷之四

常禮便覽卷之五

附滄洲精舍釋菜儀（朱子）

前期獻官以下皆盛服（今用深衣凉衫）掌儀設神座用席先聖南向配位西向從祀位東西向設祝版於先聖位之右設香爐香案香合於堂中設祭器於神座前每位各左一籩（今用漆盤實以脯果）右一豆（今用漆盤實以筍菜）設犧尊一於堂上東南隅（今以瓦尊代）加勺羃設燭四於堂中二於東西從祀位之前設洗二於東階之東（盥洗在東爵洗在西）卓一於洗東卓上篚二（巾東爵西）設獻官位於堂下北面分奠者二人次之諸生又次之皆北向西上及期獻官

以下序立於東廊下掌儀帥執事者升堂實酒饌贊者一人引獻官升堂點閱降就堂下位分奠官及諸生各就位贊者一人離位少前再拜訖進立於主人之右西向曰再拜在位者皆再拜掌儀祝司尊者皆升掌儀立於東序西向祝立於阼階上西向司尊者立於尊南北向贊引獻官詣盥洗之南北向立盥手帨手升焚香再拜降再詣盥洗如初詣爵洗南北向立洗爵以授贊升詣尊所西向立贊以爵授獻官司尊舉羃酌酒獻官以爵授贊俱詣先聖前獻官北向跪贊跪授爵獻官執爵三祭奠爵於籩之間俛伏興

少立祝詣獻官之左東向跪讀祝訖興復位獻官再拜次詣盥洗爵如初洗諸配位爵訖贊者以盤兼捧升酌詣配位如初儀但不讀祝獻官復位當獻官詣配位酌獻時贊者二人各引分奠官分行東西從祀禮盥洗以下並如配位之儀（東先西後）分奠訖復位在位者皆再拜退

獻者（贊者）　分奠二人（贊者二人）

祝　掌儀者

司尊　杯聽

附文廟釋奠儀（五禮儀）

辨祀中祀〔時日〕仲春仲秋上丁釋奠〔齋官〕初獻官（正二品）亞獻官（三品堂上官）終獻官（三品）殿內東西從享分獻官各一（四品）東西廡從享分獻官各十（五六品）典祀官（奉常寺副正）執禮二（堂上四品堂下三品）廟司（成均館官）大祝二（六品）掌牲令（典牲署官）協律郎（掌樂院官）贊者（參外）謁者（參外）贊引四（參外）監察（[illegible]）（諸執事並以學生充）〔齋戒〕前享五日散齋三日致齋二日凡（[illegible]）齋不弔喪問疾不聽樂有司不啓刑殺文書致齋惟於享事〔陳設〕前釋奠二日廟司率其屬掃除廟之內外典設司設饌幔於東門外前一日典樂率其屬設登歌之樂於堂上前楹間軒架於廟庭俱北向執禮

設初獻官位於東階東南西向飮福位於堂上前楹外近東西向亞獻官終獻官分獻官位於初獻官之後稍南西向執事者位於其後每等異位重行西向北上監察位於執事之南西向書吏陪其後執禮位二一於堂上前楹外一於堂下俱近東西向贊者謁者贊引在堂下執禮之後稍南西向北上協律郎位於堂上前楹外近西東向典樂位於軒縣之北北向館官學官位於西階西南東向北上學生位於庭中北向西上設門外位諸釋奠官於東門外道南館官學官於釋奠官之東少南學生於其後俱每等異位重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南初獻官在南北向執禮贊者大祝在東西向北上（贊者大祝稍退）釋奠日未行事前典祀官廟司各率其屬入奠祝版各一於大成至聖文宣王兗國復聖公郕國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公神位之右（各有坫）陳幣篚各一於尊所設香爐香合並燭於神位前次設祭器如式正配位每位籩十在左為三行右上（第一行形鹽在前魚鱐乾棗栗黃次之第二行榛子在前菱仁芡仁次之第三行鹿脯在前白黑餅次之）豆十在右為三行左上（第一行韭菹在前醓醢菁菹鹿醢次之第二行芹菹在前兔醢筍菹次之第三行魚醢在前脾析豚拍次之）俎三二在籩前一在豆前（籩前俎一實牛腥一實羊腥七體兩髀兩

肩兩脅並脊兩髀在兩端肩脅次之脊在中豆前俎實以豕腥七體其載如羊）豆右之俎三（一實牛熟腸胃肺一實羊熟腸胃肺一實豕熟膚豕在前羊牛次之）簠簋各二在籩豆間簠在左簋在右（簠實稻粱粱在稻前簋實黍稷稷在黍前）㽅鉶各三在簠簋後鉶居前㽅次之（㽅實以大羹鉶實以和羹加芼滑）爵三在簠簋前（各有坫）正配位各犧尊二（一實明水一實醴齊）象尊二（一實明水一實盎齊）山罍二（一實玄酒一實清酒）為三行（第一行犧尊第二行象尊第三行山罍）皆加勺冪在殿上東南隅北向西上（配位尊罍並在正位尊罍之東）從享位每位左二籩（栗黃在前鹿脯次之）右二豆（菁菹在前鹿醢次之）簠簋各一在籩豆間簠在左簋在右（簠實以稻簋實以黍）俎一在簠簋前（實以豕腥）爵一在俎前（有坫）殿內及兩廡各象尊二（一實玄酒一實清酒）皆加勺冪在戶外之左（兩廡則在廡內）設福酒爵（有坫）胙肉俎各一於文宣王尊所設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後

〔傳香祝〕（前祭一日未明為之）（奉就齋所香祝安於卓上見序例）

〔省牲器〕前祭一日掌牲令牽牲詣祭所未後三刻廟司帥其屬掃除廟之內外謁者引獻官贊引引監察俱以常服視牲充腯詣廚視滌溉省饌具訖各還齋所晡後典祀官帥宰人割牲

〔行禮〕釋奠日丑前五刻（丑前五刻卽三更三點）行事用丑時一刻典祀官廟司

入實饌具畢贊引引監察升自東階（諸釋奠官陞降皆自東階）按
視堂之上下、糾察不如儀者、還出前三刻諸釋奠官
及館官學官學生各服其服（釋奠官祭服館官學官公服學生青衿服）贊
引引館官學官學生俱就門外位、執禮帥贊者謁者
贊引入自東門先就階間懸北拜位重行北向西上
四拜訖各就位、典樂帥工人二舞入就位、（文舞入陳於懸北武
舞立於懸南道西）贊引引學生入就位、引館官學官入就位、
謁者贊引各引諸釋奠官俱就門外位、前一刻贊引
引監察典祀官大祝祝史齋郎協律郎入就懸北拜
位重行北向西上、立定執禮曰四拜贊者傳唱（凡執禮有
辭贊者皆傳唱）監察以下皆四拜訖贊引引監察就位、引諸
執事詣盥洗位、盥帨訖各就位、齋郎詣爵洗位洗爵
拭爵訖置於篚、奉詣尊所置於坫上、謁者引初獻官
贊引引亞獻官終獻官分獻官入就位、謁者進初獻
官之左白有司謹具請行事、退復位協律郎俯伏擧
麾興工鼓柷軒架作凝安之樂烈文之舞作
〔樂章〕大哉宣聖道德尊崇維持王化斯文是宗典
祀有常精純並隆神其來格於昭聖容　生而知
之有敎無私成均之祀威儀孔時維茲初丁潔我
威粢永言其道萬世之師　魏魏堂堂其道如天
清明之象應物而然時維上丁備物薦誠維新禮
典樂諧中聲　聖王生知闡乃儒規詩書文敎萬
世昭垂良日惟丁靈承不爽揭此精虔神其來饗
樂二成執禮曰四拜、獻官以下及學生皆四拜（先拜者不
拜）樂三成協律郎偃麾戛敔樂止、執禮曰行奠幣禮
謁者引初獻官詣盥洗位北向立贊進笏初獻官盥
手帨手訖贊執笏引詣大成至聖文宣王神位前北
向立登歌作明安之樂烈文之舞作
〔樂章〕自生民來誰底其盛惟王神明度越前聖粢
幣俱成禮容斯稱黍稷非馨惟德之聽（右迎神）
謁者贊跪搢笏執事者一人奉香合一人奉香爐跪
進謁者贊三上香執事者奠爐于神位前大祝以幣
篚授初獻官初獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于神
位前（奉香授幣皆在獻官之右奠爐奠幣皆在獻官之左授爵奠爵准此）謁者贊執笏
俯伏興平身次詣兗國復聖公郕國宗聖公沂國述
聖公鄒國亞聖公神位前東向上香奠幣並如上儀
（惟宋聖公亞聖公獻官西向行禮後放此）訖樂止引降復位、執禮曰行初
獻禮謁者引初獻官詣大成至聖文宣王尊所西向
立登歌作成安之樂烈文之舞作
〔樂章〕大哉聖王實天生德作樂以崇時祀無斁清

酤惟馨嘉牲孔碩薦羞神明庶幾昭格（右元位酌獻）

庶幾屢空淵源浚矣亞聖宣猷百世冝祀吉蠲斯辰昭陳簠簋旨酒欣欣神其來止（右兗國公酌獻）　心傳忠恕一以貫之爰述大學萬世訓彝惠我光明尊聞行止繼前迪後是享是宜（郕國公酌獻）　公傳自曾孟傳自公有嫡克承允得其宗提綱開蘊乃作中庸侑于元聖億載是崇（沂國公酌獻）　道之由興於皇宣聖惟公之傳人知趍正與享在堂情文實稱萬年承休假我天命（鄒國公酌獻）

執尊者舉冪酌醴齊執事者以爵受酒謁者引初獻官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授初獻官初獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前贊執笏俯伏興少退北向跪樂止大祝進神位之右東向跪讀祝文

維歲次云云朝鮮國王姓諱謹遣臣具官姓名敢昭告于先聖大成至聖文宣王伏以道冠百王萬世之師茲值上丁精禋是冝謹以牲幣醴齊粢盛庶品式陳明薦以先師兗國復聖公顏氏郕國宗聖公曾氏沂國述聖公孔氏鄒國亞聖公孟氏配

尚饗

訖樂作謁者贊俯伏興平身樂止謁者引初獻官出戶詣配位尊所西向立樂作執尊者舉冪酌醴齊執事四人以爵受酒謁者引詣復聖公宗聖公述聖公亞聖公神位前東向行禮並如上儀訖大祝南向跪讀祝（若宗聖公亞聖公在西則大祝北向跪讀祝）

先師兗國復聖公伏以材蘊爲邦仁全克己萬世景仰是禋是祀謹以牲幣醴齊粢盛庶品式陳明薦尚饗　先師郕國宗聖公伏以三省功加一貫道傳時祀無斁彌億萬年餘同　先師沂國述聖公伏以克承先聖允得其宗其從與享百代是崇餘同　先師鄒國亞聖公伏以教明七篇道承三聖廟食于配享祀益永餘同

訖引降復位文舞退武舞進軒架作舒安之樂（舒一作文）

〔樂章〕百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其寧止酌彼金罍惟清且旨登獻惟三於嘻成禮

舞者立定樂止初獻官旣復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立贊搢笏盥手帨手訖贊執笏引詣文宣王尊所西向立軒架作成安之樂

樂章見上

執尊者舉冪酌盎齊執事者以爵受酒謁者引亞獻

官詣神位前北向立贊跪搢笏執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于神位前謁者贊執笏俛伏興平身引詣配位尊所西向立執尊者舉冪酌盎齊執事者四人以爵受酒謁者引亞獻官詣復聖公宗聖公述聖公亞聖公神位前行禮並如上儀訖樂止引降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮並如亞獻儀訖引降復位初亞終獻官將升殿贊引各引分獻官以次詣盥洗位搢笏盥訖執笏分詣殿內及兩廡從享尊所執尊者舉冪酌酒執事者以爵受酒引分獻官詣神位前跪搢笏執事者授爵分獻官執爵獻爵奠爵執笏俛伏興平身以次分獻訖俱復位執禮曰飮福受胙大祝詣文宣王尊所以爵酌罍福酒又大祝持俎進減神位前胙肉謁者引初獻官升詣飮福位西向立謁者贊跪搢笏大祝進初獻官之左北向以爵授初獻官初獻官受爵大祝受虛爵復於坫大祝以俎授初獻官初獻官受俎以授執事者執事者受俎降自東階出門謁者贊執笏俛伏興平身引降復位執禮曰四拜在位者及學生皆四拜執禮曰徹籩豆（徹者籩豆各一小移於故處）登歌作凝安之樂

（樂章）犧象在前豆籩在列以饗以薦既芬既潔禮成樂備人和神悅祭則受福率遵無越

徹訖樂止軒架作凝安之樂

（樂章）有儼學宮四方來宗恪恭祀事威儀雍容歆玆惟馨神馭還復明禋斯畢咸膺百福（右送神）

執禮曰四拜獻官以下及學生皆四拜樂一成止執禮曰望瘞謁者引初獻官詣望瘞位北向立執禮師贊者詣望瘞位西向立大祝以篚取祝版及幣降自西階置於坎執禮曰可瘞置土半坎謁者進初獻官之左白禮畢謁者贊引各引初獻官以下以次出執禮師贊者還本位贊引引監察及諸執事俱復縣北拜位四拜而出典祀官廟司各帥其屬徹禮饌闔戶以降乃退

右太學

辨祀八小祀（時日）（同太學）（齋戒）前祀三日散齋二日致齋一日（齋戒同太學）（齋官）初獻官（守令）亞獻官終獻官東西從享分獻官（各一）東西廡分獻官各一（縣則無）祝掌饌執尊執罍者贊者謁者贊引四（縣則二令亞終獻官分獻官以[illegible]教設訓導及本邑閑散之官差祀以下諸執事皆以學生充）（陳設）前祀一日有司掃除廟之內外設饌幔於東門外[illegible]官位

在[illegible]東南西向飲福位於堂上前楹外近東西向亞獻官終獻官分獻官位於初獻官之後稍南西向執事者位於其後西向北上贊者謁者位於東階之西西向北上學生位於庭中北向西上設獻官以下門外位於東門外道南每等異位重行北向西上設望瘞位於瘞坎之南初獻官在南北向祝及贊者在東西向北上釋奠日未行事前掌饌者帥其屬入奠祝版於大成至聖文宣王神位之右（有坫）陳正配位幣篚各一於尊所設香爐香合並燭於神位前次設祭器如式正配位每位籩八在左為三行右上（第一行形鹽在前魚鱐次之第二行乾棗在前栗黃榛子次之第三行菱仁在前芡仁鹿脯次之）豆八在右為三行左上（第一行韭菹在前醓醢次之第二行菁菹在前鹿醢芹菹次之第三行兔醢在前筍菹魚醢次之）俎二一在籩前一在豆前（籩前俎實以羊腥豆前俎實以豕腥）簠簋各二在籩豆間簠在左簋在右（簠實稻粱粱在稻前簋實黍稷稷在黍前）爵三在簠簋前（各有坫）正配位各犧尊二（一實明水一實醴齊）象尊二（一實明水一實盎齊）山罍二（一實玄酒一實清酒）為三行（第一行犧尊第二行象尊第三行山罍）皆加勺冪在坫上東南隅北向西上（配位尊在正位酒尊之東）從享位與太學同設福酒爵（有坫）[illegible]阼[illegible]向俎各一於文宣王尊所設洗於東階東南北向（[illegible]洗（爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（[illegible]）

（又實以爵有坫）諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後省牲器前祭一日有司牽牲詣祭所未後有司帥其屬掃除廟之內外謁者引獻官俱以常服視牲充腯詣廚視滌溉省饌具訖各還齋所晡後掌饌者帥宰人割牲行禮釋奠日丑前五刻（丑前五刻卽三更三點行事用丑時一刻）掌饌者入實饌具畢謁者引初獻官升自東階（獻官諸執事升降皆自東階）點視陳設訖還出前三刻獻官以下及學生各服其服（獻官祭服學生青衿服）學生就門外位贊者謁者贊引入自東門先就階間拜位北向西上四拜訖各就位贊引引學生入就位謁者引獻官以下俱就門外位前一刻贊引引祝及執事者入就階間拜位北向西上立定贊者曰四拜祝以下皆四拜訖詣盥洗位盥帨訖各就位執事者詣爵洗位洗爵拭爵訖置於篚奉詣尊所置於坫上謁者引獻官贊引引分獻官入就位謁者進初獻官之左白有司謹具請行事退復位贊者曰四拜獻官皆四拜贊者曰行奠幣禮謁者引初獻官詣盥洗位北向立贊搢笏初獻官盥手帨手訖贊執笏引詣大成至聖文宣王神位前北向立贊跪搢笏執事者一人奉香合一人奉香爐跪進謁者贊三上香執事者

奠爐于神位前、祝以幣篚授初獻官、初獻官執幣獻
幣以幣授祝奠于神位前、（奉香授幣皆在獻官之右奠幣奠爐皆在獻官之左
授爵奠爵准此）謁者贊執笏俛伏興平身、次詣兗國復聖公
郕國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公神位前東向
上香奠幣並如上儀（惟宗聖公亞聖公獻官西向行禮後放此）訖引降復
位、贊者曰行初獻禮、謁者引初獻官詣文宣王尊所
西向立、執尊者舉冪酌酒、執事者以爵受酒、謁者引
獻官詣神位前北向立、贊跪搢笏、執事者以爵授初
獻官、初獻官執爵獻爵、以爵授執事者、奠于神位前
贊執笏俛伏興少退北向跪、祝進神位之右、東向跪

讀祝文

維歲次云云朝鮮國王姓諱謹遣臣具官姓名敢
昭告于先聖大成至聖文宣王伏以道冠百王萬
世之師茲値上丁精禋是宜謹以牲幣醴齊粢盛
庶品式陳明薦以先師兗國復聖公顏氏郕國宗
聖公曾氏沂國述聖公孔氏鄒國亞聖公孟氏配
尚饗

訖、謁者贊俛伏興平身、引出詣配位尊所西向立、執
尊者舉冪酌醴齊、執事者四人以爵受酒、謁者引詣
復聖公宗聖公述聖公亞聖公神位前東向行禮並

如上儀、（惟不讀祝）訖引降復位、贊者曰行亞獻禮、謁者引
亞獻官詣盥洗位北向立、贊搢笏、亞獻官盥手帨手、
訖贊執笏、引詣文宣王尊所西向立、執尊者舉冪酌
盎齊、執事者以爵受酒、謁者引亞獻官詣神位前北
向立、贊跪搢笏、執事者以爵授亞獻官、亞獻官執爵
獻爵以爵授執事者、奠于神位前、贊執笏俛伏興平
身、引詣配位尊所西向立、執尊者舉冪酌盎齊、執事
者四人以爵受酒、謁者引詣復聖公宗聖公述聖公
亞聖公神位前行禮並如上儀、訖引降復位、贊者曰
行終獻禮、謁者引終獻官行禮並如亞獻儀、訖引降
復位、初亞終獻官將升殿、贊引各引分獻官以次詣
盥洗位、搢笏盥帨訖、執笏分詣殿內及兩廡從享尊
所、執尊者舉冪酌酒、執事者以爵受酒、引分獻官詣
神位前跪搢笏、執事者授爵、分獻官執爵獻爵奠爵、
執笏俛伏興平身、以次分獻訖、俱復位、贊者曰飮福
受胙、執事者詣文宣王尊所、以爵酌罍福酒、又執事
者持俎進減神位前胙肉、謁者引初獻官詣飮福位、
西向立、贊跪搢笏、執事者進初獻官之左北向、以爵
授初獻官、初獻官受爵飮卒爵、執事者受虛爵、復於
坫、執事者北向、以俎授初獻官、初獻官受俎、以授執

寡者執事者受俎、降自東階出門、謁者贊執笏俯伏興平身、引降復位、贊者曰四拜、在位者及學生皆四拜、贊者曰徹籩豆、祝入徹籩豆（徹者籩豆各一少移於故處）贊者曰四拜、在位者及學生皆四拜、贊者曰望瘞、謁者引初獻官詣望瘞位北向立、贊者詣望瘞位西向立、祝以篚取祝版及幣、降自西階置於坎、贊者曰可瘞置土半坎、謁者進初獻官之左、白禮畢、遂引初獻官以下出、贊者還本位、祝及諸執事俱復階間拜位立定、贊者曰四拜、祝以下皆四拜而出、學生以次出、贊者謁者贊引就階間拜位四拜而出、掌饌者帥其屬徹禮饌、闔戶以降

右鄉校

常禮便覽卷之五